

اسلام کا نظام حکومت

تالیف

مولانا حمید الانصاری شازلی

رفیق ندوۃ المصنفین دہلی

بابہام شیونہ ندوۃ المصنفین قول بلغ نئی دہلی

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۱۹)

اسلام کا نظام حکومت

یعنے

اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور اساسی اور ضابطہ حکومت جس میں اسلام کے نظام حکومت کے تمام شعبوں اس کے نظریہ پرست پاد کے تمام گوشوں ریاست و مملکت اور اس کے متعلقات اور سام دستور معلوم کو وقت کی نکھری ہوئی زبان اور جدید تقاضوں کی روشنی میں نہایت تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت الہی کی تاریخ، انبیاء علیہم السلام کی حکومتوں کی سرگزشت دلچسپ اور موثر پیرایہ میں بیان کی گئی ہے

تالیف

مولانا حامد الانصاری غازی

دقیق ندوۃ المصنفین

مطبوعہ جدید برقی پریس دہلی

۱۹۵۵ء
۱۳۷۶ھ

قیمت مجلد
سات روپے

قیمت غیر مجلد
پچھو روپے

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۵	حکومت کی ابتدا اور اس کی ترقی	۳۴	حکومت الہی کا ہندو دستور اساسی	۷	دینا لال احمد
۶۸	اہم اور تاریخی نظریے	۳۵	ترتیب دستور کی دعوت	۹	شیرازہ عنوان
۶۹	نظریہ ربانی	۳۸	افغانستان	۱۱	نقش آغاز
۷۰	ہندو کا نظریہ	۳۹	مذہب اہل صفیں	۱۳	اسلامی نظام اور قدیم نظریہ
۷۱	حکومت کا قیام	۴۰	تہوین دستور کے بے موزوں	۱۴	عصر سرور
۷۲	نظریہ ابتدائی	۴۱	وقت	۱۵	یونانی نظریہ
۷۳	نظریہ حکومت آباوی	۴۲	مناسب طریق کار	۱۶	چین اور ہند
۷۴	نظریہ معاہدہ عبرانی	۴۳	حکومت کا مفہوم	۱۷	نظریہ عجم
۷۵	زمانہ تاریخ کی حکومتیں	۴۴	پستادری کا نظریہ	۱۸	یسو دودھناری
۷۶	ہندوستانی سلطنتیں	۴۵	لارڈ برٹس کی رائے	۱۹	نظریہ عصر حاضر
۷۷	مصری سلطنتیں	۴۶	علامہ جدی کی تصریح	۲۰	ترتیب تہوین کے محرکات
۷۸	یونانی سلطنتیں	۴۷	شروانی کی تصریح	۲۱	اسلامی حکومت کے نمونے اور
۷۹	روا کی سلطنت	۴۸	حکومت کی پانچ تقسیم	۲۲	ارتقائی دور
۸۰	کلیسیائی حکومتیں	۴۹	دینی حکومت - دینا دینی حکومت	۲۳	ابتدائی دور
۸۱	جرمن یونین سلطنت	۵۰	نظریہ دینی	۲۴	تفصیلی دور
۸۲	حکومت بحیثیت تنظیم	۵۱	نظریہ دنیاوی	۲۵	اجتماعی دور
۸۳	انسانی حکومتیں اور ان کی قسمیں	۵۲	شریعتیں اور سلسلہ انبیاء	۲۶	اسلامی دور حکومت
۸۴	تین اچھی حکومتیں	۵۳	انبیاء	۲۷	مسلمانوں کا دور حکومت
۸۵	زمانہ حال کی حکومتیں	۵۴	خلفاء	۲۸	اسلامی دور
۸۶	شاہی حکومت	۵۵	ملک سیاسی	۲۹	مسلمانوں کا دور
۸۷	جاگیر شاہی	۵۶	خلافت	۳۰	ترتیب کی تاریخ
۸۸	دستوری شاہی	۵۷	امام شاہ ولی اللہ کی تقریر	۳۱	تاریخی دن
				۳۲	تاریخ دستور اور علامہ منصور
				۳۳	اسلامی نظام کی حکومت کا پہلا خاکہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۱	دوان	۶۸	فطری حکومت کی	۶۸	شنشای
"	بنی اودوم	"	سیاسی تاریخ	"	ایمانی
۱۳۲	بنی اسمعیل کی حکومتیں	۹۷	اسلامی معاشرہ کی تخلیق	"	عمومی حکومت
۱۳۳	نبطی حکومت	"	انسانی معاشرہ کے تکوینی درجے	۷۹	جمہوریت
۱۳۴	آل عسان	۹۸	ربانی معاہدہ انسانی تکوین	"	مرکزی جمہوریت
۱۳۵	پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بنو قیدار کا اقتدار حکومت	۹۹	سے پہلے	۷۹	فیڈرل (دفاقی حکومتیں)
۱۳۵	قریش	۱۰۰	فطری سیاست کا ابتدائی ظہور	۸۰	دھندلی حکومت
"	ایوب علیہ السلام	۱۰۱	انسانی معاشرہ کی تقسیم	"	دفاقی حکومت
۱۳۶	بنی اسحق کی حکومتیں	۱۰۲	انبیاء کی سلطنتیں	"	دفاقی وحدت
۱۳۷	مملکت یوسف علیہ السلام	"	خلافت آدمؑ	۸۱	فطری حکومت
۱۳۸	رجحان حکومت	۱۰۵	خلافت شیثؑ	۸۲	فطری حکومت کے دو رخ
۱۳۹	حکومت موسیٰ علیہ السلام	۱۰۶	حرم امن کی تعمیر	"	فطری حکومت کے عناصر ترکیبی
"	قوم موسیٰؑ	۱۰۷	خلافت ادریسؑ	۸۳	یہود عالم اور اس کا اقتدار اعلیٰ
۱۴۰	جنگ آزادی	۱۰۹	خلافت نوحؑ اور حکومت الہی	"	نبوت اور انبیاء کا قانونی سلسلہ
۱۴۱	خلافت یوشعؑ	۱۱۰	خلافت ہودؑ	۸۵	نبوت کا منصب عظیم اور انبیاء کی آئینی حیثیت
۱۴۲	خلافت حزقیلؑ	۱۱۳	خلافت صالحؑ	"	اسلام کے علماء اجتہاد عبادت کی آراء
۱۴۳	خلافت الیاسؑ	۱۱۷	خلافت ابراہیمؑ	۸۷	قانونی قوت
۱۴۴	خلافت یسوعؑ	۱۱۹	آبائی معاشرہ	۸۸	ربانی مہم
"	امامت شوملیؑ	۱۲۰	طاغی حکومت کا مقابلہ	۸۹	ربانی سفارت
۱۴۵	جنگ طالت و جالوت	۱۲۱	عام اجتماعی ذمہ داریاں	"	قرآن حکیم میں انبیاء کی فطری حکومتوں کا ذکر
۱۴۶	سلطنت داؤد سلیمانؑ	۱۲۲	جدید ملی تصور	۹۲	ابتدائی دور
۱۴۷	عصر داؤدؑ	۱۲۳	حکومت کا تصور	"	تنظیمی دور
۱۴۸	بیت المقدس	۱۲۴	برابری حکومتیں	"	عالمی دور
۱۴۹	سلطنت سلیمانؑ	۱۲۵	مکات عظیم	۹۳	انبیاء کے دو طبقے
۱۵۰	انقلابی دور	۱۲۶	دین بن ابراہیم	"	
۱۵۱	ارمیا اور تخت نصر	۱۲۷		"	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۹	نظام حکومت	۱۹۰	واقعہ ہجرا کا سیاسی پہلو	۱۶۰	دانیال *
۲۲۱	اسلامی حکومت حضرت علیؓ کے عہد میں ۳۵-۶۵ھ تا ۶۵ھ	۱۹۲	اجتماعی کردار	۱۶۱	تعمیر بیت المقدس
۲۲۲	اسلام کا نظام حکومت	۱۹۳	اسلامی سوسائٹی کی بنا	۱۶۲	زکریا و یحییٰ ؑ
۲۲۳	دفعہ ۱۱ اسلام اور حکومت	۱۹۴	انسانی سوسائٹی کی تنظیم	۱۶۳	سیدنا عیسیٰ ؑ
۲۲۴	اسلامی دور	۱۹۵	سورۃ الاسلام خفیہ الجہن	۱۶۴	اسلام سے پہلے تاریخی حکومتیں
۲۲۵	نذریہ اور ریاست	۱۹۶	ہجرت ایک سیاسی اصول کی حیثیت سے -	۱۶۵	اسلامی دور
۲۲۶	خندق قانونی حوالے	۱۹۷	پیغمبر عظیمؐ اور حکومت کی حیثیت سے	۱۶۶	جزیرۃ العرب کے محل وقوع پر ایک نظر
۲۲۷	ایک عظیم تاریخی واقعہ	۱۹۸	پیغمبر عظیمؐ کے اجتماعی کارنامے	۱۶۷	جزیرہ نمایا جزیرہ عرب
۲۲۸	حکومت کا زمانہ	۲۰۱	اسلامی حکومت	۱۶۸	جزیرۃ العرب کے حق میں چند دلائل -
۲۲۹	اسلامی حکومت کی عام حقیقت	۲۰۲	خدا راشد (ریاست عامہ) دور اول	۱۶۹	عرب کا سیاسی ماحول
۲۳۰	حکومت کی تعریف	۲۰۳	اسلامی حکومت صدیق اکبرؓ کے عہد میں ۱۳-۶۳ھ	۱۷۰	علاقوں کی تقسیم
۲۳۱	قانونی تشریحات	۲۰۴	صدیق اکبرؓ کا سیاسی مرتبہ	۱۷۱	عرب اور اس کا اجتماعی نظام
۲۳۲	قرآن عظیم کے نظریات	۲۰۵	تاریخ اسلام کی ایک سیاسی حقیقت	۱۷۲	عرب کی قدیم قومیں
۲۳۳	حکم	۲۰۶	نظام حکومت	۱۷۳	عذائی عرب اور قحطانی عرب
۲۳۴	امانت	۲۰۷	حکومت نظام	۱۷۴	ریاست عسان
۲۳۵	وراثت	۲۰۸	اسلامی حکومت فاروق عظیم کے عہد میں ۱۳-۶۳ھ	۱۷۵	ریاست حیرہ
۲۳۶	نعمت	۲۰۹	منصب خلافت	۱۷۶	ریاست کندہ
۲۳۷	علماء امت کے نظریات	۲۱۰	نظام حکومت	۱۷۷	عصر جاہلیت کی امارت
۲۳۸	حکومت اعلیٰ	۲۱۱	خلافۃ راشدہ	۱۷۸	پیغمبر عظیمؐ سے پہلے تاریخی ملکوں اور قوموں کی اسلام
۲۳۹	فالحکمہ اللہ العلیٰ الکبیر	۲۱۲	دور دوم	۱۷۹	عند محمدؐ، خلافت راشدہ دور اول
۲۴۰	دفعہ ۳ حکومت الہی	۲۱۳	اسلامی حکومت حضرت عثمانؓ کے عہد میں ۳۵-۶۵ھ	۱۸۰	خلافت راشدہ دور دوم
۲۴۱		۲۱۴	خلافۃ راشدہ	۱۸۱	عند محمد مصطفیٰؐ و سلم
۲۴۲		۲۱۵	سیاسی آثار	۱۸۲	سردار امت کی پیدائش

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۱	سیاستِ حاضرہ اور علماءِ امروز	۲۶۹	ب۔ قدرتِ عامہ		فرمانِ زوئے اعلیٰ
	اسلام کا طرزِ حکومت	۲۷۰	ج۔ بالادستی	۲۵۷	فتعال اللہ الملک الحق
۳۱۳	اور اس کی خصوصیات	۲۷۱	د۔ آزادی		دفعہ (۳۷)
	انسانی امن، آزادی	۲۷۲	جلالتِ عامہ		حاکم بالادست
	اور مساوات کے متعلق	۲۷۳	زندگی و دوام		دفعہ (۵۱)
۳۱۸	تین تاریخی اعلان	۲۷۴	نظائر		فرمانِ زوئے اعلیٰ کے نام
۳۱۳	موروثی و بیعہ دی	۲۷۵	جدید نظریہ اور اس کی تنقید		ولہ الامماء الحسنی
	دفعہ (۱۲)	۲۷۶	ریاستِ عامہ	۲۵۸	دفعہ (۶۱)
	اسلامی حکومت کی		نیابتی حکومت		فرمانِ زوئے اعلیٰ کی خصوصیات
۳۲۷	غایت الغایات		دفعہ (۱۰)		واللہ غالب علی امرہ
	نظائر اور قانونی تشریحات	۲۷۹	اسلامی حکومت کا		لکن اکثر الناس لا یعلمون
	اسلامی حکومت کے نام	۲۸۰	قانون		دفعہ
۳۳۵	دفعہ (۱) امامتِ کبریٰ	۲۸۱	قانونی تشریحات	۲۵۸	فرمانِ زوئے اعلیٰ کے
۳۳۶	قانونی تشریحات	۲۸۲	قانون سنت		حقوق و اختیارات
۳۳۷	نظائر	۲۸۳	قانون صحابہ		ہو الفاعلہ فوق عبادہ
۳۳۹	ریاستِ عامہ	۲۸۴	قانون اجماع		قانونی تشریحات
	دفعہ (۲) خلافتِ عظمیٰ		قانون شوریٰ	۲۵۹	اقتدارِ اعلیٰ
۳۴۰	قانونی تشریحات		قانون امامت		واللہ یحکم لامعقب حکمہ
۳۴۳	دفعہ (۳) خلافتِ راشدہ	۲۸۷	قانون اجتہاد		دفعہ (۸) اقتدارِ اعلیٰ
۳۴۴	قانونی تشریحات	۲۸۸	قانون نقد		قرآن عزیز و اقتدارِ اعلیٰ
۳۴۷	دفعہ (۱۳) امارتِ امت	۲۸۹	نقباتِ قانون	۲۶۶	نظائر
۳۵۰	دفعہ (۱۵) ولایتِ عامہ		ارتقا پذیر قانون		قانونی تشریحات
	دفعہ (۱۵)	۳۰۰	دفعہ (۱۱)		اقتدارِ اعلیٰ کی خصوصیات
	مملکت اور مملکت دارالاسلام		اسلامی حکومت اور ریاست	۲۶۸	ل۔ وحدتِ اقتدار
	دارالاسلام		تشریحات اور نظائر		
	قانونی تشریحات	۳۰۲	حکمت اور سیاست		
	ارض	۳۰۵	علماء اسلام کی آراء		
			سیاستِ اسلامی عہد میں	۲۶۹	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۹	دفعہ (۲۰) شوریٰ	۳۵۹	آزادی	۳۵۵	نکاح
"	قانونی تشریحات و نظائر	"	مرد ہونا	۳۵۸	دفعہ (۱۶) امام قائد الحکومت
۳۲۰	شوریٰ کی حقیقت	"	بانچ ہونا	۳۵۹	رہنمائے حکومت کے خطابات
۳۲۱	شوریٰ کی قانونی حیثیت	۳۸۰	شجاعت اور طاقت	۳۶۰	قانونی تشریحات و نظائر
۳۲۲	شوریٰ کی غایت	"	فرشی ہونا	۳۶۱	اولوالامر
۳۲۳	شوریٰ ایک حکمت عملی کی حیثیت	"	قانون بیعت	"	خلیفہ المسلمین
۳۲۵	ایوان شوریٰ	۳۸۲	(معاہدہ اجتماعی)	۳۶۲	امیر المومنین
۳۲۶	شوریٰ کے عناصر	۳۸۵	قانون یادداشت	"	زعیم الامہ
۳۲۷	شوریٰ کے تاریخی اجلاس	۳۸۶	ضمنی دفعات	۳۶۳	دفعہ (۱۷) صدر حکومت کا انتخاب
"	سنہ ۳۵۰ھ	۳۹۰	دفعہ (۱۸) رئیس الحکومت	۳۶۴	قانونی تشریحات اور نظائر
"	عہد نبوی	"	کے فرائض اور اختیارات	"	انتخاب اول
۳۲۸	عہد خلافت راشدہ	۳۹۲	طریق کار	"	انتخاب دوم
۳۲۹	شوریٰ کی قانونی صورتیں	"	دفعہ (۱۹)	"	انتخاب سوم
۳۳۰	امام اور شوریٰ	۳۹۳	امت بحیثیت تنظیم اجتماعی	۳۶۶	انتخاب چہارم
۳۳۱	شوریٰ اور عزم	"	قانونی تشریحات اور نظائر	۳۶۷	ولیعہدی اور زامردگی
۳۳۲	شوریٰ کے متعلق	"	اسلام کے قانون میں نظام	۳۶۸	انتخاب کے بنیادی اصول
۳۳۳	تاریخی تعامل	۳۹۴	اجتماعی کامرتبہ	"	اصول صلح
۳۳۴	شوریٰ کے تاریخی اجلاس	۳۹۵	امت اسلامیہ کی تاریخی تشکیل	۳۶۹	نظائر
۳۳۵	غلط اندیشی کی بنیاد	۳۹۶	تنظیم امت کے سیاسی مرحلے	"	اصول رائے عامہ
۳۳۶	شوریٰ اور استنصاف	۳۹۷	خاندانی معاشرہ	۳۷۰	اصول شوریٰ
۳۳۷	امام کا اختیار مطلق (عزم)	۳۹۸	شہری معاشرہ	۳۷۱	اصول تقریر مجلس
۳۳۸	غلط اندیشی کی بنیاد	۳۹۹	خفیہ معاشرہ	"	اصول منظور ہل صل وعقد
۳۳۹	صلح حدیبیہ	"	عالمگیر سیاسی معاشرہ	"	انتخاب کی شرطیں
۳۴۰	زمانہ حال کی پارٹی	۴۰۰	پیغمبر عظیم کا اجتماعی تعامل	۳۷۲	رہ اسلام
۳۴۱	پر تنقید	۴۰۱		"	(ب) اخلاق اور کردار
۳۴۲		۴۰۲		"	(ج) اجتہاد (سیاسی تدبیر)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰۷	حکم اور مفہوم حکم	۳۸۴	دفعہ ۲۵ صبیغہ خارجہ	۳۶۳	تقدیمی یادداشت
۵۰۸	اسلامی فوج (جند)	۳۸۵	وزارت خارجہ کی تشکیل	۳۶۴	شوری کا اعتبار اور خصوصیات
۵۰۹	مجاہد سپاہیوں کا باہمی تعلق	۳۸۷	اسلامی عہد کے معاہدے		شوری کی خصوصیات
۵۱۰	فوجی خدمت سے مستثنیٰ شہری	۳۸۷	معاہدوں کا اساسی مقصد		اسلامی شوری زمانہ حال
۵۱۱	فوج کی تشکیل	۳۸۸	پہلا تاریخی معاہدہ		کی پابندی سے کئی امور میں
۵۱۲	مجاہد جنگ کی تشکیل	۳۹۰	معاہدہ عقبہ	۳۶۹	مختلف ہجو
۵۱۳	نقشہ مجاہد جنگ	۳۹۱	معاہدہ عقبہ اول (سائنہ نبوت)		(۱) ہمیں قانون
۵۱۴	فوجی جاسوسی اور عسکری تفتیش	۳۹۱	معاہدہ عقبہ دوم (سائنہ نبوت)		(۲) دیوان
۵۱۵	طریقہ جنگ	۳۹۱	معاہدہ جبینہ	۳۷۰	(۳) رئیس حکومت کی طاقت
۵۱۶	صبیغہ عدل انصاف	۳۹۱	معاہدہ بنی مضرہ (سائنہ)		(۴) ترکیبی حیثیت
۵۱۷	نظائر	۳۹۲	معاہدہ بیودینہ (سائنہ)	۳۷۱	(۵) جماعت بندی
۵۱۸	محاکم عدلیہ	۳۹۲	اسلامی صبیغہ خارجہ	۳۷۲	عمومیت (ڈیوگریسی)
۵۱۹	اسلامی عدالت کی قسمیں	۳۹۲	اور دول عالم	۳۷۳	دفعہ ۲۱ امامت کبریٰ کا دفتر
۵۲۰	دقیقہ ہدایات عدلیہ	۳۹۲	اسلامی صبیغہ خارجہ کے تعلقاً	۳۷۴	دفعہ ۲۲ مجلس وزراء
۵۲۱	ضابطہ شہادت و گواہی	۳۹۲	دنیا کی حکومتوں سے	۳۷۴	قانونی نظائر
۵۲۲	صبیغہ نظام اقتصادی	۳۹۲	توک کا معاہدہ صبح و شام	۳۷۴	صدیقی وزارت
۵۲۳	صبیغہ کی ذمہ داریاں	۳۹۲	صحنہ شقیفہ (سائنہ)	۳۷۸	ریاست عامہ کے وزارت صبیغہ
۵۲۴	معاشی زندگی اور اقتصادی نظم	۳۹۲	معاہدہ بیت المقدس (سائنہ)	۳۷۹	دفعہ ۲۳ صبیغہ دینی
۵۲۵	معاشی زندگی کے	۵۰۰	دفعہ ۲۴ صبیغہ امور داخلہ	۳۸۰	صبیغہ دینی کے محکمے
۵۲۶	عناصر ترکیبی	۵۰۱	دفعہ ۲۵ صبیغہ جہاد و دفاع	۳۸۱	وزارت دینی کی تشکیل
۵۲۷	عام معاشی حقوق	۵۰۵	جہاد کا نصب العین	۳۸۲	دفعہ ۲۴ صبیغہ امن عامہ
۵۲۸	معاشی ذرائع	۵۰۷	جہاد فی سبیل اللہ		وزارت امن عامہ
		۵۰۷	حکم جہاد		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۲	اسلام کے نظام حکومت کا مختصر خاکہ	۵۵۶	یونانیوں کا نظریہ حکومت	۵۳۸	بیت المال کے مالی وسائل
۵۹۰	مختصر نقشہ	۵۵۷	افلاطون کا نظریہ حکومت	۵۳۸	مدات آمدنی
۵۹۲	انقلاب اور حق انقلاب	۵۵۸	ارسطو کا نظریہ حکومت	۵۳۸	اسلام کا اشتراکی دستور
۵۹۳	فوجی انقلاب	۵۵۹	روما کا نظریہ حکومت	۵۳۸	معاشی حقوق اور قانونی مساوات
	اجتماعی منشور	۵۶۰	دوسری تاریخی حکومتوں پر نظر	۵۳۸	معاشی اصول
	دنیا کے اسلام کے کرداروں	۵۶۱	دور جدید کی حکومت	۵۳۸	اتماعی احکام
۵۹۴	افراد کے نام	۵۶۲	اسلامی حکومت اور اشتراکیت کے خاص فرق	۵۳۸	سرہایہ داری
	امت وسطیٰ سے خطاب	۵۶۳	اسلامی حکومت اور اشتراکیت کے خاص فرق	۵۵۰	چند معاشی اصول
		۵۶۴	اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت کے خاص فرق	۵۵۲	اسلامی حکومت کا موازنہ
		۵۶۵	یونان و روما	۵۵۳	قدیم حکومتوں سے
				۵۵۴	دنیا کی قدیم ترین حکومتیں

تصحیح صفحہ ۵۵ و ۵۵

صفحہ ۵۰ کے بعد بجائے ۵۵ کے ۵۵ اور ۵۵ کی جگہ ۵۵ چھپ گیا ہے، پڑھتے وقت اسے ملحوظ رکھیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

ہم اے پروردگار! ہر ایک تعریف و تحسین تیرے ہی لیے ہے۔
 الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدين
 اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
 الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين
 عرش عظیم کے پروردگار!

اے رب الناس! اے انسانیت عامہ کے مربی! (تو انسان) اے بنی نوع انسان کے فرمانروا
 (اے انسان) اے انسانوں کے معبود! ہر قسم کی ستائش، خوبی، تعریف تیرے ہی لیے
 ہے، تو کائنات عالم کا پروردگار، بڑا مہربان، بڑا رحمن اور جزاء و سزا کے دن کا مالک اور
 بادشاہی، ہم تیری عبادت کے حکم بردار، تیرے پرستار، تیرے عبادت گزار ہیں اور تجھ سے
 خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ (ہم اے آقا!) تو ہی صراطِ مستقیم پر ہماری رہنمائی فرما۔
 ہم کو سیدھی سچی راہ دکھا، اُن لوگوں کی راہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے سرفراز کیا نہ کہ
 اُن کی جو تیرے غصہ کی آماجگاہ بنے اور جو راہِ راست سے بھٹک گئے۔

(مالک الملک) اے مملکت اور سلطنت کے فرمانروا! ہم تیرے ہیں اور تیرے لیے ہیں، تیرے فرمانبردار اور تیری حکومت کے حکمروار ہیں اور تیرے حکم کی قوت کو توجید کا سب سے بڑا مطمح نظر تصور کرتے ہیں۔

عرش عظیم کے شہنشاہ! ہمیں پھر اپنے لیے منتخب فرما، ہمیں اپنے اقتدار کے تحت مستدر کر اور اپنی حکومت کو ہمارا نصب العین بنا، تاکہ انسانیت عامہ کی محفل میں ہماری جدوجہد کا فائز و سرور روشن ہو سکے اور ہم اپنی سچی کوششوں کے آئینہ میں دنیا کو اسلام کے اقتدار کی حقیقی صورت دکھا سکیں۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، ربنا امین!

شیرازہ عنوان

میں اس کتاب کو تاریخی اشخاص اور تاریخی قوموں کے نام معنون کرتا ہوں
ان قوموں کے نام جنہوں نے حکومت و مملکت کے ترقی پذیر نظریہ کو ایک پُر شوکت اور
قومی حکمت عملی کے طور پر قبول کیا اور اس کو رائج کرنے میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا
وہ اشخاص جنہوں نے دنیوی طرز کی حکومتوں کے قیام میں پہل کی اور حکومت کو ایک
زندہ طاقت بنانے میں دنیا داری کا پورا پورا ثبوت پیش کیا
یہ کتاب معنون ہو :-

(۱) امریکہ — ابراہام لنکن، واشنگٹن، ولسن، روز ویلٹ اور اس کی قوم کے نام
(۲) انگلستان — ملکہ وکٹوریہ، جارج برنارڈشا، لارڈ جارج، میکڈونلڈ، چرچل اور

اس کی قوم کے — نام

(۳) فرانس — چارلس عظیم، نپولین، برائند، فوش، ڈلاؤیہ، پیتان اور اس کی

قوم کے نام

(۴) جرمنی — اوٹو عظیم، ہمارک، قیصر ولیم، ہینڈنبرگ، ہٹلر اور اس کی قوم کے نام

(۵) روم، کلاڈیس، انٹونیس، ہسرو، قسطنطین، ہرکلس، مسولینی اور اس کی قوم

کے نام -

(۶) جاپان — میکاڈو، اراکی، ٹوجو، اور اس کی قوم کے نام -

(۷) روس — پیٹر عظیم، لینن، کالینن، اسٹالن اور اس کی اشتراکی جماعت کے نام

(۸) چین، کنفیوشس، فابیان، سن یاٹ سن، بیگم سن یاٹ سن، چیانگ کئی شک اور اس کی قوم کے — نام

(۹) یونان، افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم اور اس کی قوم کے — نام

(۱۰) (افریقہ) نجاشی، ہیلہ سلاشی اور اس کی قوم کے — نام

یہ کتاب ایک پیغامِ ہر خدا کی حکومت کا پیغامِ علوم و جہول انسانوں کی ساختہ پرختہ حکومتوں کے نام — عالمگیر انسانیت اور ہمہ گیر امن و سلامتی کا پیغامِ ملکوں، قوموں، نسلوں اور طبقوں میں بٹی ہوئی جنگجو طاقتوں کے نام !

اسلام کا نظامِ حکومت سیاسی دنیا کے لیے ناموسِ اکبر ہو حاکمیت کی جان ہو۔ اس حکومت کا مآخذِ خدا کا آخری قانون ہو جو تمام برائیوں کا خاتمہ کرتا ہو اور تمام بھلائیوں کا حکم دیتا ہو جو انسانِ کامل کو خدا کا نائب بناتا ہو اور انسانوں کو انسانیتِ عامہ کی فلاح اور بہتری کے لیے اپنے سایہ میں بلاتا ہو۔ شوری (مضی) عامہ کو سیاسی ارتقاء کے لیے فیصلہ کن قوت قرار دیتا ہو اور خدا کی دنیا کو ہزاروں وطنوں کی جگہ انسانیت کا وطنِ اکبر بناتا ہو

یہ وقت ہو کہ اس فطری نظام کو علم و تحقیق کے حوصلہ کے ساتھ قبول کیا جائے۔ نئی اور پرانی دنیا نے سیاسی ترقی کے لاجواب ارتقاء (دور) (اسلامی دور) کو درمیان سے ہٹا کر اور یونان (روما) اسپارٹا اور کریت کے سیاسی نظریوں سے راست رشتہ ملا کر دیکھ لیا۔ اس عالمگیر تباہی اور صدیوں کی ناکام آزمائش کا یہ نتیجہ ضرور ہونا چاہیے کہ اسلام کے نظامِ سیاست اور طرزِ حکومت کو تحقیق کے لیے انتخاب کیا جائے۔ نپولین کا قول ہو کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کر ڈالا۔ یہ تھا اسلام کا اثر اور اسلام کے ابتدائی نظام کا اثر۔ آج ادھی دنیا کی جگہ پوری دنیا پر ہی اثر ہونا چاہیے کیونکہ تباہ حال انسانیت کی نجات کے لیے یہی آخری چارہ کار ہو اور یہی ترقی پسند انسانیت کی معراج ہو

لے ان نظریوں کے تقاضے کے لیے دیکھو نظریہ سلطنتِ پنجی میٹ بائس ۱۹۴۰۔

لے حاضر العالمِ اسلامی (جدید دنیا) اسلام ڈاکٹر ٹوٹھراپ اشادرو، امیر شکیپ ارسلان ج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

اللہ اکبر آج کتنی عظیم و جلیل ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو رہا ہوں! احکم الحاکمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک فطیوم و جہول انسان اپنے دل کی امانت کو سالہا سال کی سچی عزیمت کے بعد اسلامی دنیا کے کروڑوں پریشاں حال مسلمانوں اور اس بد حال دنیا کے دو ارب سے زیادہ پامال انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

کتنی خوش آمد ہے وہ توفیق جس کی قوت سے دنیا کے بڑے بڑے کام انجام تک پہنچتے ہیں۔ کس قدر خوشگوار ہے وہ تائید جس کی طاقت سے تاریخ عظیم کا زمانوں کو منظر عام پر لاتی ہے اور کس درجہ خوش وقت و خوش قسمت ہے علم و تحقیق کا وہ حوصلہ جو دنیا کی تمام نظر فریب اور دنگداز باطل داستانوں کو رد کر کے تنہا اس ایک حقیقت کو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو تمام اجتماعی ارادوں کی اصل اور حکومت کے فطری سطح نظر کی حیثیت سے اصل الاصول ہے۔

”اسلام کا نظام حکومت“ یعنی یہ کتاب اول سے آخر تک خدا کی عطا کردہ توفیق و تائید کا سراپہ ہے۔ اس سے زیادہ اس کے منخلق کچھ کہنا انسانی کوششوں کی حقیقی تصویر کو مسخ کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کی تاریخ خدا کی مرضی ہی کی تاریخ ہے۔

ہر کام خدا کی قدرت سے پورا ہوتا ہے اور خدا ہی کے قانون کے ماتحت اپنی صورت کا صحیح عکس دنیا کو دکھاتا ہے۔

مجموعہ اگر عنوان اور نام کے اعتبار سے ”اسلام کا نظام حکومت“ ہے تو موضوع و مخنون کے اعتبار سے اسلام کا نظام حکومت، دستورِ سلطنت اور نظریہ سیاست ہے؛ نام کے اعتبار سے کسی قدر محدود اور موضوع کے لحاظ سے بڑی حد تک وسیع۔ یہ اس لیے کہ اصطلاح میں حکومت (گورنمنٹ) نام ہے قانون کی متحرک قوت کا۔ سلطنت (STATE) ریاست سے مراد وہ رقبہ زمین (LAND-ارض) ہے جہاں انسانوں کی سیاسی تنظیم ایک اجتماعی ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔ سیاست؟ وہ حکمتِ ارادی یا حکمتِ عملی ہے جس سے حکومت کا کارخانہ چلتا ہے۔ یقیناً مفسہوم اس کتاب کا موضوع ہیں اور اسلامی مطبع نظر کے ان تینوں پہلوؤں سے کتاب کو یکساں تعلق ہے۔

جہاں تک حکومت کے قواعد و ضوابط اور طور طریقوں کا تعلق ہے اسلام پہلے دن سے انسانیتِ عامہ کے مناسب وقتِ فطری واجبات کو پورا کرتا رہا ہے، اس نے اجتماعی خدمت اور سیاسی حوصلہ مندی کے کئی دور دیکھے اور ہر دور میں اپنی ذمہ داریوں کا ساتھ دیا۔ ہماری اس بوڑھی دنیا کے زمانہ طفلی میں اس کی ابتدا ہوئی اس کو پھلنا پھولنا نصیب ہوا، بالآخر وہ زمانہ آیا جس کو تکمیل و ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک عام اور قومی الاثر سچے نصب العین کی حیثیت سے اسلام کے ابتدائی رجحانات اور آخری دور کے ترقی یافتہ خارج میلانات ایک ہی سلسلہٴ تنظیم کے دوسرے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق حینِ آغاز سے ہے تو دوسرے کا تعلق حینِ انجام سے۔

اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اسلامی طرز حکومت، حکومت کی تخلیق کی ایک معروف

نایچی مثال ہر جو عصر آدم سے سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ تک اپنے ارتقائی مدارج کے ساتھ معراج کمال پر نظر آتی ہے۔ اس کو فلسفہ و منطق کے پڑپچ نظریات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ فہم انسانی کے لیے ایسی ہی سادہ سی شے ہے جیسا کہ اسلام فطرت انسانی کے لیے عام فہم اور سہل الحصول ہے۔

دنیا میں سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو خداوند عرش کے قوانین کی تعمیل کرے جو سب سے زیادہ انسانوں کی بہتری کا کام انجام دے۔ جس کا مدار ایسے پسندیدہ اصولوں پر ہو جو انسانی فطرت اور قدرت کے ابدی قوانین سے مکمل مطابقت پیدا کر سکیں جس کے اصولوں اور سیاسی اعمال میں عدل و اعتدال اور کیانیت پائی جائے۔ اس قسم کی حکومت کے قیام کے متعلق اسلام کے علاوہ آج تک کسی مذہب، کسی سوسائٹی، کسی قوم نے دعویٰ نہیں کیا۔ اسلام اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کے ان انسانوں کو اپنے دعوے کی صداقت پر جمع کر سکتا ہے جو مثالی معیار ہی اور اچھی حکومت کے طالب ہوں۔ عالمگیر امن اور عالمگیر بہتری کے لیے تڑپ رکھتے ہوں اور ہر قسم کے مذہبی، سیاسی اور اجتماعی تعصبات سے پاک و صاف ہو کر اس کے دعوے کی تبیح کے لیے آگے آئیں۔

نئے زمانہ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کہ سلطنت کا تخیل عالم خیال میں ایک اہم اور مکمل سلطنت کی جگہ گاتی ہوئی تصویر پیش کرتا ہے جو ابھی تک عالم وجود میں نہیں آئی، مگر جس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔

اسلام اس نظریہ کے مقابلہ میں آکر یہ کہتا ہے کہ یہ اہم و مکمل سلطنت عالم وجود میں آ چکی ہے۔ اس کی جگہ گاتی ہوئی تصویر موجود ہے اگر اس کو دیکھنا مطلوب ہو تو علم و تحقیق کے سچے حوصلہ سے بے تعصبی کا چشمہ لے کر اس تصویر کو دیکھا جاسکتا ہے۔

کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس جگہ گاتی ہوئی تصویر کا نقش دنیا کی عقل کے صفحات پر پیش کیا جائے چونکہ یہاں اس تصویر کے تصوری دائروں کو زیرِ قلم لانا مناسب ہوگا اس لیے اس طرف بھی مختصراً توجہ کرنا ضروری ہے۔

اسلامی نظام ایک پاک نفس ضمیر عام انسانی تعقل کی گمراہی کے باوجود تحقیق کے ادیس مرحلہ اور قدیم نظریے پر محسوس کر سکتا ہے کہ اسلام کے اجتماعی تقاضوں میں ابتداء سے انتہا تک خدا پرستی، خدا ترسی، نظم انسانیت، عدل اور اعتدال کا فرمانظر آتا ہے۔ ہزار سال تک اسلامی نظریہ کا ایک مسئلہ طرز پر قائم و باقی رہنا ان کی صداقت کی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد محکم اور غیر متحرک نظر آتی ہے اور جس کے مقابلہ میں دیناداری کے بے لگام اجتماعی تصورات نہیں آسکتے۔

عصرِ غرور | تاریخ کے قدیم ترین نظریوں کو دیکھیے ۲۰۰ قبل مسیح بابل میں ایک متمرد حکومت نے اپنا جاہ و جلال دکھایا لیکن نتیجہ کیا ہوا فرمانروا نے اپنے سیاسی شخصیات میں الوہیت کا رنگ پیدا کر کے تمام رعایا کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور وقت کے مصلح کو آگ کے غار میں جھونک دیا۔ کیا اسلام اس قسم کے باطل انسانی استبداد کو برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں!

یونانی نظریہ | آج سے دو ہزار سال قبل یونانی فلسفی ارسطو نے یہ تسلیم کیا کہ انسان ایک سیاسی حیوان ہے اس دور میں اسکندر یونانی کے تصورِ حکومت پر غور کیجیے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ وہ یونانیوں کے مردانہ جوش کا عقد ایشیائیوں کی زنا نہ چستی سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک براہِ عظم پر دوسرے براہِ عظم کے تقویٰ کی میضحکہ انگیز مثال اسلام کے دور میں تلاش کرنے سے بھی نہیں مل سکتی مزید برآں یونانی سلطنت کو خود سلطنت کی غایت تصور کرتے تھے، سلطنت اصل تھی اور جمہور اس کے ماتحت اجزاء، ہر فرد سلطنت کا خدمت گزار تھا، سلطنت افراد کی خدمت گزار نہ تھی۔ اسلام

لے تاریخ الامم طبری ج ۱ ص ۱۱۹ (حیضہ مہر) رحمۃ اللہ علیہ جسٹس سلیمان منصور پوری مقدمہ جلد ۱ ص ۲۳

اس طرز فکر کو بھی ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کرتا۔

چین اور ہند [چین کے قدیم پیشوا کنفیوشس اور ہندوستان کے روحانی مہاتما بدھ کے تصورات حکومت میں کچھ باتیں اچھی نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہو کہ ان میں تخلیقی یا تنظیمی دور کے فطری احکام کا اثر ہو لیکن بعد کے زمانہ میں ان نظریات میں باطل تصورات کی اتنی آمیزش ہو چکی ہو کہ ان کو اس قانون کی برابر نہیں رکھا جاسکتا جس کا دامن اصل اصول کی حد تک پاک صاف ہو اور جس کی تاریخ کا بہترین دور آج تک مکمل اور محفوظ ہے۔

نظرِ عجم | قدیم ایرانی حکومت کو آسمانی منصب جانتے تھے لیکن ان کے تصورات کے قلم پر کمزور سمت سے باطل نظریوں نے اس طرح حملہ کیا جس سے آسمانی تصور زمین کی تہ میں اتر گیا، پستی کی انتہا کا اندازہ اس سے ہوتا ہو کہ ایرانی سکندر کو خدا کا بڑا بڑا فرزند ماننے کے لیے تیار تھے۔
یہود و نصاریٰ | بنی اسرائیل کے تاریخی ادوار اپنی خوبیوں کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ سے متعلق ہیں، رہا عیسائیوں کا یہ تصور کہ خدا کی بادشاہت ابھی آئی نہیں، آئیوالی ہو اور یہود و

۱۵ کنفیوشس کے نظریہ سیاسی کی رد سے مملکت کے سردار (فرمانروا) کو بیگمقت میرا دیکھیں سلطان اور عارف، ہونا چاہیے۔ اس کی نظر میں معاشرہ کی اصلاح کا جو طریقہ ہو وہ اس طریقہ کے مطابق ہو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تیرہ سو برس پہلے پیغمبر کی حیثیت سے اختیار فرمایا جس میں اصلاح گھر سے شروع ہو کر اجتماعی نظام اور تنظیم مملکت تک پہنچی ہو۔ (دیکھو انسانی تہذیب و تمدن آف ٹینس اینڈ ٹیمس (دائرة المعارف مذہب و اخلاق) ج ۲ ص ۱۶)

(James Hastings. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 4 - P. 16)
۱۵ دیکھو باکس تاریخ ہندوستان۔ دیکھو اس ایم اے سینئر پروفیسر تاریخ دی وی بی کالج ڈیرہ اسماعیل خاں طبع لاہور ۲۲-۲۳
مہاتما بدھ نے ۶۷۰ قبل مسیح برہمنی دور کی انانیت کو توڑ کر عوام الناس کے فائدہ میں کو مقدم رکھا۔ سنسکرت کو پامال کر کے عام لوگوں کے لیے عام فہم پالی زبان کو رواج دیا۔ اس مذہب کے حکمرانوں، شوک (۳۲۰-۳۳۵ ق م) اور کنشک (۳۳۵-۳۵۰ ق م) نے پرہیزگاری اور انصاف کی حکومت کا اعلان کیا اور یہ اصول قائم کیا کہ کسی دوسرے کے مذہب پر سب دقت نہیں کرنا چاہیے۔ ۱۵ نظر یہ سلطنت پنجلی ص ۲۷۔

نصاری کے خیالات مابعد تو ان کی تردید تاریخ کے حوادث پوری طرح کرچکے ہیں۔

نظریہ صحرانہ زمانہ موجودہ کے جعلی نظریوں اور نمائشی طرز کو اسلام کے مقابلہ میں لانا بھی اصلاً غلط ہے کیونکہ اس طرز حکومت کی ہر شارح، ہر شعبے اور ہر فیصلے میں قول و عمل کا اتنا اختلاف ہے جس نے دنیا کو نفاق سے بھر دیا ہے اور خدا کے آزاد بندوں کو غلامی اور بربادی کے عذاب میں دھکیل دیا ہے، اس زمانہ کی ستم ظریفی کی داد دنیا مشکل ہے۔ عام انسانی فراست پر ماضی و مستقبل سے زیادہ حال کا اثر پڑتا ہے۔ زمانہ حال کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے اس کے دعووں کی نمائش ایسے طریقوں سے ہو رہی ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ کے مغرور نظام حکومت کی تاریخ میں اسلامی نظام سلطنت اور طرز حکومت کا شایان شان ذکر نہیں پایا جاتا۔

ترتیب نہ دینے کے محسوسات مغربی مصنفوں نے سلطنت اور نظام سلطنت پر جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معلومات کا رخ دنیا بھر کے نظامہائے حکومت کی طرف ہے مگر معمولی غور و فکر کے بعد ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر مصنف تنگ نظری کے ساتھ ایک بہت ہی محدود دائرہ میں خامد فرسائی کر رہا ہے۔ اس کو دنیا اور اقوام دنیا کے نظاموں اور نظریوں کے عمومی لگاؤ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد صرف یونان، روم کے جھٹمٹے آثار سے گذر کر موجودہ یورپ کے نظریات قوانین اور مضابطوں کی تشریح اور ترتیب ہے۔ یورپ کے فضلا، مستشرقین نے ہم زبان ہو کر مختلف لمبوں میں اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ عصر حاضر کے علمی، صنعتی، سیاسی اور اجتماعی تنظیمات اسلامی دور کے اجتماعی عوامل کا ناگزیر نتیجہ ہیں۔ اس علم، اعتراف کے بعد بھی کوئی

۱۔ دیکھو اسلام اور مسلمانوں کی حکومت (خلافت ارضی) تفسیر القرآن العظیم حافظ امام الدین ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۳
۲۔ دائرۃ المعارف علامہ مدنی ج ۱ ص ۳۵۸-۳۶۱۔ الاسلام والحضارة العربية (ڈاکٹر کریم علی) (تعلیقات)
ضمیمہ (ج ۵) بحوالہ Jolivet Castelat : La loi de l'Histoire (تائون ال رچ جونیفٹ سٹاٹ)

ایسی مثال نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یورپ کے نظام حکومت میں کتنے ضابطے ایسے ہیں جو اسلام کی عاملانہ قوت اور سیاسی تاریخ کا عطیہ میں اس مرحلہ پر پیش مصنفین ایک سازشی بخل کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فروگزاشت ہے جس نے علم و تحقیق کے دائرہ میں تصنیفی صداقت کو پامال کر دیا ہے۔

اس کتاب کی ترتیب کا ایک مقصد اس کمی کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ حسب ذیل امور بھی اساسی وجوہ کا درجہ رکھتے ہیں۔

(۱) صدیاں گزرنے کے باوجود اسلام کے نظام حکومت کا کوئی مکمل خاکہ مرتب نہیں کیا گیا۔

(۲) مسلمانوں نے سالہا سال سے اجتماعی میدان کو دوسری طاقتوں کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے علمی دائرہ میں الیات کی درس و تدریس ہمارا اصل نصب العین تھا۔ اس کے لیے ہم نے قابلِ تعریف کوشش کی لیکن ہمارے انکار و اعمال کی جولانگاہ میں اجتماعیات کو وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا جو خدا کے پیغمبروں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں (خلفائے راشدینؓ) کے ہمارے حق سے حاصل ہوا تھا۔ غالباً ایسا ہونا قدرتی حالات کے تابع تھا۔ جب ہمارے اجتماعی اقتدار کے عالمگیر اختیارات ختم ہو گئے اور بیرونی دباؤ زیادہ ہو گیا تو ہمارے علما کو مذہب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶، ضمیمہ ۵، ج ۱ ص ۹۵) بحوالہ غزوات العرب مؤید ریو۔۔۔۔۔ ضمیمہ ۷ (ج ۱ ص ۲۱۱)

ضمیمہ ۸ (ج ۱ ص ۲۲۲) بحوالہ السفر الفرائسی رینہ مارشل Rene Martial La ruce Française

ضمیمہ ۹ (ج ۱ ص ۲۲۸) بحوالہ نظریات یورپ اور تمدن یورپ۔ ڈاولسن

Dawsan. Les origines de l'Europe et de la civilisation
Europeenne Christopher.

ضمیمہ ۱۱ امریکی عربوں کی نوآبادیاں۔

اور سیاست کے درمیان مصنوعی فرق پیدا کرنے کے لیے اپنے مجبور و معذور ہاتھوں سے خطا کھینچنا پڑا۔

(۳) خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کے دور حکومت نے فرمانروائی کا جو شخصی عنوان اختیار کیا

کیا اُس نے اسلامیت کی حقیقت پر پردہ ڈال دیا۔ علماء کو جزئی قوانین کا وسیع میدان ملا جس میں انہوں نے شاندار، قابلِ تریف اور یادگار کارنامے کر کے دکھائے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت و سلطنت کے متعلق خلافت نبوی اور ریاست عامہ کے جو اصولی احکام تھے وہ انکھوپ سے اوجھل اور علم تحقیق کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ یہاں تک کہ صدیوں سے اس طرف کافی توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔

(۴) یورپ نے سلطنت روم کی شکست کا انتقام مسلمانوں سے لیا۔ مادی ارتقاء نے

روحانیت کے قلعہ کے دروازوں کو بند کر دیا۔ سب سے پہلے سیاسی ارتقاء ایشیا اور شمالی افریقہ میں ہوا تھا پھر یونان و روم کے زوال کے بعد مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو علمی اور سیاسی میدان میں لاکھڑا کیا۔ یورپ نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا۔ اس کو یاد ہی نہ رہا کہ اسلام کا نظام کوئی محدود ملکی، قومی نظام نہیں بلکہ انسانیت عامہ کا مقصد و منشاء ہے۔ یورپ نے پہلے مسلمان حکومتوں کی قوت کو ختم کیا اور اس کے بعد اپنے اجتماعی طور طریقوں کی اس طرح نمائش کی کہ اسلامی حکومت اور طرز حکومت کا داعیہ خواب و خیال ہو گیا۔ ان طریقوں کے اجراء کے لیے جو مہیب وسیلے اختیار کیے گئے انہوں نے ہماری زبان و قلم کو اجتماعیات کے میدان سے نکال دیا۔ قول و عمل کی احتیاط نے ایک مستقل بہانہ کی صورت اختیار کر لی۔ اس طرح جہاد حق کے محاذ پر ہماری مقاومت کمزور ہو کر ختم ہو گئی اور ہم قانونِ عافیت کی پناہ کے جسمِ جان کی حفاظت میں لگ گئے۔

(۵) اس زمانہ تک کسی کتب خانہ میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو گزشتہ چند صدیوں کے مطالبہ کے جواب میں پیش کیا جائے۔ اور جس کو اسلام کے مکمل دستور حکومت کا نام دیا جاسکے۔ زمانہ حال کا خیال یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان مذہبی حکومت کے جس طرز سے وابستہ ہیں ان کو اس زمانہ کا دماغ کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسی زمانہ کا ایک لائق مصنف دورِ قدیم کے علماء سیاست پر یہ اعتراض کرتا ہے

”متقدمین سلطنت کے اس اہم فرض کی طرف توجہ کرنے میں ناکام ہے کہ شخصی آزادی اور بنی نوع انسان کے سوا دھرم کی بہتری کو ترقی دینا سلطنت کا فرض ہے۔ متاخرین ارباب سیاست یہ فکر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت کی اس ذمہ داری کو محسوس کیا۔“
(نظریہ سلطنت، پنجابی، ص ۲۲۲)

یقین کیجیے فخر کے اس جذبہ میں جن متاخرین کا ذکر ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کیونکہ مصنف کے متاخرین وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے اس دور سے پہلے سلطنت کی دنیاوی غائت انسانی صلاح و فلاح کو قرار دیا بلکہ یورپ کے علماء سیاست ہیں جن کے کارناموں کا ثمرہ آج کے کارناموں کی صورت میں عذاب کی طرح نازل ہو رہا ہے۔

یہ وہ اسباب اور خیالات ہیں جو کتاب کے لیے داعیہ بنے اور جنہوں نے اس مجموعہ آئین و دستور کی شکل اختیار کی۔

۸۲ اسلامی حکومت کے تکوینی اور ارتقائی دور

اسلام کی نظر میں انسان ایک تکوینی وجود ہے اور سلطنت ایک تکوینی شے۔ انسان اور سلطنت کا تصور ایک ساتھ اور ایک زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جس بہتر وجود نے انسان کو پیدا

کیا ہے اسی نے سلطنت کو پیدا کیا ہے، جو کا رخائے عالم کا موجد ہے وہی کا رخائے حکومت کا موجد ہے۔ یہ نظریہ ہمارے اجتماعی تصور کی پہلی شاخ ہے، اس کا دوسرا پہلو جو پہلے سے زیادہ اہم ہے یہ ہے کہ انسان اور حکومت کے وجود کی غائت درجہ اول پر اسی برتر وجود کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسی غائت ہے جس کا تعلق انسان کی بہتری سے ہے تو اس کا متعین کرنا بھی اسی بالا دست وجود کا کام ہے۔ جہاں تک اسلام کے نقطہ نظر کا تعلق ہے ہم انسان اور حکومت کے تعلق پر اجتماعیات قرآن کے مستند عالم امام رابع اصفہانی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بحیثیت انسان افضل ہے۔ صحیح علم اور عالمانہ تدبیر یہ دو ایسے ستون ہیں جس سے انسان اخلاق و عمل کے دائرہ میں معراج کمال پر پہنچتا ہے۔ خدا کی حکومت کی غایت (اعطاء احکام) کو پورا کرتا ہے اور منجانب اللہ حکومت کی ذمہ داریوں کا مستحق ہوتا ہے۔

انسان اور حکومت کا یہ تعلق ابتداء سے انتہا تک ایک ہی عنوان کے ماتحت نظر آتا ہے۔ دنیا کے ہر نظریہ میں تغیر ہو سکتا ہے مگر اس تعلق میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ہیں جس بات کا علم ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کے لیے جتنے عوامل کا ہونا ضروری تھا وہ سب سیاست الہی سے ایک ایک کر کے موجود ہو گئے۔ چونکہ حکومت انسانوں کی باہمی تنظیم سے بنتی ہے، اس لیے انسان پیدا ہوا، بانی حکومت کے لیے رقبہ کی ضرورت تھی اس لیے روئے زمین نے صورت وجود حاصل کی۔ حکومت کے استحکام کے لیے وحدت و وفاق ضروری تھا اس لیے نظریہ توحید نے اپنے عالمگیر اوصاف کو ظاہر کیا۔ حکومت کے کام اور نظام کو قائم رکھنے اور ترقی دینے کے لیے صلاحیت مند افراد کی ضرورت تھی اس لیے پیغمبر مکہ حق بلند کرتے ہوئے دنیا میں آئے جن میں سے ہر پیغمبر خلیفہ اللہ تھا۔ (حکومت کے کام میں اللہ کا نائب)!

اس سلسلہ کی جوابات ہم نہیں جانتے اس کے متعلق باخبری کا دعویٰ کرنا ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ دنیا کب پیدا ہوئی اور حکومت نے کتنے قرن پہلے اپنا چہرہ دنیا کو دکھایا۔ حقیقۂ تخلیق کے آثار کی پیمائش مشکل بھی ہے، البتہ جس حد تک الہامی کتابیں تاریخی آثار اور علماء کے تاریخی قیاسات فیصلہ کر سکتے ہیں ہم بھی اپنا فیصلہ دینے اور اسلامی حکومت کے تصوری اور عملی ادوار کو متعین کرنے میں حق بجانب ہیں۔

بیشک ہم انسان اور حکومت کی تخلیق کا وقت متعین نہیں کر سکتے لیکن انسانی زندگی کے اچھے زمانوں کو مقصد کی وضاحت کے لیے مناسب عنوان سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں انسان اور مذہب۔ انسان اور حکومت تخلیقی حقیقتیں ہیں اور ایک ساتھ تخلیق کی نمود گاہ میں ظاہر ہوئی ہیں۔ ہم اس اعتبار سے اسلامی حکومت کے زمانوں کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔

ابتدائی دور | عصر آدم سے عصر نوح تک، ولادت آدم سے عہد نوح تک ایک ہزار و پچیس سال کا فصل ہے۔ ہم اس دور کو تخلیقی، فطری اور تصوری دور بھی کہتے ہیں۔ ابتدائی اس لیے کہ اس زمانہ میں انسانیت اور حکومت کے اجتماعی دور کی ابتدا تھی تخلیقی اس لیے کہ اس دور میں انسان عالم تخلیق میں آیا۔ فطری اس لیے کہ اس عصر میں انسانی فطرت احسن تقویم (معیار شرافت) پر بروئے کار تھی۔ تصوری اس لیے کہ درحقیقت یہ حکومت کی قابل لحاظ تنظیم کا زمانہ تھا بلکہ اسلام کے اجتماعی نصورات کا دور تھا، جن میں سے خال خال کسی خاص تصور ہی کو میدان عمل میں آنے کا موقع ملا۔ اس دور میں آدم، شیتھ ابن آدم، ادریس ابن شیتھ جامعہ انسانی

للہ اسلام کے پیغمبروں کے تاریخی اور سیاسی آثار کے لیے دیکھو (الف) البدایہ والنہایہ۔ حافظ عواد الدین ابن کثیر۔ (ب) نقص الانبیاء و استاذ عبدالوہاب النجار۔ جامع ازہر۔

۱۰۔ ۲۹۔ جلد ۱۰ صفحہ ۲۹۔ علامہ ابن الاثیر ۳۳۰۔ جلد ۱۰ صفحہ ۲۹۔

کے برگزیدہ مذہبی اور سیاسی رہنما تھے۔

تنظیمی دور | عصرِ نوحؑ سے عصرِ ابراہیمؑ تک ۸۹۰ سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم اس دور کو تنظیمی دور کہتے ہیں ولادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک (۸۹۰) سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم اس دور کو تنظیمی دور کہتے ہیں اور اصلاحی دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تنظیمی اس لیے کہ اجتماعی معاشرہ کی تنظیم کے آثار اس دور میں پوری طرح نمایاں ہیں۔ اصلاحی اس لیے کہ جامعہ انسانی میں فساد پیدا ہو چکا تھا، انسانیت احسن تقویم سے اسفل السافلین میں (معیار شرافت سے پستی کے عمیق ترین گڑھے میں) گرنے کے لیے تیار تھی۔ اور اسلام کے اصلاحی تصرفات نے بھی ان کے مقابلہ میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔

اجتماعی دور | عصرِ ابراہیمؑ سے عصرِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری اصطلاح میں اجتماعی دور ہے۔ حضرت ابراہیم بابل کے عصر تمدن میں (مستلزم ق م) میں پیدا ہوئے۔ اور ولادت مسیح کے چھ سو سال بعد سردار کائنات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہم اس طویل عرصہ کو اس لیے اجتماعی دور کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں ملتِ ابراہیمیؑ نے اجتماعی ہیئت اختیار کی ملی تنظیمات نے ایک شاندار سیاسی شکل کو قبول کیا۔ اسلامی طرز حکومت نے شخصی استیلا اور جابر شہنشاہیت کے مقابلہ میں عام محاذ قائم کیا۔ اور حکومت کے کام کو حکومت کی حیثیت سے شروع کیا البتہ حکومت کا یہ دائرہ خاص قطع زمین اور قومیت کے خاص تصور سے متعلق تھا۔ اس دائرہ میں ایک طرف بنی اسرائیل نظر آتے ہیں جنہوں نے عرب اور اطرافِ عرب میں حکومتیں قائم کیں تو دوسری طرف بنی اسحق موجود ہیں جنہوں نے شام، فلسطین اور مصر پر اپنا سیاسی اثر ڈالا۔

اسلامی دور حکومت | سردار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عصرِ نبویؐ سے

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور تک اسلامی حکومت کا حقیقی اور اصطلاحی دور ہے اس عرصہ میں اسلام کی حکمبرداری کے قوانین اہمیت کے اصول اور حکومت کے طرز سے دنیا کو مکمل طور پر تعارف حاصل ہوا۔ گویا حکومت کا وہ نازک پودا جو عصر آدم میں زمین پر قائم کیا گیا تھا اس نے تجربات سے پورے طور پر نشوونما حاصل کرنے کے بعد ایک پُر عمر اور بار آور درخت کی صورت اختیار کر لی حکومت و سلطنت کا تصور ترقی کرتے کرتے درجہ کمال پر پہنچ گیا۔ پرانی دنیا کے مرکز سے ایک ایسی حکومت اور قوم کا ظہور ہوا۔ جو تمام قوموں اور حکومتوں کے مقابلہ میں بے مثال تھی یا اپنی مثال آپ! حکومت کے دائرہ عمل میں۔ ارتقائی عمل نے اپنا آخری کارنامہ دکھایا۔ آبائی معاشرے اور محدود قومیت نے وسیع حلقہ میں قدم رکھا۔ ساری دنیا کے لیے ایک فطری مذہب۔ ایک قدرتی نصب العین ایک ربانی حکومت کا خیال اس طرح نمایاں ہوا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک عالمگیر نظام حکومت، عالمگیر تحریری قانون، عالمگیر معاشرہ، صانع و فلاح کے لیے بروئے کار آیا، جس کی قوت سے پنولین کے قول کے مطابق نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کر لیا گیا، اور ایک ایسی حکومت قائم کی گئی جس کے اصول اور عمل میں مکمل مطابقت تھی۔

چونکہ اخلاق و اعمال کی جولانگاہ میں اسلام کو اسی زمانہ میں مکمل طور سے ظاہر ہونے اور اپنے طرز حکومت کو ظاہر کرنے کا موقع ملا اس لیے ہم اس دور کو اسلامی حکومت کا دور کہتے ہیں۔

مسلمانوں کا دور حکومت | دینا نے ۶۶۲ء سے ۹۱۸ء (عہد بنی امیہ سے عہد خلافت عثمانیہ) تک حکومت کے جو شانہ ارا اور قابل رشک مظاہرے دیکھے ہیں ہم ان کو مسلمانوں کا دور حکومت کہتے ہیں۔

اسلامی دور اور مسلمانوں کے دور کی حدود تاریخی اعتبار سے حسب ذیل ہیں۔

اسلامی دور | خلافتِ اٹھنی :- سید کونین بن ہیر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابتی حکومت کا عہد باسادت (۶۱۱ء سے ۶۳۲ء تک)

خلافتِ محمدی دور اول :- سیدنا صدیق اکبر کا عہد حکومت (۶۳۲ء سے ۶۳۴ء تک)

خلافتِ محمدی دور دوم :- سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ امارت (۶۳۴ء سے ۶۴۴ء تک)

خلافتِ محمدی دور سوم :- سیدنا عثمان غنی کا زمانہ امارت (۶۴۴ء سے ۶۵۵ء تک)

خلافتِ محمدی دور چہارم :- سیدنا علی کا زمانہ امارت (۶۵۵ء سے ۶۶۱ء تک)

مسلمانوں کا دور | خلافتِ بنی امیہ :- خاندان بنی امیہ کی حکومت دمشق میں (۶۶۱ء سے ۷۵۰ء تک)

امارت بنی امیہ اندلس میں (۷۵۶ء سے ۱۰۳۱ء تک)۔

خلافتِ عباسیہ عباسیوں کی حکومت (۷۵۵ء سے ۱۳۰۵ء تک)

خلافتِ فاطمیہ - فاطمی شیعیان علی کی حکومت مصر اور ممالک بربریں (۷۹۶ء سے ۱۰۶۶ء تک)

خلافتِ عثمانیہ عثمانی ترکوں کی حکومت (۱۲۹۹ء سے ۱۹۱۸ء تک)

مغلیہ سلطنت :- ہندوستان میں مغلوں کی حکومت (۱۵۲۶ء سے ۱۸۵۷ء تک)

موجودہ دور کی مسلم حکومتیں بھی اس تاریخی سلسلہ میں داخل ہیں۔

اسلام اپنے ابتدائی دور سے اسلامی دور تک جن سیاسی نظریات کو پیش کرتا رہا ہے ان

سب کا تعلق اس کتاب کے موضوع سے ہے اس تعلق کے پُرچوش اور حاصل خیز نفاذے جا بجا

لے عربی انسائیکلو پیڈیا - دائرۃ المعارف بستانی ج ۷ ص ۳۰ لفظ خلافت - دائرۃ المعارف وجدی ج ۶ - الخلافة فی

الاسلام ج ۶ ص ۳۳ - ۷۳ طبع ۱۹۲۳ء مصر۔

۷۷ دائرۃ المعارف بستانی ج ۶ ص ۹۶ طبع بیروت ۱۸۸۲ء۔

صفحات پر نظر آئیے لیکن اصل اور اساسی موضوع یہ ہے کہ اسلامی دور کے طرز حکومت کا خاکہ پیش کیا جائے اور یہ نمایاں کیا جائے کہ اس منزل میں اسلامی نظریات کیا ہیں اور دنیا کے نظریات کے مقابل میں اسلام کے اساسی دستور کا کیا درجہ ہے مسلمان حکومتوں کا دور نہ تو پوری طرح موضوع کتاب کا حصہ ہے اور نہ موضوع کتاب سے بالکل خارج بلکہ یہ دور اسلامی دور کے آثار و ابعاد میں داخل ہے۔ ان آثار کو قطعاً نظر انداز کرنا نامناسب ہوتا، اس لیے مناسب مواقع پر ان سے بھی امداد لی گئی ہے۔

ترتیب کی تاریخ

آج سے ۸ سال پہلے جبکہ میں اپنی زندگی کے اٹھارہ سال پورے کر رہا تھا۔ مجھے ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۳ء میں پہلی بار افغانستان کی سیاحت کا موقع ملا ۱۹۳۱ء کی ہولناک جنگ کے خاتمہ کو صرف پانچ سال گزرے تھے۔ دنیا کی سیاست اس نئے ہوئے مسافر کی طرح سوہی تھی جو قزاقوں کے حملے سے شکستہ پا بھی ہو چکا ہو اور زخمی بھی۔ انگلستان اور فرانس تاوان جنگ کے سیکے گن رہے تھے۔ ولسن کے اصول جانبداری کے پیمانے سے ناپے جا رہے تھے۔ جرمن چانسلر ہندنبگ اُسی ہم کو سر کرنے میں مصروف تھا جس کو آج ۱۹۳۱ء میں فرانس کا بوڑھا جرنیل پٹیان نبھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہے۔ "جمعیۃ اقوام" انسداد جنگ کے لیے جنگ کے نظریہ کی بنیاد قائم کر رہی تھی۔ ہر قوم کی آزادی کا وہ اصول جو مجلس اقوام کے ضابطہ قوانین کے دیباچہ میں درج کیا گیا تھا۔ ملتان اور بالٹک کی ریاستوں میں بغیر کسی پختہ بنیاد کے اپنا وہ محل تیار کر رہا تھا جس کو ۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کی جنگ کے پہلے گولے نے گرا دیا۔

روس کی حکومت خون میں نہا چکی تھی اور روسی شہریت انسانیت عامہ کے اشتراک کی

مطلع نظر تک پہنچنے کے لیے خون کے سمندر سے گذر رہی تھی۔ ترکی، یونان کی لگائی ہوئی آگ کے بجھے ہوئے خاک کے تودوں سے اپنی تعمیر کے لیے سیمنٹ تیار کر رہا تھا۔ عرب رہنما، وحدتِ عرب کی قبر پر نشانِ مزار نصب کرنے کے لیے جمع تھے۔ ان کے ہاتھوں میں میکومین اور لانس کی دستاویزیں تھیں اور قدموں میں جزیرۃ العرب۔ ایران طلوع آفتاب کے انتظار میں تھا اور اپنے ماضی مستقبل کی ترکیب کی پیچیدگیوں سے پریشان، اس سارے ماحول میں افغانستان ہی ایک ایسا خوش قسمت ملک تھا جس نے صرف چار سال پہلے شدید مقاومت اور جارجیا حملے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی حکومت سے اپنی آزادی کی دستاویز پر دستخط کر لئے تھے۔ غازی امیرامان اللہ خاں کا ابتدائی ارادہ، ہندوستانی مہاجرین کی ایمانی عزیمت اور صادق کوشیں اور جنرل نادر خاں ایسے تجربہ کار فوجی مدبر، شجاع مسلمان بھات دہندہ افغانستان اور ایشیا کے مانے ہوئے پہ سالار کی وہ آخری ہم جس سے قلعہ بھٹل کی بنیادیں متزلزل ہو گئی تھیں، جب دیر افغانستان کی روح بنے ہوئے تھے۔

اگرچہ تحریک خلافت کے ساتھ خلافت کا نظام دنیا کے اسلام کے اندرونی دباؤ اور وسیع الاثر بیرونی سازشوں کی نظر ہو چکا تھا تاہم نئے افغانستان کے طرزِ حکومت کا رابطہ اسلام کے اجتماعی قانون کے ساتھ بنظرِ ظاہر قائم تھا۔ خاص کر ایسے نوجوان کے لیے جس نے نہ اس سے پہلے آزاد ماحول دیکھا تھا نہ آزاد مسلمانوں کی آزاد حکومت، غیور و شجاع افغانوں کے ملک میں اسلام اور حکومت کا یہ رسمی تعلق کم حیرت انگیز نہ تھا۔ سفر کی غایت اُس گرامی مرتبہ مرد مجاہد اور دنیائے اسلام کے اُس خاموش خادم کی خدمت میں حاضر ہونا تھا جو اس دنیا میں میری طبی

۱۔ دیکھو دستور اساسی افغانستان (نظامِ تشکیلات اساسی افغانستان) ج ۴ صفحہ ۲۲۶۔ ۲۰۵ شمسی طبع
شرکت رفین۔ اصول اساسی دولتِ علیہ افغانستان ج ۲ صفحہ ۲۰۵۔ ۲۰۶ شمسی طبع۔ ریاست مطابع۔ ہمدان دی ۱۳۰۵ شمسی

محبت اور فطری عقیدت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور جس کو افغانستان کے دور آزادی کے اول لمحہ کے سیاستداں اپنا سیاسی استاذ تسلیم کرتے ہیں۔ اس مرد مجاہد کا نام ہے — ابوالحامد۔ محمد بن عبداللہ انصاری۔ جو ہندوستان میں محمد میاں کے نام سے اور افغانستان میں منصور انصاری کے نام سے مشہور و متعارف ہیں۔ مولانا کے محترم ہندوستان کی سیاسی زندگی کے ان محرکات سے بہت متاثر تھے جن کا اثر مسلمانوں کی اجتماعی حیات۔ دنیائے اسلام کی آزاد قوتوں اور ہندوستان کی مذہبی و سیاسی آزادی پر پڑ رہا تھا۔ ان کو دارالعلوم دیوبند کے شہرہ آفاق بانی ۱۸۹۱ء کے سخت کوشش قائد اعظم، اسلامی ہند کے مصلح و مجدد مولانا محمد قاسم صاحب کے نواسے ہونے کی وجہ سے علم و عنایت کا جو بھر پور خزانہ ملا تھا وہ سینہ میں محفوظ رکھا۔ (۳۳ء)

۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم کے زمانہ کے سب سے بڑے عالم، قاسمی فلسفہ و سیاست کے امین، امام اور شیر دل مجاہد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کی مجلس علم و سیاست میں اعتماد کا منصب مل جانا آنے والے یادگار زمانہ واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جنگ عظیم سے پہلے آخری سفر جرج میں اپنے شیخ اور اُستاد کی معیت اور معتمد کی حیثیت سے معیت نصیب شاگرد ہوئی۔ شریف حسین کا عہد تھا۔ شیخ الہند کو حرم امن میں بھی امن میسر نہ ہوا۔ اُستاد سے پہلے شاگرد ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان سے سرحد، سرحد سے سرحد آزاد اور سرحد آزاد سے افغانستان کی حد میں داخل ہو گیا۔ اُستاد نے شک و شبہ کی پاداش میں اس کی جزا پائی۔ اسارت؛ مالک کی قید اور نظر بندی!

تاریخی دن | مجھے وہ پہلا دن یاد ہے جب میں نے شیخ الہندؒ کی بقیۃ السیف فوج کے ایک جلا وطن سپاہی کو افغانستان کے کسٹم ہاؤس (ڈمرک) میں دیکھا۔ آپ ۱۹۱۲ء ۱۹۱۳ء میں افغانستان پہنچے تھے اور آج کا دن ۱۹۲۳ء کا ایک تاریخی دن تھا نو سال کے بعد ایک پُر اثر ماحول میں

ایک سترہ سالہ آرزو مند نوجوان نے اپنے بزرگوار باپ کے ہاتھ چومے اور داڑھی کو بوسہ دیا۔
یہ پہلی ملاقات باپ بیٹے کی ملاقات تھی لیکن سفر کے آثار سے سبکا رہتے ہی ایک
ہفتہ کے اندر جو دوسری ملاقات ہوئی تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ حکومتِ الہی کا مبلغِ اعظم اسلامی
نظامِ حکومت کے مصنف سے مل کر امانتِ کبریٰ کی علمی امانت سپرد کر رہا ہے۔ میرے کانوں نے
پہلی مرتبہ سنگین الفاظ سنے جن کا دباؤ اب تک میرے دل، دماغ اور کانوں پر برابر بٹھ رہا ہے
(۱) اِلٰہُ الْحَکْم (۲) اِنْ الْحَکْمُ اِلَّا لِلّٰہ (۳) لَا یَشْرَکُ فِی حَکْمِہٖ اَحَدٌ (۴) کُلُّ
لَقَاتِنُوْنَ (۵) وَمَنْ لِّمُسْلِمٍ

”آگاہ ہو جاؤ! حکومت اُسی کی ہے۔ اللہ کے حق حکومت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا
سب اُسی کی فرمانبرداری عطا اور حکم کے بندے ہیں اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ خدا ایک ہے، توحید
یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ نہ اس کی ہمتی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی حکومت میں۔ جو خدا کو ایک
نہیں مانتا باغی ہے، اور جو حکومت کے دائرہ میں اس کی وحدانیت کا قائل نہیں سرکش اور خدا کے
ان جہلوں کے بعد جو جملے اُن سے عرشِ الہی کی سطوت و جبروت اور خدائے واحد
کی حکومت کا دہلقین حاصل ہوا جس کو دل کی لوح سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔“
”عقیدہ توحید کا ایک قالب ہے اور ایک رُوح۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ قالبِ توحید ہے
اور اِنْ الْحَکْمُ اِلَّا لِلّٰہ رُوحِ توحید۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ایک مکمل کلمہ ہے صرف اس لیے کہ اس میں ہر وقت
توحیدِ الہی کا اقتدار کا رُفِہ نظر آتا ہے۔ اگر کوئین کا پیغمبرِ اعظم، اور اس کے چار برگزیدہ جانشین (صدیق
فاروق، عثمان، علیؓ، اعلیٰ حضرت، جلالتہ الملک، سلطانِ اعظم، بادشاہ، فرمانروا، تاجدارِ اسلام
اور حکمران کا لقب نہیں حاصل کر سکے تو دنیا میں کس مسلمان کی یہ جرات ہے کہ خدا کی توحید کی
چٹان سے ٹکرائے اور خدا کے حق حکومت کو اپنا حق حکومت قرار دے۔“

ان جملوں کے بعد آخری جملے وہ تھے جن میں سے ہر لفظ اس کتاب کی عمارت کا ستون
اسلام کا مقصد ایک ایسا عظیم الشان اجتماع بر روئے کار لانا ہے جس کو
بغیر شک و شبہ فطری کہا جاسکے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ علم و تبلیغ کی راہ میں خدا
کے اجتماعی نظریہ کو مرتب کر کے پیش کرو۔ کاش یہ کام میری زندگی میں اتمام تک پہنچے۔
ایک دوسری مجلس میں ایک اور نکتہ کانوں سے گذر کر دل کی امانت بنا۔

”جانتے ہو اسلام کے نظام حکومت کی بنیاد کیا ہے۔ خدا کے واحد کی حکومت کا اقرار
اور حکومت کے ہر دوسرے نظام کا انکار۔ خدا کے اور اس کا اختیار ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں
کار فرما ہے۔ یہی دعا کی مقبولیت کی اصل ہے۔ یہی نماز اور عبادت گزاری کی روح، اور یہی اسلام
کے نظام حکومت کی حقیقت ہے۔ خدا کو اقتدار اعلیٰ سمجھنا اور ہر اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا۔ یہ
ہے خدا کے قانون حکومت کی اولین دفعہ۔ جب مسلمان دنیا میں اس یقین کے ساتھ ہاتھ بند کریگا۔
ہاتھوں میں حکومت کی زمام لے کر واپس ہوگا۔ خدا کا وعدہ حق ہے گران لوگوں کے لیے حق ہے
جو خدا کو مانتے ہیں اور اس کی قدرت و اختیار کے بعد کسی دوسرے اختیار اور اقتدار کو تسلیم نہیں
کرتے۔“

تاریخ دستور | اٹھارہ سال قبل کانوں سے یہ الفاظ سنے تھے۔ جو آج دل کی لوح کا نوشتہ بنے ہوئے
اور علامہ منصف | ہیں۔ جو کام آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہے اس کا آغاز قیام کابل کے دور اول میں ہو
چکا تھا۔ مجھے پہلے سفر کے بعد دوسرے تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے سفر کا موقعہ حاصل ہوا
دل و دماغ کی بیداری کے لیے اول سے آخر تک جو ذرائع میسر ہوئے ان میں دنیائے اسلام
کے ان ممتاز اعیان کی ملاقاتیں، مجلسیں، آزاد و مجتہبیں اہم ذریعہ بنیں۔ جن میں سے ہر ایک زمانہ

سے لہجہ نے بھی اس نظریہ کی تنقیدیں حصہ لیا ہے۔ دیکھو نظریہ سلطنت جسے کے لہجہ نے۔ مقالہ باب ۳۲۸

کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ماضی مستقبل کے ممالک امراض سے باخبر ہو چکا تھا۔ ان میں سے مدینہ کے سابق گورنر فخری پاشا (سفیر کبیر دولت ترکیہ) سردار منظم ہاشم خاں صدر اعظم افغانستان، سردار فیض محمد خاں وزیر خارجہ افغانستان، افغانستان کے سنوسی اعظم حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب قاضی القضاۃ و امیر المجاہدین جنگ وزیرستان، منیر بے مشیر قانونی افغانستان (درکن اول سفارت ترکیہ) شوکت بے (درکن سفارت ترکیہ) مولانا سیف الرحمن صدر عدالت عالیہ تمیز شاہی کونسل کے اسماء گرامی آسمان علم و سیاست کے منور ستاروں کی طرح آج بھی میرے مطلع قلب پر روشن ہیں۔

ان تمام برگزیدہ اصحاب کی شخصیتوں کا جو اثر ایک نوجوان دماغ پر پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں یہ وہ زمانہ ہے جبکہ میں سیاسی حکمت عملی اور سیاسی عمل سے نا آشنا تھا۔ البتہ دنیا کے معاملات پر غور کرنے میں اپنا ایک خاص طرز رکھتا تھا۔ علمی دائرہ فکر میں ایک علمی کام کا فیصلہ میرا پہلا کام تھا۔ اور اس سے میرا دماغ فارغ ہو چکا تھا۔ ان حضرات سے بار بار ملاقات کا اتنا فائدہ ہوا کہ حکومت و سلطنت کے دستوری واجبات کی اہمیت دلنشین ہو گئی اور میرا دماغ میں دوسرے نظریوں کے لیے کوئی اہم جگہ نہ رہی۔ البتہ یہ امر ہر حالت میں قابل لحاظ ہے کہ اس سارے تسلسل میں مولانا منصور انصاری کی روزانہ کی حکیمانہ گفتگو اصل الاصول تھی۔ اجتماعی علم کے اس ایوان کا دروازہ جتنا صبح تھا وہ بجائے خود ایک نمونہ تھا کیونکہ مولانا نے محترم ہاتھ میں جو موتی تھا اس کو ۱۹۱۴ء سے لے کر ۱۹۲۳ء تک سیاسی طوفان کی دھار سے حاصل کیا گیا تھا۔

مدوح اپنی نو سال کی جلاوطنی میں دنیا کے کئی بڑے انقلاب دیکھ چکے تھے اور متعدد انقلاب ایک سیاسی نتیجہ کے طور پر ان کے دماغ میں جا گریں تھے۔

افغانستان کے سیاسی انقلاب ۱۹۱۹ء کی بنیاد ان کے سامنے رکھی گئی۔ بخارا، خیوہ کے انقلاب کے وقت وہ خود موجود تھے۔ روس کے دور انقلاب میں ان کا قیام تاشقند - ماسکو۔ باکو، فلس میں رہا۔ ترکی کا انقلاب، خلافت کا سقوط، ہمزنا کی فتح۔ جدید ترکی کا قیام اُس وقت ہوا جب وہ افغانستان کے وزیر خزانہ کے قائم مقام کی حیثیت سے انگورہ میں بذاتِ خود قیام فرما تھے۔ انگورہ میں شیخ سنوسی کئی ماہ آپ کے ہمان رہے، اور اُنہوں نے طرابلس کے انقلابات کا مکمل نقشہ سمجھایا۔ علامہ عبدالعزیز چاوش بھی سفارت خانہ میں ہمان ہوئے اور اُنہوں نے نصر کے انقلابی محرکات اور تفصیلات کا تعارف کرایا۔

۱۹۱۳ء میں جبکہ شریف حسین سلطنت عثمانیہ کے خلاف انقلاب کے پروگرام کو بروئے کار لانے والا تھا۔ اس وقت بھی مولانا کا قیام حجاز ہی میں تھا۔

ان انقلابات نے فکری میلانات کے لیے یکسوئی پیدا کر دی پہلے سے علم صحیح حاصل تھا۔ دنیا کی خاک چھانا کوئی مستقل مقصد نہ تھا بلکہ ربانی مطمح نظر کے لیے جدوجہد کرنا اور دین کے لیے دنیا کے ہر عیش کو قربان کرنا عمر بھر کی جلا وطنی کا مقصد و نشت تھا، جو ان میلانات سے حاصل ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے دوران میں آپ کی نظرت صحیح مطمح نظر سے قریب تر ہوتی گئی۔ اسلامی نصب العین قطعیت کے ساتھ دل و دماغ میں راسخ ہو گیا ضمیر نے فیصلہ کیا کہ دنیا اسلام کی یہ تمام ناکامی اجتماعیات سے علیحدگی، اسلامی قانون سے بے خبری اور اسلام کے صحیح نظام حکومت کی عدم موجودگی سے رونما ہے اور اب اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اسلام کا نظام حکومت مرتب کیا جائے۔ علماے اسلام کو اس طرف دعوت دی جائے اور دنیا کے لیے اجتماعی تحقیقات کا ایک قدیم باب جدید عنوان سے پیش کیا جائے۔ اگر پہلے درجہ میں یہ کام اپنی اصلی صورت میں مکمل نہ ہو تو جو صورت ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے تکمیل

کے لیے دعوتِ عام پر اُمتِ اَدِکیا جلے، اور اُس وقت کا انتظار کیا جائے جب فضلاءِ اُمت ماحول سے مجبور ہو کر اس آواز کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔

ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ کسی اہم نصب العین سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس نصب العین کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ پھر وہ سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور سب سے جدا ہو کر اپنی راہ الگ بناتا ہے۔ جب مولانا کی زندگی میں وہ وقت آ گیا تو اُنہوں نے حکومت کے دائرہ سے الگ ہو کر گھر کے گوشہ کو پسند کیا فطری حکومت کے طرز کی تحقیق کو اپنا مطمح نظر قرار دیا۔ اور علیٰ زندگی کی جگہ تبلیغی زندگی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی فیصلہ نے اسلام کے نظامِ حکومت کی ترقیب کے کام کو اصولی اہمیت دی اور اجتماعی فطرت کی بند راہ کو کھول دیا۔

اس تمام تفصیل سے میرے لیے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ مجھے سب سے پہلا افغانستان کے زمانہ قیام میں "اسلامی حکومت" کا ایک ہلکا سا پرتو دیکھنے کا موقع ملا۔ زندگی کے پانچ سال میری خوش قسمتی کے بہترین سال تھے۔ دینے اسلام کے اچھے اچھے دماغوں سے تعارف کا حاصل ہونا میرے لیے اہم بات تھی۔ اسلامی اجتماعیات کے غلط اور صحیح تصورات، ملے جلے مدرکات و میلانات، سلجھے ہوئے اور اُلجھے ہوئے خیالات اکثر گفتگو کا موضوع بن جاتے۔ پھر دل آزاد، دماغ آزاد، زبان آزاد، بڑی بات یہ کہ ماحول آزاد۔ بارہا علیٰ دائرہ میں علیٰ نظریے دلوں کی سطح سے زبان پر لے اور نئے سرے سے دماغ پر اپنا مقام تیار کرتے رہے۔

امامتِ کبریٰ کی حقیقت، اسلامی نظامِ حکومت کا مفہوم۔ خلافتِ عظمیٰ کا مدعا حکومتِ الٰہی کے معنی۔ اور عرشِ عظیم کی سلطنت کی باہیت نے پہلے دن ایک لافانی عقیدہ کی شکل اختیار کی۔ اگرچہ یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ کی ایک شاخ تھی مگر اُس نے پہلے ہی دن سے دل کی

گسٹری میں اپنی جڑ قائم کر لی۔

”الہامت عظمیٰ“ کے نظریہ حکومت کی تحقیق اور دستورِ حکومت کی ترتیب یہی وہ اصول تھا جو کابل میں میرے سینہ کی امانت بنا۔ اور یہی وہ اصول ہے جو اس کتاب کے قالب میں انسانی بصیرت کے سامنے ہے۔

اسلامی نظامِ حکومت | مولانا سید (۱۹۲۳ء) میں حکومتِ الہی کے متعلق اسلام کے اس اسی نظریہ کا پہلا خاکہ کو قلمبند کر چکے تھے۔ ابتدائی خاکہ چند صفحات پر منتشر تھا، یہ کل ذخیرہ چند اصولوں کی شکل میں تھا۔

(ا) حکومت ہر حیثیت سے آسمان و زمین کے باجبروت فرمانروا کا حق ہے۔
(ب) حکومت الہی کا تصور ایک ایسا قانونی تشخص رکھتا ہے جس میں انسان کی دستبرد کو کوئی دخل نہیں۔

(ج) حکومت قانون کی متحرک قوت کا نام ہے۔ قانون سازی (Legislation) حکومت کی حجرِ خصوصیت ہے۔ اجرائی احکام کے کام کو غلطی سے حکومت سمجھ لیا گیا ہے۔ حکومت کا کام نہیں حکومت کے ماتحت دفتر (سکریٹریٹ) کا کام ہے۔

(د) اسلام کا طرزِ حکومت آج کل کے ہر طرزِ حکومت سے جداگانہ اور ایک مستقل طرز ہے اپنی مخصوص مفہوم کے اعتبار سے نہ شاہی ہے نہ پارلیمانی نہ جمہوری ہے، نہ دکتوری (ڈکٹیٹر شپ) نہ اشتراکی ہے نہ دفاتی۔ تمام نظریوں کے عمدہ اور پسندیدہ اصول جن سے انسانیت عامہ کے تخلیقی اور عالمگیر مطمح نظر کو قوت حاصل ہو اس طرزِ حکومت کی اصل میں اور تمام خرابیاں جو موجودہ نظامائے حکومت کے فساد کو ظاہر کرتی ہیں اس کے دائرہ سے خارج ہیں۔ وہ دنیا میں نیابتی طرزِ حکومت ہے جو ربانی مطمح نظر کی حیثیت سے تمام بلند پایہ نظریوں کا اعتدال ہے۔ صرف ذہنی اعتدال

نہیں بلکہ وہ اعتدال جو نصف صدی تک اپنے عملی آثار سے دنیا کو حیرت میں ڈال چکا ہے۔ اور جس میں امامت اور سیاسی رہنمائی کے اوصاف بھی بروقت پیدا ہو جاتے ہیں۔

زیادہ دن نگذرے تھے کہ اسلام کے نظام حکومت کا جامع اور مختصر خاکہ فارسی زبان میں مرتب ہو گیا۔ یہ خاکہ ابتدا میں ایک تصور تھا۔ دوسرے درجہ میں مضمون کی صورت میں آیا تیسرے مرحلہ پر اس نے علماء کی رائے عامہ حاصل کرنے کے لیے ایک قانونی استفتاء کی شکل اختیار کی اور آخر میں ایک کتاب کی شکل میں آیا۔

حکومتِ الہی کا اسلام کے نظام حکومت کی ترتیب اور تیاری کی وہ تحریک جو ۱۹۲۳ء میں شروع پہلا دستورِ سیاسی کی گئی تھی، بنیادی طور پر یکم شعبان ۱۳۵۱ھ (سنہ) کو پوری ہو گئی۔ مجلس دستورِ امت بجزور کی طرف سے حکومتِ الہی کا پہلا دستورِ حامل دفعات شائع کر دیا گیا۔ جس کے اجزاء، حسب ذیل تھے:-

(۱) ”مقصد اشاعت“ اجتماعیات کی راہ میں اصلاحی جہاد۔

(ب) آقائی فیض محمد خاں وزیر خارجہ دولتِ افغانستان کی تقریط۔

(ج) اسباب تدوین

(د) بابِ تقنین۔ حکومت کے کاموں میں قانون سازی کا حصہ

(۵) اسلامی سلطنت کے عناصر ترکیبی فرمانروا۔ قانون۔ صدر اعظم۔ حدود و سلطنت۔

(و) قوتِ عالمہ (Enforcement) حکومت کے دائرہ میں احکام کو نافذ

۱۔ تصوری حیثیت (۱۹۲۳ء سنہ) میں مضمون کی حیثیت (۱۹۲۵ء سنہ) میں۔ کتاب استفتاء، (۱۹۲۶ء سنہ) ۲۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے سب سے پہلے اس دستورِ اساسی کی تعلیمی اہمیت کو محسوس کیا۔ مولوی عبدالسلام قدوائی زبانی خطبات کی صورت میں اس کے دقیق مطالب کی تعلیم طلباء کو دیتے ہیں۔

کرنے والی قوت کا درجہ۔

(ز) امامتِ امت کے عناصر ترکیبی۔ امت یا قوم۔ اولوالامر یا ہیئتِ عالمہ

(ح) امام — یا مجلسِ حکومت کا لیڈر۔ قائد و رہنما۔

(ط) دارالاسلام — یا قلمروئے مملکت۔

(ی) دارالسلام — دارالسلطنت

(ک) سرکاری زبان

(ل) بیت المال — جمہور کا خزانہ

(م) باب حقوق۔ اسلامی حکومت میں شہریوں کے حقوق۔ حقوق عامہ۔ مسلمانوں کے

حقوق۔ غیر مسلموں کے حقوق۔ خارجی سیاست۔ معاہدات۔

اس دستور کی ترتیب میں دو خیال نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ امامتِ امت کا

یہ دستور اسلام کے مکمل نظامِ حکومت کی بنیاد ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ اقدام اول درجہ کی اہمیت رکھتا

ہے۔ اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ترقی یافتہ اور متہمدن دنیا کے تمام علماء کے لیے اسلامی

اجتماعیات کے قلعہ کا جدید دروازہ واکرتا ہے۔

ترتیب دستور | مولانا نے اسلامی نظامِ حکومت کا ابتدائی خاکہ مرتب کرنے کے بعد اس کو مشرق

کی دعوت | و مغرب کے علماء و سیاست کی رائے عامہ کے استصواب کے لیے پیش کیا۔ آپ

نے کابل۔ اور آزاد قبائلی مرکز ریاست باجوڑ (پاکستان) سے علماء اسلام کو اسلامی نظامِ حکومت

کی ترتیب کی دعوت دی، اور پہلا دعوت نامہ ان الفاظ میں شائع کیا:

”دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ کامل پیش کیا ہے اپنی عمر و مبارک عہد کو معمولی

لے دستور اساسی امامتِ امت علامہ منصور (روحِ حق) اسباب تدوین ص ۱۱۔ طبع ۱۳۵۸ھ۔ بمبؤر۔

باتوں اور انفرادیت پر صرف فرمایا ہے یا اپنے عہدیم النبط جہاد اور روح پرور تعلیم سے ایک
میساری اور کامل امت اور فرض شناس امامت (حکومت) کی تشکیل میں حصہ لیا ہے۔
فرائض اور وظائف کا ادا کرنا سب اہل ہے۔ ان کے انکار سے کوئی شخص مسلمان نہیں
سکتا، پھر جزئیات کو اصل سے زیادہ اہم بنانے کی کیا ضرورت ہے۔

مسلمانوں کے تنزیل کا ساتھ اس سے شروع ہوتا ہے کہ امت کی ذمہ داری لازماً
نورث کے علی الرغم شخصی وراثت (شہنشاہیت) کا لقمہ بن گئی۔ خدا کے حاکمہ حق
کو غصب کرنے والے شہنشاہوں نے علماء کے انکار کو جزئیات اعمال کی طرف اس طرح
بزور دھکیل دیا کہ ان کو اب تک اجتماعی مسائل کی طرف رخ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
اسی لیے مسلمانوں کا اجتماعی انحطاط رو بہ ترقی ہے۔ امت کے علماء حق اور بعض طبقہ پارٹی
بندی کی رو میں بہہ گئے۔ حالانکہ اصل دریافت طلب یہ امر تھا:-

اسلام میں حکومت و امامت کی اصلی تصویر کیا ہے۔ انار کی، یا شہنشاہیت؟
شہنشاہیت ہے تو وہ کون ہیں جنہیں خدا کے آزاد بندوں کا مالک بنایا جائے۔ یا کوئی
اور جداگانہ صورت ہے۔

بہر حال امت کی موجودہ ذمہ داری یہ ہے کہ علم و تحقیق کے مکمل وسائل جمع
کرنے کے بعد امامت امت (اسلامی حکومت) کا دستور اساسی مرتب کر دیا
جائے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح پارلیمنٹری جمہوری، اشتراکی حکومتوں کے
دستور مرتب ہو کر دنیا کے سامنے آچکے ہیں۔

میرے خیال میں اس طرح دستور اساسی کی طرف توجہ کرنے سے امت کے فضلا کو یورپ
کی قانونی تقلید سے نجات مل جائیگی۔

اس کے بعد دوسرا دعوت نامہ شائع ہوا جس کے منتخب الفاظ یہ ہیں :-
 ”ہدائی حکومت کا آخری دستور آخری عصر کے پیغمبر کی معرفت انسانیت کے ہاتھ میں پہنچا۔
 رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو عملی مثال کی صورت میں اس دنیا میں قائم
 کر کے دکھایا۔ آپ کے بعد امت کے بہترین فرد صدیق اکبرؓ اور ان کے نائب اصحاب نے
 دین کے اعلیٰ ترین خطوں میں وسعت دے کر مشرق و مغرب میں اس کے اصول اقیانوس کو
 روشن کیا۔ پھر حیرت ہے کہ جلد ہی یہ روشنی تاریکی سے بدل گئی۔ نام نہاد عالم اسلام نے
 بلکہ تمام دنیا نے کائنات کے پروردگار کی حکومت کے دستور کو عمل کے دائرہ میں تو کیا
 علم کے حلقہٴ درس میں بھی نہیں دیکھا۔

اب اس دور ابتلا میں امت پر لازم ہے کہ دین اجتماعی کے اصول کو عہد بنی امیہ
 کی اجتماعی بدعات سے پاک کر کے قانونِ قرآن، قانونِ نبوت، قانونِ خلافت راشدہ
 کی روشنی میں مدون کر کے علم و عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائے، یہ اسلام کی اساسی ضرورت
 ہے۔ جمعیۃ علماء کے ترجمان اخبار الجمعیت نے لوکیت اور جمہوریت کا عنوان قائم کر کے
 فضائلِ امت کو دعوت دی مگر یہ سلسلہ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ مضمون نگاروں میں سے کسی
 صاحب نے حکومتِ شوروی کا اور مولانا کے محترم سید سلیمان ندوی نے جمہوریتِ اسلامیہ
 کا عنوان قائم کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا نظریہ حکومت جمہوریت ہے حالانکہ
 یہ نئی اصطلاح ہے اور جدید اختر لے۔ اس کی ایجاد میں ہمارے علمائے اجتماعیات کا کوئی
 حصہ نہیں۔ میں نے اس نکتہ پر متوجہ بھی کیا مگر اخبار نے میری اصولی غرض پر غور نہیں فرمایا
 آج ہم اس عصرِ رشد اور عہدِ اجتماعی میں اپنی حکومت کے صحیح نام کے استعمال پر بھی قادر
 نہیں ہیں۔

مذہب و سیاست کی وحدت کی اساس پر اسلامی نظام حکومت کی ترتیب کی دعوت وقت کی سیاسی فضا میں غائب ہو گئی۔ یہ ایک امانت تھی جس کو ستائیس سالہ مستقبل کے سپرد کر دیا۔ قعجب ہوتا ہے۔ کہ اس مکتوب کی بار بار کی دعوت پر ہندوستان کے ارباب علم و کمال کو غور کرنے کی فرصت قلیل بھی میسر نہ ہوئی۔ اسلام کے نظام حکومت کی ترتیب کی جو دعوت (۱۹۲۷ء) میں دی گئی تھی اس کو مصروفیتوں کے حصار نے علمی قلعوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ بعض مرتبہ حالات کی مجبوریاں پوری قوم کی تقدیریں جاتی ہیں۔ کیونکہ قوم کا دل بیمار ہوتا ہے اور دماغ مفلوج۔ کبھی کبھی انسانی بصیرت اپنے لیے ایک خاص دائرہ کار مقرر کر لیتی ہے۔ اور اس کے لیے اس سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی اصل کی طرف رجوع ضرور کرتی ہے مگر کب؛ جبکہ سفینہٴ تقدیر پوری طرح منجمد ہوا میں پہنچ جاتا ہے۔ اسلام کے نظام حکومت کے باب میں بھی ہماری کوتاہی سے یہی ہو کر رہا۔

اسلامی نظام حکومت | یہ امر وجہ مسرت ہے کہ افغانستان نے ترتیب دستور کے مقصد عظیم کی اہمیت اور افغانستان کو سمجھ لیا۔ جو ہندوستان کے وقتی جمود کا کسی حد تک کفارہ ثابت ہوا اور افغانستان

کی صحافت کے ممتاز جرائد نیم سہی اخبار روزانہ اصلاح کابل اور ہفتہ وار اخبار انیس کابل نے اپنی بلند پایہ آراء دستور کی موافقت میں شائع کیں۔ قانون مجلس اقوام کے افغان عالم رعاج آقائی سردار فیض محمد خاں وزیر امور خارجہ افغانستان نے اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کی ہے:

”مولانا منصور انصاری کا مرتبہ دستور علم اجتماعی، قانون، اصول حکومت کے لیے بہترین رہنما ہے۔ جس پر ہماری سلطنت کے علمائے آج تک توجہ نہیں کی۔ ہماری نگاہوں اور عرصہٴ

لے مطبوعہ مکتوب کی مکمل اصل جس میں اسلام کے اجتماعی تصورات کا لطیف نقش موجود ہے محفوظ ہے۔ مصنف لے دستور اساسی امامت امت علامہ منصور دہلوی تحریر فارسی جلال آباد وزیر خارجہ افغانستان۔ ص ۱

کے علماء کی نظروں سے جو چیز مستور تھی وہ یہی دستور ہے جس سے تازہ امیدیں حاصل ہوتی ہیں

دستخط فیصل محمد وزیر امور خارجہ ۲۸ جولائی ۱۳۵۹ء ۲۰ محرم ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۹۳۷ء

وزارت عدلیہ کے شاہین قانون کی علمی کونسل اور اعلیٰ شاہی عدالتی کونسل نے بھی اس طرف توجہ کی اور مرتبہ دستور کو اپنی دستاویز ۱۳۵۹ھ کے ذریعہ سے منظور کیا اور تصدیقی سند صرف ایک لفظ سے اختلاف ظاہر کر کے دی۔

اس باب میں ہندوستان کی ابتدائی سردہری سے دستور کے مرتب پر جو اثر ہوا اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے :-

”اگر میرے خیالات صحیح نہ ہوں تو علماء امت اس کی اصلاح فرمائیں اور اگر صحیح ہوں تو ان کی تصدیق اور اجراء کا انتظام ہونا چاہیے۔ ناموں کے جاؤ بیجا استعمال سے ہمارا وظیفہ جو بے سے مقدمہ ہے پورا نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہایت قلق ہے اگر امت پر کبھی اس کام کی اہمیت واضح ہوئی تو میری طبع اس کو بھی رنج ہوگا“

جائے شکر ہے کہ آج اس آواز نے اثر پیدا کیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں اسلام کے نظام حکومت کی ترتیب کے متعلق جو احساس نظر آ رہا ہے وہ بہر حال مبارک اور بہر نور لائق تائیس ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ اسلامی ذہن دنیا کے دوسرے خا کوں کو سامنے رکھ کر اپنا خاکہ بنانے میں مصروف تھا۔ مسلمانوں کے افکار ہوا کے رُخ پر ایک سمت جا رہے تھے۔ گزشتہ ربع صدی کا حاصل یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مانگی ہوئی راہوں پر چل رہے تھے۔ ہمارے جموں پر ایک اجنبی حکومت کا قبضہ تھا اور ذہنوں پر اجنبی نظریوں کا۔ عثمانیوں کی ملوکیت، ترقی پسند ترکوں

لے یہ دستاویز ارقم الحروف کے پاس محفوظ ہے۔

کی انجمن اتحاد و ترقی کی تحریک، جمہوریت کے نعرے، اشتراکیت کی شوریں۔ آمریت کی ترغیب کے تمام دور اس امر کے شاہد ہیں کہ جو قوم اپنی راہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے وہ ہر اس راہ پر چل نکلتی ہے جو سامنے آ جاتی ہے۔

صورتِ حال کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں حکومت کے میدان میں امامت اقوام کا تصور ناپید ہو چکا تھا۔ امامت سے صرف محرابِ امامت اور امام سے مسجد کے غریب پیش امام کے علاوہ حکومت کی رہنمائی اور حکومت کا مددِ تصور میں آہی نہیں سکتا تھا۔ آج یہ حالت نہیں ہے۔ ہندوستان میں اسلامی نظامِ حکومت کی ترتیب کے لیے احساس کے بعد اقدام شروع ہو چکا ہے۔ یہ تعمیرِ اصل بنیاد پیدا کر چکی ہے۔ وقت کے تقاضوں نے اس تحریک کے سلسلے میں جو ہنگامی سُرخ پیدا کر دیے ہیں اس میں ترتیبِ دستور کا خیال کا رفرما ہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تحریک کس کس طرح دلوں میں پہنچی، دماغوں میں داخل ہوئی اور جن لوگوں نے مسلمانوں کی قومیت سے اس کا تعلق قائم کیا ان کی زبان و قلم کو کہاں کہاں سے امداد حاصل ہوئی تاہم اگر اصل مقصد کو ہنگامی آوازوں کے جال سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو ہندوستان میں اس سلسلہ کی کوششوں کے دو باب نمایاں ہیں۔

(۱) دارالمصنفین کے سابق فاضل رفیق مولانا سعید انصاری اور مولانا محمد میاں دیوبندی

نے اردو زبان میں اسلامی دستور کو ردِ خاس کرایا۔

(۲) اس سلسلہ کی اولین مستند اور قیمتی کوشش جامعہ عثمانیہ کے ممتاز سیاست پرور

باردن خاں شروانی ایم اے (اکن)، باریٹ لاکا کتا بچہ ہے جس کا نام قرآن کا نظریہ سلطنت ہے

یہ مختصر یہ اللہ اسلام انگریزی زبان میں ہے۔ مولانا سعید الحق عمادی بی اے نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو

۳۵۰ میں آج سے پانچ قبل شائع ہوا۔

ندوة المصنفین انہیں اسلام کے اجتماعی قوانین کی تدوین اور نظام حکومت کی ترتیب کے مسئلہ نے ندوة المصنفین سے ربط پیدا کیا یہ انسانی کوششوں کے لیے ایک خدا داد موقع تھا۔ تصنیفی ادارہ کے قیام میں چند در چند محرکات کا دخل تھا۔ برادر مولا مفتی عتیق الرحمن عثمانی نے جب اس عظیم کام کا افتتاح کیا تو اسی وقت یہ امر ایک طے شدہ حقیقت کی صورت میں سامنے آ گیا کہ اس ادارہ کا اساسی مقصد اسلام کے قانون و آئین کے مختلف پہلوؤں کو ترقی یافتہ اسلوب اور زمانہ حال کے طرز پر پیش کرنا ہے۔ اسلام کے آئینی رجحانات کے ہر باب کو علیحدہ علیحدہ مرتب کرنا ایک یقینی فرض قرار دے دیا گیا۔ اور کام کی بنیاد مرحلہ اول پر رکھ دی گئی۔

اسلامی نظام حکومت اور دستور اساسی، قانون مدنی، قانون جزاء و سزا (فوجداری) نظام تعلقات خارجہ، قانون شریعت عامہ، دستور معاملات، ضابطہ اخلاق و اعمال اور اسلامی فقہ کی قانونی جزئیات کی ترتیب و تدوین علیحدہ علیحدہ مستقل اور طے شدہ مقاصد تھے جن میں اسلام کے نظام حکومت کی ترتیب کا کام اسی دن شروع کر دیا گیا جس دن ندوة المصنفین کا قیام عمل میں آیا۔ یہ کام کئی سال سے شخصی طور پر بے ضابطہ ہو رہا تھا، اب اس نے ایک باضابطہ شکل اختیار کر لی۔ خوش قسمتی سے ادارہ کے رفیق اعلیٰ مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن نے اسلام کے اقتصادی عنوان کو علم و نظر کے لیے منتخب کیا۔ اس طرح ”اسلام کا اقتصادی نظام“ ایک قیمتی اور بنیادی نقش کی صورت میں پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آیا جس نے ندوة المصنفین کے تصنیفی رجحان کی غایت کو حکمت عملی کی صورت میں پیش کیا۔ اس کتاب نے ملک کے بلند پایہ علمی حلقوں اور بلند نظر علماء کو جس تیزی سے اپنی طرف متوجہ کیا اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ خداوند برتر کی مبارک مرضی ہمارے صادق عزائم کے سر پر سایہ لگن ہے اور مسلمان اسلام کے نظام حکومت کا مکمل خاکہ اپنے ہاتھوں میں لینے اور اس کو اپنے دل و دماغ کا سرمایہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔

یہ خدائے تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے اپنی اصل رہنمائی سے اسلامی اجتماعات کے بند دروازے اپنے ایک بندے کے دل پر کھولے۔ ابتداء میں انفرادی تحقیق نے نظریات کی صورت اختیار کی۔ عمیق توجہ سے ان نظریات کے لیے قرآن و سنت اور آثار سے تائید حاصل ہوئی اس مرحلہ پر میں اُس توجہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کا اظہار کتاب کی ترتیب کے دوران میں فیتہ محترم ابو القاسم مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاری اور براہ معظّم مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب ناظم ندوۃ المصنفین کی طرف سے برابر ہوتا رہا ہے۔ کسی علمی کام کے لیے علمی دائرہ میں علمی طرز پر ذی علم رفقا کا التفات ایک ایسی شے ہے جس پر خدا کی عطا کردہ توفیق کے بعد سب زیادہ اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

مولانا عتیق الرحمن صاحب کو ذمہ داریوں کا جو احساس قدرت کی طرف سے ملا جس نے اس کتاب کی تیاری میں مجھ سے پورا تعاون کیا۔ انہوں نے اس خدمت کی عظمت کو پوری طرح محسوس کیا اور مجھے اس قابل بنادیا کہ میں اس امانت سے عہدہ برآہوں جس کو میرے قلب نے سالہا سال قبل قبول کیا تھا۔

تدوین دستور کے مندرجہ بالا تفصیلات کو جو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کا ایک نتیجہ؟ اور ایک لیے موزون وقت قطعی نتیجہ؟ یہ کتاب ہے۔ اس حریت انگیز تاریخی دور میں، اجتماعیات کے اس عقلی زمانہ میں جب کہ حقائق کے عشق پر عقل کے مادی قویٰ کا مکمل غلبہ ہو چکا ہے۔ اسلام کے نظام حکومت کی ترتیب کا ذمہ لینا غیر معمولی جرأت کے ساتھ زمانہ کے ناموافق ہاتھ ملانے بصارت کے اس دور میں بصیرت کا پیغام دینا بڑی جسارت کا کام ہے۔ اُن دیکھے خدا کو ماننا انسانیت کے ایمان کی اصل تھی اب یہ حال ہے کہ نگاہیں چشموں کی امداد کے بغیر ایک فٹ کے فاصلہ کے حروف نہیں دیکھ سکتیں مگر دعویٰ یہ کہ آنکھ سے دیکھے بغیر مافوق الادراک خدا کو کیسے مان لیا جا

کبھی کبھی عقل کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ہر انسان عقل کے کانٹے میں ربانی معتقدات کو تولنا چاہتا ہے اور اپنی عقل کو نو شیر و ادا کی میزانِ عدل سمجھتا ہے۔ اگر عقل کے عکس ریز کی امداد کے باوجود نفس انسانی کی قطعی کیفیات کا علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک عقل ایک ایجاد کو وجود میں لے آتی ہے تو دُوارب سے زائد انسانوں کا وجدانِ عقلی اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ ذہنی انارکی اور فکری اشتراکیت کا یہ لا جواب اور بے دلیل دھڑلہ ہی سے ایسی تصانیف کا تحمل کر سکتا ہے۔ البتہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے اصول پر اس پیپیڈگی کے ساتھ ایک سہولت بھی ہے۔ نئی تمدن کی نمائش کے جودن مقرر تھے پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہ نمائش ختم ہو رہی ہے اور اس کی زرق برق دوکانیں اُٹھ رہی ہیں۔ اس نمائش کے پس منظر پر جو تماشے جلوہ دکھا رہے تھے وہ بھی صبح ہونے سے پہلے اپنے نقوش کو مٹا رہے ہیں۔ نیا نظام قائم ہو یا نہ ہو، پرانا نظام پھٹی مٹی کے برتن کی طرح نئی برسات کی پہلی بوند پڑتے ہی مشتبہ خاک ہو کر ہوا کے طوفان میں اڑ گیا۔ ترقی کی نئی تیز تھی تو تنزل کی رفتار تیز تر نکلی۔

بالڈون نے انگلستان کے وزیرِ اعظم کی حیثیت سے کہا تھا "آئندہ جنگ یورپین قوموں ہی کو نہیں یورپین تمدن کو ختم کر کے رہیگی۔" یہ تمدن ستمبر ۱۹۳۹ء میں اُسی روز ختم ہو گیا تھا جس روز لندن کا پہلا گولہ برلن پر اور برلن کا پہلا گولہ لندن پر اتنی تیزی سے گرا کہ موت کو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں بھی تمیز کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ یورپ کے مغرور نظامِ حکومت کی گردن ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی رُوح کمزور، قالب مضحل اور دل و دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس کے جسم پر مرونی کے جوا تار ہیں اُن کو کوئی نوا ایجاد لباس بھی نہیں چھپا سکتا۔ اجتماعی غلامی، سیاسی چھوٹ چھوٹا مالی دستبرد، اقوام و ممالک کی تفریق، جاہ و طینت، طبقاتی اور پنج پنج، اخلاقی نفاق، جھوٹ کی اشاعت اس ساری عمارت کے ستون تھے۔ اسلام نے ان ستونوں کو تیرہ سو سال پہلے

تو ذکر انسانیت عامہ کے لیے نیا ایوان بنایا تھا۔ یورپ نے تعصب سے کام لے کر اس کو ڈھسا دیا اور علم و عقل کی قوت سے جاہلیت کے دور حکومت کے تمام اوصاف کو جمع کر کے حکومت شروع کی تین سو سال کی قلیل مدت میں اس حکومت کا قصر بلند زمیں بوس ہو رہا ہے، اب اب پھر وقت آیا ہے کہ انسانیت کے تباہ حال رہنماؤں کو انسانیت عامہ کے اسلامی مطمح نظر کی طرف دعوت دی جائے۔

اسلام کا نظام حکومت انسان کے اجتماعی نظم پر مبنی ہے۔ اس کے اعلانِ اظہار کے لیے اس زمانہ سے بہتر دوسرا زمانہ نہیں آئیگا۔ ایشیائے یورپ کو مذہب عطا کیا تھا اب اس کو حکومت کا طرز اور سلیقہ بھی عطا کرنا چاہیے۔ اگر یورپ کے علم، صنعتی، سائنس، اور عقلی عروج کو اسلام کے ربانی نصب العین کے ماتحت کر دیا گیا تو یہ عالمگیر امن و عالمگیر مساوات، عالمگیر آزادی اور عالمگیر حکومت کا پہلا دن ہوگا جس پر انسانی تاریخ ناز کرے گی۔ مناسب طریق کار اس اہم مقصد کے لیے حکومت کا دستور مرتب کرنا ایک انسان کا کام نہیں جماعت

کا کام ہے، جماعت بھی وہ جو اسی فرض سے بالکل وابستہ ہو جائے۔ اس ذمہ داری کو نصب العین قرار دے کر دائرہ کار میں داخل ہو۔ اس کے ارکان مدتوں یکجا رہیں۔ ایک کتب خانہ کو اپنے لیے مرکز فکر تصور کریں۔ اسلامی آثار اور اسلام کے مستند علماء اجتماعیات کی کتابوں کا مطالعہ خاص انسٹیٹوٹ نگاہ سے کریں۔ ہر مطالعہ کے بعد اپنے افکار کو سمیٹیں۔ باہم ملیں، مل کر مسلسل بحث کر کے علم و تحقیق کی قوت سے ایک قطعی راہ پیدا کریں۔ جو نظریہ ثابت ہو جائے اُس کو لکھ لیا جائے۔ جب تمام نظریات گہرائی کے موتی کی طرح سطح پر آجائیں تو اُن کو اس سلیقہ سے جمع کر دیا جائے کہ اگر اس مجموعہ کو دنیا کی ترقی یافتہ غیر مسلم اقوام کے دل پر اتار دیا جائے تو اُن میں سے ہر ایک اس کو اپنے دل کی امانت تصور کر سکے۔ اس کام کے لیے عظیم سرمایہ، زبردست محنت، محکم عزم، مسلسل

مصروفیت، سازگار احوال اور مکمل وقت کی ضرورت ہے۔ میری روح ۱۹۲۳ء سے اس وقت کی منتظر ہے۔ جب تک ہماری ان ضرورتوں کا شیرازہ پریشان ہے۔ ہمیں اس وقت سے پہلے ان تمام کوششوں سے واسطہ رکھنا پڑیگا جو اسلام کے عظیم الشان اجتماعی سرمایہ کے مدفن خزانہ کو بے خبری کی تہ سے علم تحقیق کی سطح پر لا رہی ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی سلسلہ کی مضبوط کڑی ہے، اس کی ترتیب میں خدا کی زبردست تائید کا حقیقی حصہ ہے۔ اس کے بعد سالہا سال کے مضبوط عقیدے، مدتوں کے سیاسی اور اجتماعی ذوق۔ ابتدا کی صحیح رہنمائی اور انتہا کی پید و نہایت مصروفیت کا بڑا دخل ہے کتنے دن نئے کہ راتوں سے جا ملے اور کتنی راتیں تھیں کہ صبح کی سرحد میں داخل ہو کر ختم ہوئیں۔ جاگتے ہوئے کتابوں کے ذخیرہ نے فرصت نہ دی اور سوتے ہوئے دل و دماغ کی بیداری سے مہلت خواب میر نہ ہوئی۔ ضرورت تھی کہ عظیم مقصد روح کی پوری توجہ کو جذب کر لے۔ اس ضرورت کے لیے ان تمام میلانات کو چھوڑا جن کا تعلق سیاسیات سے تھا۔ اس سے زیادہ شخصی زندگی کا جو عنصر مرنے آیا خواہ وہ کتنا ہی عزیز تھا مگر اس سے بھی کنارہ کشی کو حق ترجیح حاصل ہوا۔ اس تمام تفصیل کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب میں بہت کچھ ہے مگر ابھی اس میں اور بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اس موضوع پر اس قسم کی کوئی کتاب آج تک اس طرز پر نہیں لکھی گئی۔

چونکہ اس کتاب میں اسلامی نظام حکومت کے تمام عناصر اور اُمین مملکت کا مکمل خاکہ موجود ہے اس لیے اگر اس کو ایک مکمل عمارت قرار دیا جائے تب بھی یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تعمیری وضع و ساخت میں ترقی کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ اس کتاب میں مستند معلومات کا جو ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے اور اس سے جو نتائج پیدا کیے گئے ہیں وہ آنے والے دور کے مصنفین اور علماء و قانون کے تصنیفی کام کے لیے ماخذ قرار پا سکیں گے۔

حکومت کا مفہوم

دنیا میں سب سے بڑی قوت مذہب ہے، اور اس کے بعد حکومت، حکومت کا لفظ زبان پر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی عظمت کی حکایت بیان کرتا ہے۔ کانوں پر اس کا سنگین اثر پڑتا ہے، دل اس کے رعب کو محسوس کرتا ہے۔ دماغ پر اس کا دباؤ پڑتا ہے اور مغز و عقل بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کی قیدی نظر آتی ہے۔ حکومت اپنے دائرہ عمل میں کتنی عظیم الشان اور حیرت انگیز چیز ہے؟ اس کو ظاہر کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ دنیا کی نظریں جس قوم کے پاس حکومت ہے اُس کے پاس سب کچھ ہے اور جس کے پاس حکومت نہیں اُس کے پاس اول تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر کچھ ہے بھی تو برائے نام!

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی بنیادی تعریف اور اُس کا مفہوم کیا ہے؟ جہاں تک انسانی نظریہ کا تعلق ہے پانچویں صدی (مسنہ) قبل مسیح کے یونانی مفقنین اور چوتھی صدی قبل مسیح (مسنہ ق م) کے رومی علماء قانون کے زمانہ سے لے کر آج تک تمام فلاسفہ (فلاسفہ) حکومت کے طور طریقوں کے متعلق ہم آہنگ نہیں ہیں۔ البتہ حکومت کے اس نام ہناد اصل مفہوم پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ایک ایسی ہیئت حاکمہ کی شکل میں رونما

ہوتی ہے۔ جس کی تنظیم انسانی افراد کی اجتماعی تصویر اور تدبیر سے ہوتی ہے۔ یعنی جہان بینی اور جہان داری کا وہ غم جو زمین کے کسی مخصوص حصہ میں ایک ہیئت حاکمہ اختیار کر لیتا ہے اور اس ہیئت میں اس کا اختیار و اقتدار پورا پورا کام کرتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر سیاسی اور اجتماعی ہیئت کی ایک غرض ہوتی ہے جو اس کے کاموں اور کارناموں کی غایت سمجھی جاتی ہے۔ یہ غایت ماحول کے تقاضوں، نیک ارادوں اور سچی اُمیدوں کو ایک نقطہ پر جمع کر دیتی ہے۔ خواہ اس غایت کا ظہور کتنی ہی سادہ صورت میں کیوں نہ ہو اس کے ادراک اور متعین صورت میں محسوس کرنے کے لیے ایسے مسلسل کاموں اور اورہیم کوششوں کا وجود میں آنا ضروری ہے جو بلند فراست اور صحیح تدبیر کا نتیجہ ہوں۔ سیاست اور سیاست کار اصحاب کی وہ جماعت جو انسانی ہیئت کی غرض و غایت کا صحیح ادراک کر سکتی ہے، تمام کاموں کو ایک دائرہ پر حرکت دے سکتی ہے۔ اور جو اپنے تدبیر کو اس طرح بروئے کار لاسکتی ہے کہ اس کی کاوش سے اجتماعی ہیئت بن جائے۔ ہماری سیاست کی اصطلاح میں اسی کوشش و کاوش کو جس کا مصدر ارادہ ہے حکومت کہتے ہیں۔ اس تعریف کی رو سے حکومت کا حشر پیم حکم ہے۔ جو جماعت حکم کے منبع سے سیراب ہوتی ہے وہ حکومت ہے۔ یا وہ طاقت جس کے ارادہ اور کلام سے انسانی سیاست کی اجتماعی مشین چلتی ہے۔

دنیاوی حکومت کی تعبیر اور تشریح کے متعلق علماء قانون کی رائے ایک نہیں ہے۔
(۱) افلاطون کہتا ہے ”حکومت کی اصل خوبی یہ ہے کہ اُس کے دائرہ میں قوم کے ہر فرد کو وہ درجہ حاصل ہو جس کا وہ مستحق ہے اور جس کے ماتحت اس کی استعداد منظر عام پر آسکے۔

لے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۱۱ ص ۹ دیکھو گورنٹس۔ نظریہ سلطنت۔ جے کے پمپلی۔ باب اول ص ۱۴۰-۱۴۱۔

دائرة المعارف (فرید و جلدی) ج ۳ ص ۴۳۔ ”الحکومت“

لے دائرة المعارف۔ پطرس بستانی (لفظ حکومت) ج ۷ ص ۱۳۲۔

قوم کا ہر فرد ایک احتیاج رکھتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے وہ اس کو پورا کر لے۔

احمد امین افلاطون کی اس رائے کی پیش بندی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”حکومت قانون اور نظم کی وہ اعلیٰ ہیئت ہے جو قوم کے ہر ہر فرد کی ذاتی ترقی کے لیے مرکز اور منشا بنتی ہے اور ایک آسان وسیلہ کی حیثیت اختیار کر کے قوم کے تمام طبقوں کی طبعی استعداد کے سدھار کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے جس حکومت میں قوم کے ہر شخص کو اس کا حق ملتا ہے تو وہ ایک متوازن سوسائٹی کے قیام کا موجب بن جاتی ہے۔“

(۲) ارسطو نے حکومت اور تعلقات حکومت کو ایک خاص حکیمانہ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ”دنیا ایک باغ ہے، حکومت اُس کا باغبان۔ حکومت ایک طاقت ہے اور قانون اس کے بل پر زندہ رہتا ہے۔ قانون ایک سیاست ہے حکمران اس کو چلاتا ہے۔ حکمران ایک نظام ہے، فوج اُس کی قوت بنتی ہے فوج مددگار ہے اور مال فوج کی امداد کرتا ہے۔ مال ایک سرمایہ ہے جس کو عام رعایا جمع کرتی ہے۔ رعیت زبردست غلام ہے جو انصاف کے سایہ میں رہتی ہے۔ انصاف ایک جوہر ہے جس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ ارسطو کی نظر میں عقل کی بہترین ایجاد بہترین حکومت ہے۔“

(۳) ابن خلدون کی نظر میں ملک زندگی کا طبعی مرکز ہے۔ جہاں انسانی ضرورتوں نے قدرتی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ انسان عادتاً اقتدار پسند ہے۔ حکومت انسان کی اُس حیوانی قوت کا اثر ہے جس کا رجحان غلبہ کی طرف رہتا ہے اور جو انسان کے نفس کے اندر بجائے خود موجود ہے۔

۱۔ کتاب الاخلاق احمد امین مصری ص ۲۸۴ ۲۔ ایضاً ص ۲۸۳۔

۳۔ کتاب سیاست ارسطو۔ (جوالہ) دائرۃ المعارف پطرس بستانانی لفظ الیاسہ ج ۱۰ ص ۳۴، ۲، (مطبوعہ مصر ۱۸۹۹ء)

۴۔ حوالہ بالا ج ۳ ص ۱۸۰ (ارسطو)

۵۔ کتاب العبر ابن خلدون (۱۳۳۳ھ) ف امانۃ و خلافتہ ص ۳۳۱

تاریخ میں حکماء اسلام کی ایک مستقل جماعت ایسی پائی جاتی ہے جو حکومت کی حقیقت اور اصل مفہوم پر قانونی انداز میں روشنی ڈالتی ہے، ان کے نظریوں کا ذکر اسلام کے حکومتی رجحان کے ماتحت آئیگا۔ یہاں صرف ایک رائے کا پیش کر دینا کافی ہے، یہ رائے ایک مستقل اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ موجودہ دور کے تمام ترقی یافتہ نظریوں سے بہت پہلے فلسفہ قانون کے ایک سلمان عالم نے اس کو پیش کیا ہے۔

علامہ ابوالبقاء جو گیارہویں صدی ہجری میں امام ابوحنیفہ کے قانونی طبقہ کے ایک ممتاز رکن اور قانونی اصطلاحات کے ملنے ہوئے شارح قرار دیے گئے ہیں حکومت کی بنیادی تعریف لغت کی امداد سے ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”حکم اور امتناع حکم کی صورت میں ایک ایسا تصرف جس کا مقصد وفشا اصلاح ہو“

اس تعریف کی رو سے حکومت اور حکومت کے فعل کا فرق صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک تنظیمی ہیئت یا ایک مرکز قوم کو کہتا ہے۔ ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مرکز کا وہ صلاحی ارادہ یا حکمت ارادی جس کا تصرف امر و نہی کی صورت میں صادر ہو رہا ہے حکومت ہی حکومت کی اصل اور جو باتیں اس تصرف کے نتیجہ میں بر روئے کار آ رہی ہیں وہ حکومت کا فعل ہے یا اس کی حکمت عملی۔

عصر جدید کے سرکردہ علماء قانون اور فلاسفین تزان ژاک روسو اپنی فکر کے اعتبار سے ابن خلدون اور ابی البقاء کی تصریح سے قریب ہے اور پستالوزی ابن خلدون کے نظریہ کا مقلد نظر آتا ہے۔

۱۔ کلیات ابی البقاء ص ۲۸۰ مطبوعہ علمائے اسلام کے اسلامی قانون کے اصطلاحی الفاظ کی سند کتاب ہے۔ اس کا نام کلیات العلوم بھی ہے۔ موجودہ دور میں انسائیکلو پیڈیا کا لفظ جس مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ اسلامی عہد میں اس کے لیے کلیات العلوم کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ابوالبقاء حسینی، مکتبہ دہلوی (۱۹۵۹ء)

روٹو کا نظریہ۔ روسو کے نزدیک سلطنت کی بنا معاشرہ پر ہے۔ ایک مجتمعہ گروہ یا شہریوں کی تعداد کثیر جو ایک سلطنت کے قیام کے لیے باہم متفق ہو گئے ہوں، مملکت کی اعلیٰ طاقت کا مظہر ہے۔ اور حکومت کی بنیاد۔ روسو یہ بھی کہتا ہے کہ ہر آزاد فعل کی طرح حکومت کا صدور دو اسباب سے ہوتا ہے۔ ارادہ سے اور قوت سے

(۱) وہ ارادہ جو حکومت کا تعین کرتا ہے۔

(۲) وہ قوت جو حکومت کے وجود کو عمل میں لاتی ہے۔

ارادہ کیا ہے۔ قانون سازی کا اختیار۔ قوت کیا ہے۔ عاملانہ اختیار۔

حکومت ان دونوں چیزوں کی باہمی ترکیب سے بنتی ہے۔ اگر سوال کیا جائے حکومت کا اصل مفہوم کیا ہے تو کہا جائیگا۔ ملکی قوت کے لیے ایک سوزوں عامل۔ ایک کارفرما ہیئت جو قوت کو ایک مرکز پر لا کر ارادہ اجتماعی کے مطابق استعمال کرے سلطنت اور فرمانروا کے درمیان واسطہ کا کام دے۔ سیاسی ہیئت میں وہ بات پیدا کر دے جو انسان میں روح اور جسم کے اتحاد سے پیدا ہوتی ہے۔ مملکت کے اندر حکومت کا اصلی کام یہی ہوتا ہے جسے غلطی سے فرمانروا کا کام سمجھا گیا ہے۔ حالانکہ حکومت فرمانروا نہیں ہے بلکہ فرمانروا کا عامل اور کارندہ ہے۔

پستالوزی کا نظریہ | پستالوزی حکومت کے کاروبار سے کچھ مایوس ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بہ

حکومت اور فرد کا تعلق بالکل ایک حیوانی تعلق ہے۔ فرد اپنے آپ کو حکومت کے تحت اس لیے نہیں لاتا کہ وہ ایک اخلاقی فریضہ ہے یا خدا کے احکام انجام دینا چاہتا ہے بلکہ حکومت کی اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ اور اپنے دن چین سے گزاریے

لے ژان ژاک روسو (Rousseau) (۱۷۱۲ء تا ۱۷۷۸ء) علامہ ابن خلدون اور روسو کے نظریہ کی کیا نیت کے لیے دیکھو مقدمہ کتاب الجبروت ص ۳۵ تا ۳۸ مطبوعہ مصر۔ نظریہ سلطنت بمبئی۔ مقالہ دوم باب چہم ص ۱۰۷۔

۳۵ معاہدہ عمرانی بدو (جامعہ) ص ۲۰ تا ۱۹۹۔ لکھ پستالوزی مصنفہ ڈاکٹر عبدالحییدر ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی جامعہ بابا جی

مواقع پر قرون وسطیٰ اور موجودہ عہد کے درمیان اسلام کے سیاسی دور کے جو نقوش موجود ہیں۔ اُن کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ اور دوسری کوشش یہ کی گئی کہ انسانی نظریہ حکومت کو بحث کا اصل موضوع قرار دے کر علم تحقیق کے لیے چھانٹ لیا گیا اور مذہبی تصور حکومت کو ضمنی حیثیت دے کر اعتراضات کی فرو گاہ بنایا گیا۔ اور معمولی انداز میں ذکر کرنے کے بعد نظر انداز کر دیا گیا۔

علامہ ابن خلدونؒ ہمارے علماء اجتماعیات میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے دونوں نظریوں کا جائزہ لے کر آج سے پانچ سو سال قبل ربانی نظریہ کے سراقہ کو اوجھل کیا ہے۔ علامہ محترم اپنی مشہور تاریخ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”انسانوں کی لازمی اجتماعی ہیئت حکومت کی حقیقت ہے۔ اس کا مطلع نظر غلبہ اور قہر جبر اور تشدد ہے۔ یہ دونوں رُخ انسان کی غضبناک فطرت اور حیوانی سرشت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صفات کی موجودگی میں ایک حکمران اکثر بیشتر حق سے دور ہو جاتا ہے فرمانروا کا ماتحتوں کے معاملات، مطالبات، اُمیدوں اور خواہشوں میں خیل کا رہونا، مقاصد میں اختلافی صورتوں کا ظہور میں آنا۔ رعایا کا وفاداری کے قانون کی اطاعت سے انکار کر دینا، پارٹیوں کا پیدا ہونا، جماعتی خود غرضی کا ظاہر ہونا، اور خونی انقلاب کے لیے آمادہ ہو جانا۔ یہ سب ایسے امکانات ہیں جو حکومت کی سرگرمیوں سے زیادہ دور نہیں رہتے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں سے قانون حکومت کا عمل شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو حکومت اپنے استحکام کو قائم نہیں رکھ سکیگی۔ حکومت کی قانون سازی کا یہ کام اگر عقل انسانی انجام دیتی ہے تو حکومت عقلی سیاست کے ماتحت قائم ہوتی ہے اور اگر اللہ کی جانب سے کسی ایسے شخص کی معرفت فرض کی شکل میں

حکومت کی پہلی تقسیم

دینی حکومت — دنیاوی حکومت

حکومت کی اولین تقسیم دو مستقل نظریوں پر مبنی ہے۔ نظریہ دینی اور نظریہ دنیاوی۔ ان دونوں نظریوں کا نام نظریہ ربانی — اور — نظریہ انسانی بھی ہو سکتا ہے۔

نظریہ دینی | وہ مثالی حکومت جو قانون سازی اجرائے قوانین اور نفاذ احکام کے دائرہ میں انسانیت عامہ کے فطری عقلی اور اخلاقی رجحانات کے عین مطابق ہو۔ مذہب کے قانون اور خالق و مخلوق کے ضوابط اجتماعی سے متاثر ہو ایک بند اور برتر وجود کے مافوق الادراک اتنی اقتدار قانونی بالادستی اور حق قانون سازی کا زندگی کے ہر شعبہ میں اعتراف کرتی ہو۔

اپنے تمام سیاسی افکار و اعمال میں مذہب کی حاکمیت کو ایمان و یقین کا معیار قرار دیتی ہو نظریہ نبوت آخرت پر ایمان رکھتی ہو — مادی عناصر کے لیے روحانی عوامل کو بشریت کی اصلاح اور ترقی کا واحد ذریعہ تصور کرتی ہو، اور سب سے پہلے اور سب سے آخر۔ اللہ کو کارخانہ عالم اور کائنات کے اجتماعی نظام کا موجد اور اس کے طاقتور ارادہ کو متصرف سمجھتی ہو — ایسی حکومت کا ظہور جہاں کہیں ہو اور جب کبھی ہو اس کو نظریہ دینی اور نظریہ ربانی کی حکومت قرار دیا جائیگا۔ ایسی حکومت تاسع ماضی کے صفات پر نظر آئے۔ حال کی سطح پر پیدا ہو، مستقبل کی دور بین میں نظر آئے اس کو دینی اور ربانی حکومت کے نام سے پکارا جائیگا۔

نظریہ دنیاوی | وہ حکومت جو اپنی وضع و ساخت میں خدائی پیغام کی برکت سے محروم ہو جس کے قوانین، ضوابط اور احکام کے بنانے اور بگاڑنے میں تنہا اور تنہا انسان کے دماغی پند اور عقلی غور کا دخل ہو، جو دنیا میں ہو لے رخ پر گڑھی ہوئی گھڑی کے پنڈولم کی طرح کبھی ادھر، کبھی ادھر

حرکت کرے کبھی آہستہ کبھی تیز کبھی متحرک اور کبھی ساکن ہو۔ جو دنیا داری کے خالص مادی حوائج پر مبنی ہو جس کا مدار نفس کی آزاد خواہشیں ہوں۔ ظلم و جہول انسان کے بے ہمارا رادے، بے فیض اعمال اور بے قید علوم و فنون ہوں ایسی حکومت دنیاوی طرز کی حکومت ہوگی جس کو انسانی حکومت کا خطاب دینا بھی صحیح ہے۔

مختصر یہ کہ حکومت، اگر دین کی ازلی اور ابدی صداقتوں کے ماتحت ہو تو دینی ہے اور اگر صرف دنیا داری کے لیے ہو تو دنیاوی ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا کام انسانیت عامہ کی اصلاح ہے۔ اگر یہ کام مذہب کی اصلاحی حکمت عملی کے ماتحت ہو تو حکومت دینی ہوگی اور اگر اس کا دعویٰ دنیا داری کے آزاد طریقوں کے ماتحت کیا جائے اور مقصد دنیا داری کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو حکومت دنیاوی ہوگی۔

اگر دریافت کیا جائے کہ دونوں نظریوں کا سرمایہ اختیار کیا ہے تو کہا جائے کہ جو باتیں مذہبی حکومت کے آئینہ میں جو ہر کی طرح جھلکتی ہیں دنیاوی حکومت میں ان کا نظر آنا دشوار ہے اور جو نمائشی طور طریقے دنیاوی حکومت کے دلائل ویزجہم کو آراستہ کر کے اہل دنیا کی فاسا ہر ہیں انکا ہوں کو وقتی طور پر مسکور کرتے ہیں مذہبی حکومت کا دامن ان سے پاک صاف رہتا ہے۔

ہمارے علماء اجتماع اور یورپ کے علماء سیاست دونوں اس تقسیم کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اسلام کے نظام حکومت کو تفصیلی موشگافیوں سے اسی طرح دور رکھا ہے جس طرح اسلام ہر قسم کی پیچیدگیوں سے دور ہے تاہم اول اول دوسری تیسری صدی ہجری میں ان کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ وہ امارت و امامت کے اصولی تصورات اور تعلقات کو احادیث کی امداد جمع کر دیتے تھے۔ اس دور کی نمایاں مثال امام ابو عبیدہ کی تصنیف ہے جس میں امارت کی

احادیث کے بعد اسلام کی مالیات عامہ کے مختلف پہلوؤں کو تیسری صدی میں پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے دور میں حکومت اور اخلاق کے قوانین اور جزئیات کو جمع کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی تاریخ کے واقعات بھی اس کے ساتھ شامل کر دیے جاتے تھے۔ علامہ ابو الحسن ماوردی کے اجتماعی اور سیاسی آثار۔ امام ابو الحسن راعب اصغمانی کے نظریات اور علامہ ابن خلدون کی تمدنی تحقیقات اسی سلسلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

ہمارے علماء کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ وہ اصولاً دینی تصور حکومت سے بحث کرتے ہیں اور ضمنی طور پر دنیاوی حکومت کا نام لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہبی حکومت اصلی اور حقیقی شے ہے اور دنیاوی حکومت اس کی بگڑی ہوئی تصویر۔ ربانی حکومت ایک اصلاح ہے اور انسانی حکومت اس کی خرابی۔ ربانی حکومت ہمیشہ فرد کی اصلاح اور جماعت (سوسائٹی) کی ترقی پر متوجہ رہتی ہے۔ انسانی حکومت اس نیک کام کو برباد کر کے اپنی غلط کاریوں کا تخت بچھاتی ہے۔ جب زمانہ کا انقلاب قدرت کی اجازت سے انسانی اختراع کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اس کی خرابیاں اپنے اندرونی اور بیرونی دباؤ سے حکومت کی اجتماعی ہیئت کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ تو مذہبی حکومت، انسانیت، اخلاق، تمدن اور ابدی قوانین کی قوت سے بگڑے ہوئے نظام کو بنانے کے کام پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتی ہے۔

ہمارے علماء کی کتابوں سے یورپ نے جو استفادہ کیا ہے۔ اس کا اعتراف وہ علمی ذخیرے ہیں جو یورپ کی الماریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جدید یورپ نے کمال دلیری سے ہمارے تاریخی اجتماعی۔ سیاسی اور قانونی ذخیرے سے استفادہ کیا لیکن جب سیاسی نظریوں کی جدید تنظیم کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے استادوں کے جواب میں جو راہ اختیار کی اس کو محتاط اور نامعلوم جوابی حملہ قرار دینا بجا ہو گا۔ اس سلسلہ کی پہلی کوشش تو یہ نظر آتی ہے کہ کارل

حکومت کیا ہے؟ اخلاق کی روح نہیں قوت جس کا تعلق حیوانی خواہشات سے ہے۔

لارڈ برائس کی رائے | مشہور انگریزی قانون واں والی کاؤنٹ جیمس برائس (James)

(Bryce) نے اپنی کتاب موڈرن ڈیموکریسی میں مغربی جمہوریت کی تاریخ پیش کرتے ہوئے جو کچھ سپرد قلم کیا ہے اُس سے بھی حکومت کے لفظ کا مفہوم متعین کرنے میں امداد ملتی ہے۔ ایک سیاسی طاقت جو شخص یا جماعت اس سیاسی طاقت کو استعمال کرتی ہو وہ حکمران ہے۔ اگر ایک شخص اس سیاسی طاقت کا سربراہ کار ہے تو حکومت شخصی ہوگی اگر یہ سیاسی طاقت عوام کے ہاتھ میں ہے تو حکومت جمہوری ہوگی۔

علامہ جدی کی تصریح | عربی انسائیکلو پیڈیا (دائرة المعارف) کے مصنف فرید وجدی حکومت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

”وہ ہیئت یا جماعت جو قوم پر حکومت کرتی ہے اور قوم ہی کے افراد سے بنتی ہے۔“

شروانی کی تصریح | پروفیسر اردن خاں شروانی اردو زبان کے مستند سیاسی مصنف کی حیثیت پر حکومت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے عصر حاضر کا تازہ ترین اور عام فہم نظریہ پیش کرتے ہیں :-

”مملکت؟ انسانوں کی منظم سیاسی ہیئت کا نام ہے اور حکومت اُس کل کا نام ہے جس کے ذریعہ سے مملکت کے کاروبار انجام کو پہنچتے ہیں، گویا مملکت ایک ادارہ ہے جو حکومت اس ادارہ کا آلہ کار ہے۔“

لے موڈرن ڈیموکریسی (James Bryce) باب ۳

فرید وجدی ج ۳ ص ۳۴ لفظ حکومت۔

لے دائرة المعارف

لے مبادی سیاسیات۔ ج ۲ ص ۲۱ (دوسرا ڈیٹین) پروفیسر اردن خاں شروانی مدظلہ سیاسیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد۔

ناید ہوتی ہے جو قانون سازی کا نظریہ اور شارع ہے تو حکومت کے لیے دینی سیاست کی داغ بیل پڑ جاتی ہے جو حیاتِ دنیا اور ثباتِ آخرت میں مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دینی سیاست کی اہمیت کا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیقی زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت بظاہر حیات موثر ہے مگر یہ حیات موت کی حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس زندگی کا مقصد عارضی زندگی سے بلند ہے۔ زندگی کا اصل مقصد و منشا دین ہے۔ نام کا دین نہیں بلکہ وہ دین جو ہم کو ارتقائی راہ سے انجام کے مرکز کماں (آخرت) پر پہنچا سکے

شرعیات اور سلسلہ انبیاء

جب مذہب کے ساتھ شریعت کا نام لیا جاتا ہے تو اُس سے قوانین کا وہ مجموعہ احکام مراد ہوتا ہے جس کا منبع الہام ہوتا ہے اور جس کو دین کی قوت نافذ کرتی ہے۔ جو ہستیاں ان قوانین کے نمودار طور اور نزول و تنزیل کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو پیغمبر، رسول اور نبی کا لقب دیا جاتا ہے۔

علامہ ابن خلدون اسی پہلو کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”شرائع (شرعی قوانین) اسی لیے اپنے مرکز سے آتے ہیں تاکہ ابدی سعادت کی طرف رہنمائی کریں۔ شریعتوں کا مقصد، عبادت بھی ہے اور معاملات کی تنظیم بھی۔ انتہا یہ کہ مذہب کے اصولی معیار پر انسان کا اجتماعی ہیئت کے ساتھ حکومت و سلطنت قائم کرنا بھی خدا کی شریعتوں کے دائرہ عمل میں داخل ہے“

یہی بات دینی اور دنیاوی حکومت کے درمیان امتیاز کو نمایاں کر دیتی ہے۔ دینی حکومت میں ہر عمل کا محور واضح شریعت ہوتا ہے۔ ایک دینی حکومت اپنے اصل شرعی قوانین کے لحاظ سے جبر و استبداد، قاصرانہ تسلط اور تغلب، ظلم و زیادتی، زور بردستی، بُری خواہشوں اور بُرائیوں سے

کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ جو بات عام سیاسی نقطہ نگاہ سے متعلق ہو کر بُرائی سے خوبی کا جامہ پہن لیتی ہے وہ مذہبی دائرہ اثر میں ہر وقت، ہر طرح اور ہر صورت میں بری رہتی ہے عام سیاسی حکومتیں اللہ کی روشنی کو نہیں قبول کرتیں ومن لم یحِبَّ اللہَ لَنُورِاْ اَعْمَالِہِمْ نُوْرًا اور خدا کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی روشنی کا اکتساب نہیں کر سکتا ہے وہ کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مافوق العادہ قانونی طاقت ہی یہ جانتی ہے کہ انسانیت عامہ کا عام مفاد جو سب کے لیے یکساں ہے کیا ہے۔ اس بارے میں رسول خدا کا بھی ایک قانونی اثر موجود ہے۔ یہ تمہارے کام میں اور تم پر ہی عائد کر دیے گئے ہیں۔ اللہ جو قانون نافذ کرتا ہے وہ انسانوں کے مصالح عامہ ہی سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور انہی کے فائدہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

واحکام السیاسة انما تطلع رہے سیاسی حکومتوں کے احکام وہ دنیاوی مصلحتوں علی مصالح الدنیا فقط یعلمون کے اثر سے باہر نہیں آتے صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر من الحیاة الدنیا۔ مائنشی دائرہ میں نظر آتے ہیں۔

دینی قانون کا مطمح نظر یہ ہے کہ تمام انسانی ذمہ داریوں کو خواہ وہ دنیا کے ماحول سے متعلق ہوں یا صلاح آخرت سے مذہب اور شریعت کے قوانین کی دفعات کے ماتحت کر دیا جائے۔

انبیاء ان ذمہ داریوں کی رو سے جو حکومت صورت پذیر ہوتی ہے اس کا کام شریعت کے علمبرداروں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یعنی وہ شخصیتیں جن کو ہم انبیاء کا خطاب دیتے ہیں۔ اور جن میں سے ہر ایک کو نبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

خلفاء وہ انسانی افراد جو دین اور دنیا کی ذمہ داریوں، فرائض، اور امور حکومت اور مصالح عامہ کے معاملات میں نائب السلطنت کی حیثیت سے کام کرتے ہیں ہماری اجتماعیات میں ان کو

خلفاء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون اس وضاحت کے بعد لکھتے ہیں۔

فقد تبين لك من ذلك معنى

یہ بیان خلافت کے مفہوم کو واضح

الخلافة

کر دیتا ہے۔

دینی اور دنیاوی نظریوں کی متفہم کے لیے علامہ ابن خلدون نے اپنے نظریہ کی توضیح کرتے ہوئے آخر میں ایک قطعی اور اصطلاحی عنوان اختیار کیا ہے۔ سیاسی مملکت اور خلافت یہ دو اصطلاحی لفظ ہیں اور دنیاوی حکومت اور دینی حکومت کے ہم معنی ہیں۔ ان دونوں کی اصطلاحی تعریف مستقل پیرایہ بیان اختیار کر کے ان الفاظ میں پیش کی گئی ہے۔

دک سیاسی | سیاسی حکومت وہ ہے جو سوسائٹی کو عقلی مطمح نظر کے ماتحت دنیاوی دستبردار و دفاع کے لیے تیار کرے۔

خلافت | وہ حکومت جو شرعی نصب العین کے ماتحت آخرت اور عافیت کی صلاح و فلاح کو اصل تصور کرے اور اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو مصالح عامہ کے لیے تیار کرے کیونکہ دنیا کے تمام معاملات، کوائف و احوال، ذمہ داریاں اور فرائض آخرت کے تصور اور عاقبت کے مفاد کے ماتحت ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ تمام فرائض اور واجبات و حقیقت نیابتی واجبات ہیں۔ خلیفہ و حقیقت نبی کے ایوان سیاست میں نیابتی واجبات کو پورا کرتا ہے۔ وہ نبی اور رسول کا نائب، جانشین اور حکمبردار کارندہ ہوتا ہے۔ اور دین کے دفاع اور دنیا کی سیاست میں پیغمبر کی نمائندگی کرتا ہے (ص ۱۵۹)

امام شاہ ولی اللہ کی تصریحات

جس طرح علامہ ابن خلدون حکومت کو دینی اور دنیاوی قرار دینے میں اسلام کے مذہبی

نظریۂ اجتماع کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح امام شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو ہمارے آخری دور کے علماء اجتماعیات میں ازل درجہ کی اہمیت حاصل ہے۔ حکومت کی اس تقسیم کو اس کی مخصوص شکل میں تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دائرہ میں انسان کے ہاتھوں سے جو سیاسی نظام بنتا ہے وہ شہری اور شاہی اوصاف رکھنے والی حکومت کی بنیاد قائم کر دیتا ہے اس نظام حکومت کے ماتحت فرمانروا (حکومت کا ذمہ دار اعلیٰ) اپنے شہری مرکز میں قیام کرتا ہے یہاں سے حکومت کی تشکیل شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر سے سرمایہ سمٹ کر آتا شروع ہوتا ہے جنگجو سپاہی اور لڑنے مرنے والے افراد اُس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اصلاً جنینیں جدا جدا ہوتی ہیں اور وہ خود جبر و استبداد کے عادی ہوتے ہیں۔ ایک ارجمند حکومت کو جس مثالی قانون (سُنّتِ راشدہ) کا پابند ہونا چاہیے، یہ لوگ اُس سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے ہیں۔ ان میں دنیا داری کی حقیر طمع پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمنی اور حسد بڑھ جاتا ہے سرمایہ داری اور زمین داری یہ دو ایسے مفاد ہیں جو معرکہ جنگ کا باعث بن جاتے ہیں۔

یہ وہ خرابیاں ہیں جو اکثر دنیاوی شہنشاہیتوں کا ساتھ دیتی ہیں اس لیے نسل انسانی کے افراد بچپن ہی ہو کر شہنشاہ کی جگہ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں یعنی اس ہستی کا جو دنیا کے امن و نظم میں انبیاء کی قانونی نیابت کا حق ادا کرتی ہے ایسا شخص

بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے لیے زبردست امتحان، عظیم جدوجہد، بڑے اجتماعات غیر معمولی سرمایہ کے خرچ۔ جانوں کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب خلیفہ اپنا عہدہ سنبھال لیتا ہے اور عوام یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کی بہتری کے لیے ایک ہستی مل گئی ہے، تو انسانیت کی بہتری کا وقت آ جاتا ہے۔ روئے زمین کا کردار

اکیرکٹر درست ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ (جن سے

بندگانِ خدا تنگ ہوتے ہیں) ذیل کر دیے جاتے ہیں۔ شہنشاہتیں خلیفہ کی اطاعت کر لیتی ہیں اور انسانیت عامہ کے معیاری نظامِ حکومت کے سامنے گردن جھکا لیتی ہیں خدا کی نعمت مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن کے نظریہ اتمامِ نعمت کے ماتحت مثالی حکومت کا مکمل ظہور ہو جاتا ہے۔

سلطنت میں امن قائم ہو جاتا ہے، عوام کو امان اور پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس مثالی حکومت کا سردار خلیفہ جنگ کی ضرورت دیکھتا ہے تو وہ میدانِ جنگ میں بھی نکلتا ہے۔ اس کا مقصد دفاع ہوتا ہے جب نفسِ انسانی درندگی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس سے نقصانات اور خطرات پہنچنے کا امکان ہوتا ہے تو خلیفہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جوابی حد تک مقابلہ کرے اور میدانِ جنگ میں پہنچ کر ہر خطرہ کو دور کرے۔“

ہمے علماء نے دینی حکومت کو روشناس کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے مذکورہ بالا تشریحات سے اس کی گراں قدر کمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں علماءِ مغرب کا طور و طریقہ دوسرا رنگ لیے ہوئے ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک جب دنیاوی حکومت دنیا داری کی سرحد سے فساد کے منتہا پہنچ جاتی ہے۔ اپنی اندرونی اور بیرونی خرابیوں کو برسرِ کار لے آتی ہے شخصی استبدادِ عمومیت اختیار کر لیتا ہے اور انسانیت کے قوانین کے انکار کے ساتھ ظلم کو کبھی جمع کر دیا جاتا ہے۔ انسان اپنی مصیبتوں کو کھلے طور پر محسوس کر لیتا ہے۔ جبر عام ہو جاتا ہے۔ انصاف گم ہو جاتا ہے، انسان انسان کو ذبح کر رہا ہے اور انسان کا خون کھلے شہروں کی نالیوں میں پانی کے بھاؤ بہتا ہے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں پناہ چاہنے کے باوجود پناہ گاہ سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جارحانہ انفرادیت و حیوانہ شہریت۔ اور شیطانی عسکریت، اجتماعی اوصاف کی فرشتگی کو فنا کے گھاٹ اُتار دیتی ہے۔ اُس وقت دینی حکومت اپنا کام

شرع کرتی ہے۔ اب وہ اپنے کارخانہ کی بڑی مشین کا پیٹہ لگھاتی ہے اور زندگی کی جولا لگاہ میں اپنا کاروبار پھیلاتی ہے۔ خاص کر اسلام کی دینی حکومت جو انسانیت کے ترقی یافتہ رجحان کے لیے سایہ رحمت تمام انسانوں کے لیے موجب صلاح و فلاح اور ایک اعلیٰ نصب العین کی حیثیت سے مکمل ہے۔

علماء مغرب کہتے ہیں کہ دینی حکومت ماضی کے ابتدائی اور غیر ترقی یافتہ دور کی پیداوار ہے اور موجودہ زمانہ کا علم سیاست اس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تصانیف میں دینی تصور حکومت کو زیادہ جگہ نہیں دی جاتی اگر کسی مرحلہ پر اس قسم کی حکومت کا نام لینا ضروری ہوتا ہے تو اس کی بنا اعتراضات پر نہیں کرتا۔

جے کے بلنگلی نے یونان و روما اور عہد جدید کے جو نظریات ترتیب دیے ہیں ان میں اس طرز عمل کی نمایاں مثالیں ملتی ہیں۔ بلنگلی اپنی رائے بھی ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔

”مذہبی حکومت، سلطنت کی وہ شکل ہے جس کا تعلق نوع انسان کے عہد طفولیت سے ہو۔
 مذہبی حکومت میں قوائے انسانی جو قانون و حکومت کے فیصلے کے لیے لازمی ہیں بہت ہی نامکمل طور پر ترقی کرتے ہیں اور کبھی ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ مذہبی سلطنت میں لامحالہ مردانہ قوتیں زمانہ قوتوں کے تابع ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی اور آزادی کو کبھی پوری طرح نشوونما نہیں ہوتا ہے۔“

اہل مغرب ان خیالات میں زیادہ تر اس لیے معذور ہیں کہ انہوں نے اسلام کے دور اول کے طرز حکومت سیاسی حکمت عملی اور قانونی محرکات کی تحقیق میں وقت صرف نہیں کیا بعض مصنفین

نے اپنے آزاد خیالات کے ماتحت اس طرف توجہ کی ہے لیکن سلطنت کی عام تاریخ اسلام کے نظریہ سلطنت سے خالی ہے۔ اس لیے یہ کنناحق بجانب ہے کہ جو بات ان کے تصنیفی موضوع سے خارج ہے۔ اس میں اُن سے آسانی سے غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی ذمہ داری آخری دور کے علماء اسلام پر بھی ہے جن کو زمانہ نے قانونی جزئیات کی سطح سے بلند ہو کر اجتماعی میدان میں کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر ہماری آبادی میں راہ کے چراغ روشن نہیں ہیں اور ایک اجنبی مسافر راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا نہیں خود ہمارا قصور ہے البتہ یہ بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ اہل مغرب کو قرون وسطیٰ کی جو عصبیت بطور میراث پہنچی ہے اس نے ان کی راہ کو سنگلاخ چٹانوں سے بھر دیا ہے تاریخی تحقیق سے یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ پرنسپل کے حوصلوں، لو تھر کی تحریک اصلاح۔ فرانس کے جمہوری انقلاب، یورپ کے اجتماعی عوامل اور اشتراکیت کے نظریہ مساوات میں اسلام کے تیرہ سو سالہ اجتماعی دور اور مسلمانوں کی جاری کی ہوئی تحریک انسانیت کا زبردست دخل ہے۔ اگر نظریہ ارتقاء اصلاً صحیح ہے تو خلفاء اربعہ کے مذہبی دور کے معیاری اور مثالی طرز حکومت سے ربط ظاہر کئے بغیر یورپ کی موجودہ ترقی کا نام نہیں لیا جاسکتا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طرز کی موجودہ حکومتیں اپنے پسندیدہ اوصاف کا سلسلہ رد و ادا اور یونان سے مل رہی ہیں تو اس کا سبب سیاسی تعصب کے علاوہ اور کسی شے کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ارتقاء کا سارا عمل مسلسل ہے۔ جب یورپ اسلام کے اجتماعی دور کی برکات سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کے انکار سے درمیان کی سنہری کڑی ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے اور بلند نظر محققین کو یہ کسنا پڑتا ہے کہ علم کا دامن آج بھی جہل کے ہاتھ میں ہے۔ علماء کے لیے لاعلمی کسی وقت بھی علمی دلیل کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی، اور جب لاعلمی خود اختیاری ہو تو اس کا نام جہل مرکب ہو جاتا ہے۔ علماء، یورپ کچھ تو اسلام سے بیخبر ہیں او کچھ بغیر

رہنا چاہتے ہیں اور اس کو مفید مقصد سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقتوں سے
 عہدِ براہمنی کے لیے جو مجازی راہیں اختیار کی ہیں اور جس طرح اسلامی دور کے حقائق کو
 نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کی ساری داستان انسانی علم کی نظر میں قابلِ سرزنش ہے
 مشہور امریکن مستشرق ڈاکٹر ایس پی اسکاٹ اس روش پر ذیل کے الفاظ میں ماتم کرتے
 ہیں :-

”مسلمانوں نے جو مفید کارنامے دکھائے ہیں خاص کردہ فوائد جن کا تعلق قدرون وسطیٰ سے
 ہزاران سے پہلے دو کے موزین گذشتہ صدی تک دانستہ چشم پوشی کرتے رہے ہیں یا
 اُن کو کم کر کے دکھاتے رہے ہیں اس کی عام وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کا علم بھی
 نہیں تھا۔ مگر اکثر پیشتر یہ ہے کہ اسلام کی عجیب و غریب سر بیج ترقی کا اگر دوسرے مذاہب
 کی شست رفتا سے مقابلہ کیا جائے تو ایک قسم کی رقابت و تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔
 لیکن اس زمانہ میں ہر شخص تشنہ علم ہے یہ ممکن نہیں کہ کلیسا کے پیروں کی بے توجہی
 اسلامی سائنس کے نور کو کد کر سکے“

جہاں تک مذہبی حکومت کی مزعومہ خرابیوں کا تعلق ہے جواب میں اتنا کہنا کافی ہو گا کہ
 علم و تحقیق کی روشنی میں موجودہ ترقی یافتہ حکومتوں کے طور طریقوں کو خلفاءِ اربعہ کے بے داغ عہد
 حکومت کے مقابل میں رکھ کر مفادِ عامہ کے لحاظ سے وزن کر لیا جائے۔ آج ظلم و جبر و عہد شکنی،
 مالی دستبرد و کشت و خون و بربادی و ہلاکت۔ انسانی جماعتوں کی باہمی دشمنی۔ افراد کی عدم
 مساوات، جمہور کے حقوق کی پامالی کی جو مثالیں دورِ بین سے دیکھتے بغیر نظر آرہی ہیں خلفاء
 کے ترقی یافتہ عہد میں اس کا ادنیٰ سا نقشہ بھی نہ ملیگا۔ بیان کردہ خرابیاں مذہبی طرز حکومت کی

خوابیاں نہیں ہیں بلکہ ان انسانی گمراہیوں سے اخذ کی گئی ہیں جنہوں نے دنیاوی طرز حکومت کی وارغیل ڈالی ہے۔ خرابی اصل میں نہیں بلکہ انسانی تجربہ کی غلط کاری میں ہے جو عقل کی ہمتا میں اپنی مذہبی اصل سے جدا ہو کر اکثر پستی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔

دینی طرز حکومت کو سراسر انسان کے عہد طفلی سے وابستہ کرنا بھی غلط ہے۔ عقل کی ٹھوکہ ہے جو تاریخی واقعیت کی جگہ غصب کر لے کے لیے ناجائز طور پر نوکِ قلم پر کھائی گئی ہے درحقیقت دنیاوی حکومت کی طرح دینی حکومت کا زمانہ بھی منقسم ہے۔ اجتماعی ہیئت بھی زندہ افراد کی طرح ہوتی ہے۔ حکومت بھی ایک انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہے، اس کا جسم ہوتا ہے اور روح ہوتی ہے، اس کا بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے۔ دینی حکومت کا ایک زمانہ عہد طفلی تھا، پھر ایک زمانہ زمانہ جوانی آیا۔ انسانیت کا بچپن، مذہبی حکومت کا بھی بچپن تھا جب انسانیت کا عہد شباب آیا اور اسلام نے انسان کے عقلی اور اجتماعی قویٰ کو مکمل کر دیا تو دینی حکومت نے بھی اپنے کمال اور شباب کو ظاہر کر دیا۔

اسلام سے پہلے عیسائیت کا حقیقی ظہور درجہ کمال سے ربط پیدا کرنے کے لیے اپنی تڑپ ظاہر کر چکا تھا، نام کی یہ عیسائیت اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ کوئی دوسری قابلِ رد شے نہ تھی۔ ہر مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت برحق کا ظہور اسلام کے مطلوبہ نصب العین کے ابتدائی آثار میں سے ایک قابلِ اعتراف اثر تھا۔ الہامی انجیل اور خدا کے قرآن کا وہی ربط تھا جیسا نوجوانی اور جوانی کے درمیان ہوتا ہے جس طرح نوجوانی ایک قابلِ فخر شے ہے مگر اس کی کمی کو پاکیزہ جوانی کا آخری پیغام ہی بھل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پیغام کو مکمل کر کے انسانیت کی عظیم خدمت انجام دی۔

اب فیصلہ کرنا آسان ہے کہ دینی حکومت کی عام غایت سیاسی مبادیات نہیں بلکہ اجتماعی بہت
کی تکمیل اور تنظیم ہے جو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ ترقی کر کے تیرہ سو سال قبل اپنی معراج کو ظاہر
کر چکی ہے۔

حکومت کی ابتداء اور اُس کی ترقی

انسانی جماعت، معاشرہ اور سوسائٹی منظم سیاسی صورت اختیار کرنے سے پہلے کس حال
میں تھا۔ اس کے اولین سرے کو ہاتھ میں لانا دشوار ترین امر ہے۔ صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ سلطنت
اور مملکت کی تنظیم کبھی نہ کبھی اسی طرح عمل میں آئی ہوگی جس طرح انسان تخلیق کی دنیا میں آیا۔

آج سے پانچ سو برس پہلے علامہ ابن خلدون نے سلطنت کو دنیا کی صلاح و فلاح کا
مرقعہ اور نفس انسانی کی خوش آئند امیدوں اور تمناؤں کی سب سے بڑی غایت قرار دیا ہے۔
اس سے دو سو برس پہلے امام غزالی نے سلطنت کے ارتقائی مدارج کا ذکر کیا ہے اور اس کو
انسانی اجتماع کا آخری معیار قرار دیا ہے۔

پانچویں صدی ہجری میں علامہ ابوالحسن ماوردی نے دنیا کی اصلاح کو ایک مطمح نظر قرار
دے کر اس کے لیے دو واجبات تجویز کیے ہیں۔

(۱) تمام دنیا کا ایک مکمل منظم اجتماعی نظام ہونا ضروری ہے۔ اور یہی سلطنت کی غایت ہے
(۲) جامعہ انسانی کے ہر ہر فرد کی بہتری کا انتظام ہونا چاہیے۔

یہ سمجھنا چاہیے کہ مملکت کے نظم کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ بہترین اجتماعی نظام اور بہترین فرد
جو سیاسی سوسائٹی کا رکن بن سکے۔ کیونکہ فرد کی خرابی ایک متحدہ شے ہے۔ اس سے دوسرے

افراد کا متاثر ہونا ضروری ہے۔ اگر فرد صلاحیت اور حقوق کے اعتبار سے بہتر حالت میں نہیں ہے تو مملکت کا نظم خراب ہو جائیگا اور انسانیت کے سارے نظام میں ابتری پھیل جائیگی۔

جرمن مکتبہ جے کے پٹنلی نے اس نظریہ سیاسی کی نقش بندی ان الفاظ میں کی ہے۔

”ایک انسان فرد کی حیثیت سے اور انسانی نور اپنی اجتماعی حیثیت میں تلقین عالم کی دو

ایسی مندیں ہیں جو ابتدا سے چلی آتی ہیں اور برابر قائم رہنے والی حقیقتیں ہیں شخصی و انفرادی

قانون اور عام اجتماعی قانون کا فرق بھی انہی دونوں پر مبنی ہے۔

قرآن کے قانون اجتماعی کے یگانہ عالم امام ابو القاسم حسین بن محمد راعب اصفہانی زبانی مملکت کے نظریہ کی تشریح کرتے ہوئے سلطنت کو اعلیٰ سے اعلیٰ شرف قرار دیتے ہیں۔ سلطنت ایک زینہ ہے جس کے ذریعہ انسان بلند سے بلند درجہ حاصل کرتا ہے، اور درجہ بدرجہ ترقی کے بعد عزت، عظمت کی معراج پر پہنچتا ہے۔

سکسرو سلطنت کو انسانی طاقت کی اعلیٰ پیداوار قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان

کسی کام میں خدا کی مرضی سے اتنا قریب نہیں جتنا سلطنت کی بنیاد ڈالنے میں۔

افلاطون اپنی کتاب ریپبلک (Republic) میں سلطنت اور حکومت کو انسان

کی نیکی اور روحانی طاقتوں کے متوازن اور ہم آہنگ جلوہ سے تعبیر کرتا ہے۔

ارسطو حکومت و سلطنت کو قوموں اور ملکوں کی مکمل اور خود کفیل زندگی کا مجموعہ ظاہر

کرتا ہے۔

۱۔ ادب الدین والدین۔ علامہ ابو الحسن الماوردی (رحمۃ اللہ علیہ) ص ۷۹ طبع ۱۳۲۶ھ مصر۔

۲۔ نظریہ سلطنت پٹنلی جے۔ م۔ ۱۔ ب۔ ص ۲۶ ۳۔ الذریعہ فی مکادیم الشرعیہ۔ دیباچہ ص ۲

۴۔ قدیم روم کا مشہور ماہر قانون۔ ۵۔ ویتھ یونان قدیم کے دو مشہور فلسفی اور سیاستدان۔

۶۔ نظریہ سلطنت پٹنلی جے۔ م۔ ۱۔ باب دنیائے قدیم ص ۳۶ و ۴۰۔

مندرجہ بالا نظریات سے معلوم ہوا کہ ہر خیال اور ہر فکر کے علماء حکومت و سلطنت کو ایک اعلیٰ درجہ کا مطمح نظر قرار دیتے ہیں۔ یہ مطمح نظر مدتوں سے غلط اصحیح۔ مناسب و نامناسب شکلوں سے دنیا کے سامنے آتا رہا ہے لیکن تاریخی ایقان کے ساتھ ہر شخص کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حکومت کا طور کب ہوا اور دنیا میں اس کی ابتداء کیسے ہوئی۔ ایک ایسی شاندار تنظیم اور ادارہ ملی جس کی عظمت پر تمام دنیا کا اتفاق ہے اس کے متعلق ساری دنیا کی یہ بخبری تعجب پیدا کرنیوالی ضرور ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ مفصوٰر انصاری کی رائے میں مذہب کی طرح سیاست و سلطنت کی ذمہ داری کا وجود ایسے زمانہ سے ہے جس کے آغاز کی تاریخ کا دریافت کرنا انسان کے لیے مشکل ثابت ہوتا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلہ کے نہایت ہی دقیق اسرار میں سے صرف اتنا معلوم ہے کہ انسانیت عامہ نے ایک سیاسی معاشرہ یا امت کی حیثیت سے مملکت کی ذمہ داریوں کا بار گراں اٹھانے کی قوت میں آہستہ آہستہ ترقی پائی۔ جامد انسانی میں اس ترقی کی مثال فرد کی ترقی سے قطعاً ملتی چلتی ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور عالم موجودات میں بچپن کے خط سے روانہ ہو کر بلوغ کی حد تک پہنچتا ہے بالکل اسی طرح سیاسی نظم (مملکت) پیدا ہوا پھر اس میں بچپن اور بلوغ کا طور ہوتا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ کا ابتدائی دور فرد کی ذمہ داری اور انفرادی وظیفہ سے شروع ہوا ہوگا۔ ابتدا میں یہ ذمہ داری ملکی ہوگی اور پھر اس سنگین ذمہ داری کی حیثیت اختیار کر کے کامل قومیں پیدا کیں اور آخر الامر اجتماعی معاشرہ میں درجہ کمال ظاہر ہوا۔ اس طرح مملکت یک بیک نہیں بنی بلکہ اس کو فرد کی ذمہ داریوں کے عمل راز کا نتیجہ کہنا چاہیے۔

علامہ محمد بن عبداللہ انصاری کا بل میں مندرجہ بالا عرف سے مشور ہیں۔ قیام کامل کی ابتداء (۱۹۱۲ء) (۱۳۳۲ھ)

علامہ الدین والسیاسہ (مذہب اور سیاست) ماہر دیوبند۔ سلطان العلوم نمبر ۲ شمارہ ۲۵۔ ۳۶۔ مورخہ ۱ جمادی الثانی ۱۳۴۸ھ۔ ۳۰ اکتوبر ۱۹۲۷ء (قلی ۵ ذی الحجہ ۱۳۴۸ھ) علاقہ آزاد (باجڑ)

بنیادی کی رائے یہ ہے کہ — ہمارا تاریخی علم جس زمانہ تک پہنچتا ہے اس سے بہت پہلے ابتدائی سلطنتوں کا قیام ہو چکا تھا تاریخ کا احساس اس وقت تک زندہ نہیں ہوا تھا جب تک کہ زمین پر بہت سی سلطنتیں قائم نہیں ہو چکیں۔

اب ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت کی تنظیم کبھی نہ کبھی ضرور عمل میں آئی ہوگی اور معاشرہ انسانی پر ضرور ایسا زمانہ گذرا ہوگا جب اس میں سیاسی کیفیات پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ یہ زمانہ حال کی رائے ہے جس کو نظریہ دینی کے ماتحت صرف اُس حد تک متغیر کیا جاسکتا ہے جس حد تک حکومت کے عناصر اور حاکم و محکوم کے دنیاوی نظریہ کا تعلق ہر نظریہ دینی کی رو سے حکومت ازلی اور ابدی چیز ہے۔ اور اس کا تعلق ایک برتر ذات کے بالادست اقتدار سے ہے۔ البتہ انسان دنیا میں اس کی بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور دنیا کے ماحول میں زبردست اقتدار کا مالک بن جاتا ہے۔ حکومت کی روح حکم ہے اور حکم کی روح قانون اس اعتبار سے حکومت ہمیشہ سے قدرت کے ازلی اقتدار کی نمائندہ ہے۔ ہاں دنیاوی واجبات کے لحاظ سے حکومت کے بنیادی فرائض نے ایک ارتقائی حکمت علمی کے ماتحت اپنا مکمل نمونہ مدت کے بعد پیش کیا اور اس طرح انسان کو انسانیت عامہ کے اجتماعی عقیدہ اور عمل سے تعارف پیدا ہونے کا موقع ملا۔

اہم اور تاریخی نظریے | سلطنت کے آغاز کے متعلق تاریخی قیاسات نے متعدد رائیں پیدا کر دی ہیں دور جدید کی دستوری موثر گائیڈوں نے حکومت کے نظریوں کو ایک مرکب بننے کے لائق قرار دیا ہے

۱۔ نظریہ سلطنت مقالہ باب ۳ ص ۲۶۹ ۲۔ مبادی سیاسیات شروانی۔ اشاعت دوم۔ ارتقائی مملکت باب ۳ ص ۲۹-۳۰۔ ۳۔ تفسیر حافظ عطاء الدین ابن کثیر دمشق ج ۳ ص ۳۰۰ (آیت استخلاف) مفردات القرآن امام راغب اصفہانی (دغلت) ج ۱ ص ۳۱۴ طبع خیرہ قاہرہ۔ کلیات العلوم علامہ ابوالہقاء حنفی ص ۳۱۶ طبع استنبول۔

عناصر کی طرح بہت زیادہ پھیلا دیا ہے تاہم تمام نظریوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
 (ا) حکومت کے وجود پانے سے قبل انسان کی اجتماعی کیفیات کس حالت میں تھیں
 (ب) اور بعد میں نظریہ حکومت نے کتنی اندرونی تقسیموں، تصورات اور خاکوں کو
 متبہل کیا۔

نظریہ ربانی | پہلے نظریہ کی رو سے سب سے پہلا تصور ربانی تصور ہے ”خدا نے انسان کو پیدا
 کیا ہے اور خدا ہی نے حکومت کو پیدا کیا ہے“ یہ ہے اس تصور کی غایت! گویا سلطنت خدا
 کی پیدا کردہ تنظیم ہے جو الہام کے سرچشمہ سے آجیات حاصل کرتی ہے۔ دنیا میں تمام مذہبی
 حکومتیں اسی نظریہ کی روشنی میں اپنا چہرہ دنیا کو دکھاتی ہیں۔ ان میں اسلام کی سلطنتیں نظری
 اساس اور صحیح طریقہ پر قائم رہی ہیں۔ بودھ سلطنتیں اور بنی اسرائیل کی سلطنتیں بھی اس تصور
 سے وابستہ تھیں۔

نظریہ ربانی میں ابتدا ہی سے دو خیال کا فرما رہے ہیں :-
 سلطنت خداوند تعالیٰ کا بلا واسطہ فعل ہے، خدا نے سلطنت کو پیدا کیا ہے۔ اور
 وہی اس کو بلا واسطہ برقرار رکھتا ہے اور اس پر حکمرانی کرتا ہے۔

سلطنت کو خدا نے بالواسطہ قائم کیا ہے اور بالواسطہ ہی اس پر حکومت کرتا ہے۔
 یہ دوسرا خیال نظریہ خلافت سے قریب ہے۔ اس نظریہ کی تشریح آئندہ صفحات میں کی جائیگی۔
 نظریہ ربانی کی رد سے اگرچہ حکومت کا مکمل اور معیاری نمونہ ابتدا میں دنیا کے سامنے

۱۔ دیکھو نظریہ ربانی کی ابتدائی حکومتیں اور ان کے سیاسی آثار۔ تاریخ الکامل ابن اثیر البحرزی۔ ج ۱ ص ۲۷۶

۲۔ نظریہ سلطنت پہلی مقالہ باب ۷ ص ۲۹۷۔ زمانہ انقلاب کی تاریخ فی بروج ص ۲۱۳۔

مبادی سیاسیات شہودانی باب ۳ ص ۴۲۔

الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ ص ۱۹۔

نہ آیا تھا لیکن کوئی زمانہ ایسا نہیں گذر جس میں انسان سیاسی کیفیات سے آشنا نہ رہا ہو۔ پروفیسر ہارون خاں شروانی نے مشرق و مغرب کے جدید میلانات میں اس امر کو عنوانِ ذیل تسلیم کیا ہے:

شاید تاریخ میں کسی ایسی انسانی معاشرہ کا ذکر نہیں جس میں سیاسی تحیل کا کئیہ فقدان ہو۔

ہماتبدہ کا نظریہ | ملے جلے تاریخی تصورات میں مہاتما گوتم بدھ کا نظریہ پہلا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے۔

”ابتداء میں انسان کی حالت بالکل مکمل تھی، رنج و فکر کا پتہ نہ تھا، رفتہ رفتہ خاندان قائم ہو گئے ذاتی ملک کا رواج ہوا۔ قوم چار طبقوں میں تقسیم ہو گئی، لوٹ کا بازار گرم ہو گیا۔ ایسے وقت میں ضرورت پیش آئی کہ ظلم و جبر کا انسداد کیا جائے۔ تمام لوگ یکجا جمع ہوئے۔ انہوں نے اپنے مفادِ باہمی کے لیے ایک حکمران کو انتخاب کر کے مملکت کی بنیاد قائم کی۔“

ہندوستان کے سیاسی میدان میں دوسرا نظریہ کوٹلیا کا ہے جس کی رد و راج سے پہلے مزاج کی کیفیت تھی، ہر شخص خود غرض تھا۔ اور انسان کی وہی کیفیت تھی جو سمندر کی مچھلیوں کی ہوتی ہے، یعنی ہر طاقتور کمزور کو کھانے کے درپے تھا۔ کوٹلیا اس صورتِ حال کو نیا نئے یعنی ”منطق ماہی“ سے تعبیر کرتا ہے۔ قریب قریب اسی عصر میں چینی فلسفی موہ تی نے یہ رائے ظاہر کی ہے۔ مملکت کے قیام سے پہلے ہر شخص کے نزدیک حق اور ناحق کا تخیل جدا گانہ تھا۔

مغربی علماء سیاست میں اس موضوع پر سب سے پہلے انگلستان کے فلسفی ہو بنز نے کھلا ہوا میدان پیش کیا ہے وہ منطق ماہی کے نظریہ کا قائل ہے اور یہ رائے رکھتا ہے مملکت سے پہلے انسان کی نظری حالت میں قانون کا کُلّی طور پر فقدان تھا۔ جب خود غرضیوں کے تصادم میں

ملے دیکھو تاریخ ابن اثیر ج ۱ ص ۱۵۔ ملے مبادی سیاسیات باب ۲ ص ۳۰۔

ملے گوتم بدھ ج ۵۵ قبل مسیح ریاست کپل دستور (نیپال) کے راجہ سدھو دھن شاکہ کا بیٹا۔

انسان اپنی زندگی سے عاری ہو گئے تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کر کے اپنی تو توں کو ایک اقتدار اعلیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ مشہور انگریز فلسفی جان لوک کی رائے میں صحیح نہیں ہے کہ مملکت کے قیام سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی قانون قدرت رائج تھا۔ ہر انسان عقل و شعور رکھتا تھا۔ حق و باطل میں تمیز کر سکتا تھا، ہر شخص ضرورتاً زندگی پر اختیار رکھتا تھا بشرطیکہ دوسروں کے لیے سنگ راہ نہ بنے۔

یورپ کا مشہور آفاق سیاست داں۔ انقلاب فرانس کا روحانی باپ ژان ژاک روسو (Rousseau) کہتا ہے کہ انسان اپنی فطری حالت میں بہت آرام سے تھا۔ انصاف اور اخلاق کا تعمیل تو بالکل مفقود تھا، لیکن ہر شخص پوری طرح آزاد ہونے کی وجہ سے فطرتاً دوسروں کے احساسات اور جذبات کا پاس کرتا تھا۔ کوئی شے کسی کی ملک نہ تھی بلکہ غیر قبضہ شدہ شے پر ہر شخص کو قبضہ کا اختیار تھا۔ اس عہد زریں کا خاتمہ افراد کی حرص کی وجہ سے ہمیشہ کے واسطے ہو گیا۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ انسان ابتدا میں معیار حسن پر تھا بعد میں بغل باغلیں کے گمراہ گروہوں میں اتر گیا۔

حکومت کا قیام

دنیا کی ہر عمارت اپنی سطح کی تہ میں ایک بنیاد ضرور رکھتی ہے جب ہماری زمین کی سطح پر حکومت اور سلطنت کا ایوان تیار ہونے لگا تو اس کی بنیاد انسانی فکر و عمل کے سمات پر رکھی گئی۔ دنیا داری کی نظر سے دیکھا جائے تو ہم ان سمات کی نظری تاریخ سے یقین کے ساتھ آگاہ نہیں ہیں۔ ایسا ہونا ایک قدرتی امر ہے انسان آج کے واقعات آج ہی بھول جاتا ہے۔ حال کو یاد رکھنا اور اس کی لاتعداد تحریکوں کو دماغ کی فرو دگاہ میں حل شدہ خیموں میں رکھنا بڑے بڑے دماغوں کے لیے مشکل امر ہے، ہزاروں برس پہلے کی تاریخ جس میں جاہلیت کے

ان گنت دور بھی شامل ہیں، اپنی بعینہ شکل میں کس طرح ہمارے علم میں رہ سکتے تھے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہماری دنیا، ہمارا دین، ملکیت اور اس کے دائرہ کار میں ہماری ذمہ داریاں اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے جو تخلیق کے راز کی صداقتوں سے آگاہ ہو۔ خیر مذہب ہی کو حاصل ہے کہ خدا کی منشاء کے ہر مفہوم کو ہر موضوع کے ماتحت سچائی یقین اور قطعیت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کے مقصد و منشا میں ادنیٰ فرق نہیں پیدا ہوتا۔

دنیا کو یہ دعویٰ ہے کہ ملکیت کا قیام چند بنیادی نظریات پر عمل میں آیا ہے لیکن انسانی فکر و نظر کا اختلاف ان بنیادی نظریات میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہاں ان نظریات کو چند الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

نظریۂ ابتدائی نہایت قدیم اور ابتدائی نظریہ جس کی دریافت اسٹریلیا کے وحشی قبائل کے قدیم معاشی اطوار سے ہوئی ہے۔ پروفیسر ایڈورڈ جنکس کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ابھی اس درجہ پر ہے کہ اگر اس کو آسان سے آسان الفاظ میں بھی لکھا جائے تب بھی اس کا تصور مشکل سے قائم ہو سکے گا۔ کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ قدیم انسانی معاشرہ کا نمونہ موجود ہے۔ اس سے نقوش قدم نمایاں ہوتا ہے جس پر چل کر انسان نے اگلا اور ارفع قدم رکھا۔ اس نظریہ کا دوسرا نام نظریہ طوطی ہے۔ زمانہ حال کی تحقیق کے مطابق کہا جاسکتا ہے۔ انسانی سوسائٹی ابتدائی یا طوطی نظریہ کی معاشی تنظیم میں پہلی پیل بر رویے کا آئی۔

لے پروفیسر ایڈورڈ جنکس لکھتے ہیں کہ اسٹریلیا والوں کی معاشرتی وحدت فی الحقیقت قبیلہ نہیں بلکہ طوطی گروہ ہے، یعنی آوارہ جماعت جو کسی قدر فی نشان سے پہچانی جاتی ہے اور جس کے افراد ایک دوسرے کے اہل شادی نہیں کرتے۔ ان کے یہاں قانون محض ممنوعات کا نام ہے۔ ان کے عقائد اور تصورات میں ارتقاء انسانی کے دو قوی ترین عناصر قانون اور مذہب کی مبادیات کی دلغزب جھلک نظر آتی ہے۔ (ریاضیات عثمانیہ، باب ۱۵)

نظریہ حکومت آباہی | انسان نے دنیاوی تصور کے ماتحت اپنے ابتدائی دور وحشت سے ترقی کر کے "آباہی" معاشرہ کی صورت اختیار کی۔ پہلے درجہ میں انسانی دور وحشت کا دور تھا۔ زندگی موجود تھی۔ آوارہ معاشرت کا نمونہ بھی پایا جاتا تھا۔ معاشرت کی کوئی نہ کوئی قانونی صورت بھی تھی لیکن ہر صورت میں وحشت نمایاں تھی۔

جب ارتقاء کے معاشرت نے دوسرا قدم اٹھایا تو آباہی معاشرہ کی صورت پیدا ہو گئی جس کے تین عناصر تھے
رشتہ داری کا احساس۔ مستقل ازدواج۔ گھر کی سوسائٹی کا قیام اور اُس پر باپ کی حکومت۔

گھر کا فرمانروا (جدِ اعلیٰ) مذہب کا محافظ۔ اخلاق و کردار کا نگران۔ گھر کے کی ذمہ داریوں کا ضامن اور گھر کی جماعت اور سوسائٹی کی تمام باتوں کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ قدیم رومنہ الکبریٰ میں اقتدار آباہی (Patria Potestas) زندہ مورث کی تمام اولاد پر شامل ہوتا تھا آباہی معاشرہ کنبہ اور قبیلہ دونوں پر حاوی رہا ہے۔ کنبہ اس معاشرہ کی چھوٹی حکومت ہے اور قبیلہ بڑی سندھی دور میں حضرت آدم بنی ابراہیم اور بنی اسرائیل کی حکومتوں میں آباہی معاشرہ کا رنگ نمایاں ہے۔ ارسطو کے زمانہ سے لے کر انیسویں صدی عیسوی تک مشکل سے ایسا دور گذرا ہو گا جس میں علمائے سیاست کی ایک نہ ایک جماعت نے نظریہ آباہی پر اس کی تائید میں قلم نہ اٹھایا ہو نظریہ چجر | حکومت ظلم و جبر کا نتیجہ ہے جسکی لاکھٹی اُس کی مینیس جس کی طاقت اُس کی حکومت۔

۱۔ علامہ غزالی نظریہ آباہی کو مملکت کی بنیاد تصور کرتے ہیں۔ دیکھو اجار العلوم ج ۳

۲۔ تاریخ سیاسیات ایڈورڈ ہیکس باب ۲ ص ۱۶

۳۔ مبادی سیاسیات شروانی باب ۳ ص ۴۲ دیکھو ارتقاء مملکت۔

۴۔ نظریہ سلطنت پنجابی عثمانیہ مقالہ باب ۸ ص ۳۰۵۔ مبادی سیاسیات باب ۳ ص ۴۶۔

جو قمر اور غلبہ سے تسلط حاصل کرے وہی سلطنت کا مالک ہے۔ اس نظریہ کے ماتحت قوت ہی حق کی دلیل ہے۔ پلوٹارک نے (سوانح کیلوٹس باب ۱) میں برنیوس شاہ گال کی زبان سے یہ نظریہ ادا کیا ہے ”تمام قوانین ہیں سب سے قدیم تر قانون وہ ہے جو قوی کو کمزور پر حکمران بناتا ہے“ اکثر فلسفی بھی ہم کو یہی بتاتے ہیں اور ان سے زیادہ مطلق العنان جابر بادشاہ ہیں یہی باور کرنا چاہیے ہیں کہ حکومت نظریہ جبر پر قائم ہے۔

نظریہ معاہدہ عمرانی | حکومت، حکمران اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ گویا جب عوام بدظمی سے گھبرا گئے تو انہوں نے اپنی خوشی سے اپنے اختیارات حکمران کو سپرد کر دیے۔ اس نظریہ کے ماتحت رائے عامہ کا اختیار باقی رہتا ہے جس کا قدرتی نتیجہ جمہوری انقلاب ہے یہ تصور اپنی حقیقت کے اعتبار سے نظریہ جبر کے برعکس ہے۔

زمانہ تاریخ کی حکومتیں

زمانہ تاریخ کی حکومتوں کے متعلق انسانی علم اب تک کوئی یقین حاصل نہیں کر سکا ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی کونسی قوم نے سب سے پہلے حکومت قائم کی اور سلطنت کی تنظیم کا فرض انجام دیا۔

انسانی علم الہامی قانون کی امداد سے صرف ایک دعویٰ کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سلطنت کا ظہور ”ربانی تنظیم“ کی صورت میں ہوا۔ خدا کی ہستی سب سے پہلی اور سب سے بلند ہے۔ انسانی عقیدے نے صدیوں تک اس اصول کو مانا ہے کہ انسان کی

۱۔ نظریہ سلطنت پانچویں مقالہ ۱۲ باب ۳۰۸۔ یوٹی یٹن ایس باب ۱۷۔ رسائل حکومت لاک کتاب دفعہ ۱ معاہدہ عمرانی رد سو

سیاستی تنظیم کا آغاز خداوند معظم کے نمائندوں کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ اس اصول سے تاریخی زمانوں سے قبل تاریخی سلطنتیں ربانی سلطنتوں کی صورت میں قائم ہو چکی تھیں۔
جونی کا ماہر سیاست و قانون جے کے پٹنلی بھی اس خیال کی صداقت کو ماننا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

ہمارا تاریخی علم جس زمانہ تک پہنچتا ہے اُس سے بہت پہلے ابتدائی سلطنتوں کا قیام ہو چکا تھا آرتھک کا احساس اُس وقت تک نہیں پیدا ہوا تھا جب تک زمین پر بہت سی سلطنتیں قائم نہ ہو چکیں۔

ہندوستانی سلطنتیں | قیاسی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مصریوں اور یہودیوں سے پہلے ہندوستانی سلطنتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ ہندوستان میں حضرت آدم کی پیدائش کے مسئلہ سے ربانی نظریہ بھی اس قیاس کی تائید کر سکتا ہے۔

مصری سلطنتیں | بنی اسرائیل کی سیاسی سلطنتوں سے پہلے مصر میں سلطنت کا قیام عمل میں آچکا تھا حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی اجتماعی زندگی کی تخلیق سے اس کی تائید ہوتی ہے۔
بنی اسرائیلی سلطنتیں | یہود کی قدیم مقدس کتابوں اور قرآن حکیم سے ان سلطنتوں کا حال معلوم ہوتا ہے ان سلطنتوں کے بعد تاریخی اور انسانی سلطنتوں کا آغاز ہوتا ہے۔

یونانی سلطنت | یونانیوں کی سیاسی تنظیمات نے ایشائے کوچک، اٹلی، ہسپانیہ، بحر متوسط و بحر روم کے ساحلوں اور یونانی جزیروں کو سلطنتوں کی شکل میں پیش کیا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فی الحقیقت نئی سلطنتوں کی پہلی تخلیق تھی۔ یونانیوں نے کوئی بڑی شہنشاہی نہیں قائم کی بلکہ منتشر سیاسی اداروں کی حیثیت سے اپنا کام کیا۔ (یونانی حکومت کی ابتدا ۶۴۳ ق م)

روما کی سلطنت | تاریخ کا دعویٰ ہے کہ رومیوں کی سلطنت ابتدا ہی سے ایک عام قانونی تنظیم تھی۔ وہ بنی بنائی حکومتوں کی توسیع تھی جس کا مقصد عالمگیر سلطنت کا نظام قائم کرنا تھا۔ کلیسائی حکومتیں | کلیسائے شہنشاہ سے علیحدہ ہو کر پوپ کے نام سے روما کو پایہ تخت قرار دے کر رومی تخیل کی پیروی کی۔ یہ انسانی سلطنت کو مذہبی سلطنت بنانے کی غرضمندہ کوشش تھی جو عرصہ تک یورپ میں چمک دمک دکھائی رہی۔

جرمن ٹیوٹن سلطنت | روما کی عالمگیر شہنشاہی کو جرمن ٹیوٹن نسل نے شکست دے کر شاہی اقتدار حاصل کیا۔ اس طرح ازمنہ وسطیٰ میں یورپ پر ہر جگہ ٹیوٹن حکمران تھے۔ کلیسا کا مذہبی تصور رومی تہذیب دونوں ان میں جمع تھے۔ اس کے بعد جدید دور شروع ہوتا ہے۔ یہ زمانہ پندرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے۔ (نولہس پنجم (۱۴۵۰ء) جولیس دوم (۱۵۰۳-۱۵۱۳ء) اس عہد کے سرگروہ سمجھے جاتے ہیں۔

حکومت بحیثیت تنظیم انسانی

انسانی حکومتیں | دو ہزار برس پہلے ارسطو نے دنیاوی حکومت اور سلطنت کی تین قسمیں بیان اور ان کی قسمیں کی تھیں۔ اگرچہ ہلکے زمانہ میں ان کی تنقید اور تنقیع میں کافی کوشش صرف کی گئی ہے۔ پھر بھی ان کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ارسطو نے اس تقسیم کی تصویر بنانے میں فرما نروائی اور حکومت کے اقتدار کی تصویری قوت کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسانی سلطنت میں ایک بڑی ہستی طاقت کا مرکز ہوتی ہے۔ اور تمام دوسرے افراد اس

۱۔ نظریہ سلطنت | پہلی مقالہ چارم باب ۲۶۹۔ باب ۴ ص ۲۸۷ x ۲۸۷ ب ص ۳۶۷۔
۲۔ علم الاخلاق۔ الی نیقوماخوس۔ تالیف ارسطو ترجمہ عربی احمد لطفی۔ سید ک ب ف ۳ بجز انشانی ص ۲۵۳۔
۳۔ تاریخ سیاسیات پروفیسر ایڈورڈ جکس ایم۔ لے۔ طبع عثمانیہ باب ۴ ص ۱۵۷۔ مبادی سیاسیات پروفیسر شروانی باب ۳ ص ۲۳۔

۴۔ نظریہ سلطنت جے کے ٹچلی (المابانی) عثمانیہ مقالہ باب ۷ ص ۳۲۔

کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی سلطنت کے سب سے بڑے رکن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس اعلیٰ رکن کی ہیئت سلطنت کے دل پر اپنا خاص نقش قائم کرتی ہے اس لیے قدرتی طور پر وہی حکومت کی تقسیم کا مرجع اور مرکز بنتی ہے۔

تین اچھی حکومتیں | حکومت کی تین قسمیں معیاری، پسندیدہ جائز اور قابل قبول ہیں۔ ان تین اچھی حکومتوں سے تین بُری حکومتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تین اچھی حکومتیں یہ ہیں

(۱) "شاہی" فرد واحد کی حکومت جس کو آج کل شہنشاہیت (Monarchy)

کا نام دیا جاتا ہے۔

(۲) "اُعیانی" چند ممتاز امراء کی حکومت جو تمام افراد ملک پر حاوی ہو۔

(۳) "عوامی" عوام کی حکومت جس کو اوسط حکومت عامہ (Politary) کہتے ہیں۔

یہ اکثریت کی حکومت ہے جو اغراض عامہ کو مد نظر رکھ کر اپنی سرگرمیوں کے دائرہ میں حرکت کرتی ہے۔ یہی تین حکومتیں بدترین ہو جاتی ہیں اگر عوام کی بہتری کا مقصد پورا نہ ہو۔ حکومت کی تین صورتیں حسب ذیل ہیں:-

"طاغی" وہ شہنشاہیت جس کا مقصد شہنشاہ کے نفس و شیطان کے علاوہ کچھ نہ ہو۔

"عبدی" (امرائیت) چند قابو یافتہ خود غرض امراء کی جبار حکومت

"ازدحامی" معمولی طبقہ کے غیر تعلیم یافتہ عوام الناس کی بے قید حکومت۔ ایک ایسا ازظلم جو حکومت کے منشا نظم کو پورا نہ کر سکے۔

ان میں سے طاغی حکومت پستی کے آخری درجہ پر پہنچے۔

زمانہ حال کی حکومتیں | زمانہ حال میں حکومت کے طریقوں، حکمران طبقہ کے اختیارات اور مفاد عامہ کے

جمہوری رجحان نے جو صورت اختیار کی ہے اُس نے حکومت کی تقسیم کی نئی صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت کسی نہ کسی شکل سے زمانہ حال میں رائج رہی ہے۔ یہ صورتیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

شاہی حکومت جس میں ایک شخص بادشاہ ہو اور اس کے شاہی اختیار اس کی اولاد کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں۔ یونان و روما کی حکومتیں ابتدا میں اسی قسم کی شاہی حکومتیں تھیں۔ زمانہ حال کی شاہی حکومتیں اپنی شخصی تصویر میں انہی حکومتوں کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔

جاگیر شاہی وہ طرز حکومت جس میں بادشاہ کی وفاداری ان جاگیروں کے زیر اثر ہوتی ہیں جو بادشاہ کی طرف سے اپنے وفادار کارکنوں کو دی جاتی ہیں۔

دستوری شاہی پارلیمنٹری طرز کی حکومت جس میں بادشاہ کے اختیارات آئین کے پابند ہوتے ہیں اور آئین سازی پر قوم کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہوتا ہے۔

شہنشاہی وہ حکومت جس کا ایک شہنشاہ ہوتا ہے جو اپنے خاص دائرہ عمل سے باہر نکل کر بہت سی قوموں اور ملکوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیتا ہے بادشاہ قوم پر حکومت کرتا ہے اور شہنشاہ اقوام پر

ایمانی اس حکومت کا بہترین اصول یہ ہے کہ قوم کے زیادہ معزز، ممتاز شرفا اور اعیان کمتر درجے کے عوام چمکراں ہوں یونانیوں میں اسپارٹا کی سلطنت ایمانی طرز کا نمونہ تھی۔ روما کی جمہوریت میں بھی ایمانی تصور کارفرما تھا۔

عمومی حکومت عوام کی حکومت۔ آزاد عوام اور ایسے شہریوں کی حکومت جن کے حقوق مساوی ہوں۔ عموماً قدامت تصور فرد پر حکومت کے اجتماعی اقتدار کو ترجیح دیتا ہے، انفرادی آزادی تسلیم تو کی جاتی ہے مگر اس کا صدور حکومت کے منبع سے ہونا چاہیے۔

لے آئینی شاہی نئے زمانہ کا ثمرہ ہے۔ منوسیکو کے قول کے مطابق اس کا قلم تدم جو بنی ہو گیا تھا۔ پہلی

جمہوریت | جدید تصور کے ماتحت جمہور کی نیابتی حکومت، عوام خود حکومت نہیں کرتے بلکہ اپنی رائے سے ایسے نمائندے منتخب کر کے جمہوری ایوان میں بھیجتے ہیں جو حکومت کے کاموں میں قوم کی نمائندگی کرتے ہیں

مرکزی جمہوریت | عوام کے منتخب نمائندوں اور جمہوری پارلیمنٹ کے ارکان کی حکومت جو ایک طاقتور مرکز سے ان تمام صوبوں کی مجموعی ہیئت پر حکومت کرے، جو پوری طرح مرکزی اقتدار کے ماتحت ہوں۔

لامرکزی جمہوریت | یہ طرز حکومت آزاد حکومتوں کی تنظیم سے ایک خاص قسم کی حکومت کو وجود میں لاتا ہے۔ اس کے آزاد عناصر عجیب و غریب قانونی مسلمات کے ماتحت ایک عجیب و غریب مرکز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جو درحقیقت عام مفہوم میں مرکزی اقتدار اور طاقت کا مالک نہیں ہوتا۔ آزاد عناصر یا آزاد حکومتیں محض اپنے مفاد کے لیے ایک تنظیم کی صورت اختیار کرتی ہیں وہ خاص خاص نمائشی اختیارات مرکز کو دے دیتی ہیں اور باقی تمام اختیارات اپنے مضبوط ہاتھ میں رکھتی ہیں۔ امریکن جمہوریت اس طرز حکومت کی حیرت انگیز مثال ہے۔

فیڈرل (وفاقی) حکومتیں

پروفیسر ایڈورڈ جیکس تاریخ سیاسیات میں لکھتے ہیں کہ سیاسیات کی گذشتہ صدی کا اصلی قابل توجہ پہلو وفاقیوں کا قیام ہے۔ وفاقی حکومتیں مرکب ملکوں کا نمونہ ہیں، مذکورہ بالا شاہی، اعیانی، جمہوری ملکیتیں زیادہ تر مفرد روحانی قسم کی حکومتیں ہیں۔ مفرد روحانی حکومت سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو بجائے خود ایک ہو۔ اور اپنا ایک مرکز رکھتی ہو۔ مرکب حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ کئی حکومتیں خاص مصالح کے تحت

متحدہ ہوا ایک حکومت بن جائیں۔

ان کا زیادہ واضح اور عام نام اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔

وحدانی حکومت | تنہا۔ واحد حکومت جو ایک مرکز سے تمام کاموں کو انجام دے۔

وفاقی حکومت | چند آزاد حکومتوں کے وفاق سے ایک متحدہ حکومت کی تشکیل جو خارجی یا اندرونی

اثر قبول کر کے باہمی وفاق کو اپنی آزادی کے تحفظ اور علم و تمدن کی ترقی کے لیے قبول کر لیں۔

دفاقی عہدیت | کنفڈریشن جب دو یا دو سے زیادہ حکومتیں اپنے معاہدے

کر کے بعض ذاتی اختیارات مستقل طور پر یا ایک خاص مقررہ وقت کے لیے ایک مرکزی

قوت کو سپرد کر دیتی ہیں۔ مگر اس صورت سے کہ ان کی آزاد اور مستقل حیثیت پر کوئی مخالف اثر

نہ عائد ہو اور اپنی آزاد رائے سے اس اتحاد سے علیحدہ ہونے کا حق رکھتی ہیں اور علیحدہ ہو سکتی

ہیں۔ زمانہ حال کے سیاسی نظریات، اشتراکیت، قومی اشتراکیت، نازی ڈکٹیٹر شپ

(آمریت)، فاسطی ڈکٹیٹر شپ (آمریت) مندرجہ بالا نظریات ہی کے ترقی یافتہ آثار ہیں۔

وہ کتابیں جن سے اس حصہ کی ترتیب میں امداد لی گئی

(۱) انسائیکلو پیڈیا برائینکاج ۱۱ ص ۹

(۲) دائرۃ المعارف (عربی انسائیکلو پیڈیا) پطرس بستانی۔ لفظ حکومت ج ۷ ص ۱۳۲

(۳) انواع الدول و حریت الملل علامہ منصور انصاری (دکابل) ص ۱۲-۳۸

(۴) نظریہ سلطنت جے کے پٹنلی۔ عثمانیہ مقالہ ۲ ص ۵، ۲۳ ص ۵۰۰

(۵) تاریخ سیاسیات پروفیسر ایڈورڈ جنکس آکسفورڈ باب ۱۴ ص ۱۵۷

(۶) تاریخ عمومی۔ علامہ ہاشم شائق صدر مجلس مولفین وزارت تعلیم افغانستان ص ۲۰۹۔ مطبوعہ کابل ۱۳۳۱ھ

(۷) تھیوری اینڈ پریکٹس برٹش گورنمنٹ

(گورنمنٹ انگریزی کے اصول) دطریق حکومت باب ۱ ص ۱ طبع پنجاب ریجس سوسائٹی لاہور ۱۹۰۲ء

فطری حکومت

انسانی سلطنت کے تمام عقلی اور غائی نظریوں کے مقابلہ میں مذہب کا فوق العادہ نظریہ جو صحیح، سچی، اصولی اور مثالی حکومت دنیا میں قائم کرتا ہے۔ اسلام کے ضابطہ اجتماعی میں اس کے کئی نام ہیں جن کا تعین ان کی مختلف حیثیتوں سے ہوتا ہے۔ اس کا نام دینی حکومت ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کا ذکر دنیاوی حکومت کے مقابلہ میں کرتے ہیں۔ اس کا بہت ہی روشن اور مقبول نام حکومت الہی ہے۔ روئے زمین پر خدائے واحد کی حکومت! یہ اس لیے کہ اس حکومت کا سرچشمہ خداوند عرش عظیم کا اقتدار اعلیٰ ہے اور ہم اس کو انسانی حکومت کے مقابلہ میں انسانیت عامہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس حکومت کو فطری حکومت سے موسوم کرنا اس زمانہ کے عقلی رجحانات کے مطابق ہے۔ مذہب ایک فطری حقیقت ہے خدا نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس کی فطرت احسن تقویم (معیار احسن) پر مبنی ہے فطری حکومت ایک فطری قانون کے تابع ہے۔ اور یہ قانون انسانیت عامہ کے فطری واجبات کے مطابق قدرت کی حاکمیت سے دنیا کے دل پر نازل ہوا ہے۔

قرآن عظیم نے چھٹی صدی عیسوی میں انسانی فطرت کی بڑائی کے اصول کی تجدید

لے انسانی حکومت کے مقابلہ میں مذہب کی حاکمیت کے تحت جو مخصوص حکومت قائم ہوتی ہے اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں حکومت الہی ایک ایسا نام ہے جس کو انجیل اور زبور خدا کی بادشاہت کے نام سے تسلیم کرتے ہیں اس کو نصوری حکومت اور اصولی حکومت بھی قرار دیا گیا ہے۔ میں اس کو معیاری اور مثالی حکومت کہتا ہوں۔ عکلمہ منصور انصاری اس کو فطری حکومت کا نام دیتے ہیں اس لیے یہاں اسکی نام کو ترجیح دی گئی ہے۔ فطری حکومت حکومت الہی کا دوسرا اور اہم نام ہے۔ (غازی)

۲۷ نظریہ سلطنت (پنجلی، عثمانیہ م ۶، باب ۶، ص ۳۶۳-۳۶۱ دیکھو مذہبی حکومت

۲۸ الدرنیشیر علامہ جلال الدین سیوطی ج ۳ باب الفاء ص ۲۳۱۔ کلیات البلقاد باب الفاء ص ۵۰۴ طبع آستانہ

کی اور اُس کو خدا کی طرف نسبت دے کر انسان کے لیے پیش کیا اس طرح فطرت کا اصول اسلام کے نظام اجتماعی میں داخل ہو گیا۔ ژان ژاک روسو (Rousseau) نے اٹھارویں صدی میں انسانی نقطہ نگاہ سے اُس کو تسلیم کیا۔ اور فطری رہنماؤں کی تقلید میں آزادی، مساوات، اخوت اور انسانیت کے وہ غرض بلند کیے جن کو خدا کے پیغمبر نامعلوم زمانوں سے اور پیغمبرِ اعظم ایک ہزار سال پہلے بلند کر کے قدرت کے اولین نشا کو پورا کر چکے تھے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روسو اسلام اور قرآن کی قانونی حکمتوں کا مطالعہ کر چکا تھا۔ اور قرآن اس سے صدیوں پہلے انسانی فطرت کو تسلیم کر چکا تھا۔

”انسان کی فطرت اچھی ہے، انسانی فطرت کو ہر چیز کی طرح خدا نے پیدا کیا ہے، انسان عامہ کا نظام اجتماعی (دینِ قیم) فطرت پر مبنی ہے۔ یہ وہ نظریات ہیں جن کی بنا پر علامہ منصور انصاری دینی حکومت کو فطری حکومت کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

”وقت آچکا ہے کہ انسانی بہتری کے لیے سچی اور صحیح اجتماعی فطرت کے اصول کو پھر قائم کیا جائے اور اُس کو عصر حاضر کے سیاسی رہنماؤں اور ترقی یافتہ اقوامِ یورپ، امریکہ، جاپان، چین، ہندستان، عرب اور آفریقہ کی قوموں کے سامنے پیش کیا جائے۔ فطری حکومت کیا ہے۔ خلافت راشدہ۔ بہتر سے بہتر نیا بتی حکومت۔ جو بنی امیہ، بنی عباس اور آل عثمان کی اجتماعی بدعتوں سے پاک ہو۔“

فطری حکومت کے دائرہ | دینی حکومت کی تاریخی سرگزشت وقت کے صادق تقاضوں کی مکمل

۱۔ فطرت کا تعلق قانونِ انبیاء سے۔ دیکھو النہایہ ابن اثیر ج ۳ باب الفاء ص ۲۳۲

۲۔ مہادی سیاست پر فیشر دانی ایم۔ اے۔ باب ۳ ص ۳۷

۳۔ الاسلام والحضارة العربیہ کو مد علی ج ۱ ص ۶۹

۴۔ حکومت الہی (فارسی متن) ص ۱۲ طبع اول ۱۳۵۵ھ بمطابق

داستان ہے۔ جب ہم خدا اور انسان کے اُس قریبی ربط پر غور کرتے ہیں جس کا تعلق دین و دنیا کے معاملات اور دنیا کے سیاسی نظم اور قدرتی تنظیم سے ہے تو ہم کو فطری حکومت کے دو رخ صاف صورت میں نظر آ جاتے ہیں۔

۱، ایک فوق العادہ اور بالادست طاقت کا اقتدار اعلیٰ

جو حکومت کا منبع اور عزت کا سرچشمہ ہے جو حکومت کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔

۲، انسانی دائرہ میں کچھ ایسے کامل و مکمل انسانوں کی موجودگی جو دنیا میں مندرجہ بالا اقتدار کی نمایندگی کے فرائض بیشمال فرض شناسی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور دنیا کے جسم و روح اور ظاہر و باطن پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ دونوں رخ اپنی اصطلاحی شکل میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔ حکومتِ الہی۔ روئے زمین پر تنہا ایک خدا کی حکومت اپنے تمام قانونی اقتدار و اختیار کے ساتھ ہے۔

خلافتِ عظمیٰؑ بان باکمال معتمد اور نمایندہ افراد کی نیابتی حاکمانہ ذمہ داری جو نمایندگی کی قانونی دستاویز ہے کرا اور الہام کی قوت پاکر دنیا اور اہل دنیا کے دائرہ حیات میں داخل ہوتے ہیں اور امامتِ اقوام (Leadership of the Nations) کے عظیم الشان کام کو اول درجہ کی کے رہنمائی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یا وہ نیابتی امارت (Suldsidiory Govrt.) جو مندرجہ بالا افراد کے منتخب جانشینوں اور راجند نمایندوں پر مشتمل ہوتی ہے اور امامتِ کبریٰ (Universal leadership) کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔

۱۔ تقریرِ لہذ پر حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب طبع قاسمی باضافہ عنوانات دیکھو مسئلہ توحید ص ۲۳-۲۴ ایضاً
الدلہ سیدنا شیخ المسند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی (قضاء قاضی) ۱۴ بحر المحیط ابو حیان اندلسی ج ۱ ص ۱۳۰

۲۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۱۴-۲۱

۳۔ کلیات العلوم ابو البقاء خفنی باب (۱-م) ص ۱۳۳۔

فطری حکومت کے عناصر ترکیبی
خداوند عالم اور اس کا اقتدار اعلیٰ
نبوت اور انبیاء کا قانونی سلسلہ

خداوند عالم کو دنیا کے نظام اجتماعی پر ہمیشہ سے آج تک جو اقتدار حاصل رہا ہے تاریخ عالم کے ہر دور میں عقلائے زمانہ نے اس کو دلی عقیدت کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ یہی اقتدار حکومت الہی کی اصل ہے لیکن

دنیا کے عام سطح نظر کے اعتبار سے اس اقتدار کو تسلیم کرنے کے بعد جو بات اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ فطری حکومت کا تمام کام خدا کے اُن پیغمبروں کے ہاتھوں میں آکر مکمل تنظیم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جن کی صداقت پر لاندہب انسان بھی حیرت نہیں لاسکتے۔ اسی بنا پر یہ کہنا آئینی و قانونی رکھتا ہے کہ حکومت الہی اور خلافت انبیاء دونوں ایک ہی تصور حکومت کے دو رخ ہیں حکومت الہی کے نظریہ کا رجحان ہمیشہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ہوتا ہے اور خلافت انبیاء کا میل ہر زمانہ میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف رہا ہے۔

اسلام کے نظریہ سیاسی کا پہلا کلیہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام حقیقتیں ایک حقیقت کبریٰ میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہماری بوڑھی دنیا اپنے بچپن سے آج تک قدرتِ خداوندی کے ناقابل تردید طاقتور اور ہمہ گیر منشا کے ماتحت مستقبل کے نامعلوم خطوط کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کا ارادہ بندی کے منتہا سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اس کی مرضی کچھ ایسے لوگوں کو چھانٹ لیتی ہے جو دنیا میں اس کے اقتدار اعلیٰ کی نمایندگی کرتے ہیں، اور دینی اس اس پر دنیا کی تنظیم و ترقی میں خدا کے نائب کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں۔

یہ اسلامی نظریہ کا دوسرا کلیہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے زمانہ میں خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے امانتِ امت کے منصبِ عظمیٰ پر فائز رہا ہے۔ حکومت الہی اور خلافتِ عظمیٰ کا تمام دار و مدار پیغمبروں کی شخصی عظمت اور قانونی اہمیت پر ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کے بند نبی کی سہی انسانی فہم کے لیے سب

بڑی شے ہے۔

نبوت کا منصب عظیم اور "نبوت" ایک منصب عظیم ہے جس کے ماتحت فطری حکومت کا نظام انبیاء کی آئینی حیثیت انسانی تصویر میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ اپنی حکمت عملی کو اقتدار و اختیار کی

جولانگاہ میں لاتا ہے۔ اپنی سلطنت کا قالب تیار کرتا ہے اور اس سلطنت کی حدود قائم کرتا ہے اور حکومت کی شیرازہ بندی میں حصہ لیتا ہے نبوت کی لہذا سے ہماری سیاست، اجتماعی ہیئت کی روح عمل کو حرکت دیتی ہے اور حکومت الہی کے مطیع نظر کو منظر عام پر لے آتی ہے۔

اسلام کے اجتماعی قانون میں انبیاء کو جو آئینی اہمیت حاصل ہے وہ نبوت کے منصب عظیم کا ہی نتیجہ ہے۔

انبیاء انسانیت عامہ کے روحانی ہیر و ہیں جنہوں نے اکثر حالات میں تنہا اصلاح و ترقی کی راہ میں وہ دلیرانہ کارنامے انجام دیے جو کارناموں کی دنیا میں بے مثال تھے۔ وہ اپنے ہر سیاسی قول اور اجتماعی فعل میں خدا کی طرف سے مجاز ہوتے ہیں اور ان کے قوس اعظمی روحانی معراج حاصل ہوتی ہے۔

انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خداوند عالم کے اقتدار اعلیٰ اور بنی آدم کی عظمت اجتماعی کے درمیان صحیح ربط پیدا کریں یہی ذمہ داری ہے جس کی بنا پر یہ کننا بجلے کہ ہر نبی اور پیغمبر انسانیت کے تاریک دور میں مالک الملک کی نورانی دنیا کا پیغمبر ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کا نور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک روشن اور لکھا ہوا قانون کتاب کی صورت میں اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی توجہ تمام تر انسان کی اصلاح حال اور روشن مستقبل کی طرف ہوتی ہے۔

موسخ ہری نے اپنی ہر پرفیسے جو روایت بیان کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء

اپنی مستقل جماعتی حیثیت میں "روشنی اور نور" کی قوم ہیں۔ جن کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کی دنیا میں اپنے نمائندہ اور سفیر کی حیثیت سے روشن مقاصد کے لیے بھیجا ہے

انسانی معاشرہ کے قدیم آثار کی تحقیق یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری دنیا کی سنہری تاریخ انبیاء ہی کی تاریخ ہے۔ انبیاء کرام خدائی فرمان سے عزت پاتے ہیں۔ غیبی استعداد کے ماتحت خدا کے پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ خدا کے حکم سے اپنی اجتماعی مہم کو سچائی اور انصاف کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اپنی فطرت کو خدا کے اعلیٰ قوانین کے مطابق بنالیتے ہیں اور انسانِ کامل بن کر انسانیہ علم کے محسن اور صلح بن جلتے ہیں۔

یہ برگزیدہ اصحاب اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سلسلہ تنظیم کی زرین کڑی ہیں خدا اور بندگان خدا کے ربط و تعلق کو قائم رکھنا اور اس رشتہ محکم کی حفاظت کرنا جس کا تعلق ایک طرف فطری حکومت سے ہے اور دوسری طرف انسانوں کے مفاد عامہ سے انہی پاک نفس نمایندگان خدا کی مذہبی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا قانون منصبِ نبوت سے ہم آہنگ ہو کر بلندی سے زمین پر اترتا ہے اور انسانی عقل کے نشینی بدرستہ کو متاثر کر کے فطرت کے بلند مطمح نظر کی طرف لیجاتا ہے۔ انبیاء اس قانون کو قبول کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ مقبول دلائل سے اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے نفاذ اور اجراء کے لیے لازوال طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ ایک امانت ہوتی ہے جس کو تمام موانع، مصائب اور مشکلات کے باوجود انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ انسان اور انسانی فطرت کا صادق ترین میلان ہمیشہ

میں تاریخ الامم والملک کی ابن جریر طبری مطبوعہ مصر ذکر وفات آدمؑ اذ قوم عیسیٰ نور۔ یک ایک ایک نورانی قوم نظر آئی۔ — ہنوز الانبیاء والرسول الذین ارسل الی عبادی۔ یہ انبیاء اور رسول تھے جو بندگان خدا کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

سے خدا کے پیغمبروں کو اپنے عقائد کے مضبوط قلعہ میں جگہ دیتا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مادیت میں اٹھی ہوئی عقلیں جو اپنے اندر انبیاء کے منصب عظیم کو تسلیم کرنے کی استعداد نہیں پاتیں۔ انکار کر بیٹھیں مگر انسانی بصیرت نے نظریوں کی ناکام نمائش سے مرعوب ہونے کے باوجود اس ساری حیرت انگیز تاریخ کو نظر انداز نہیں کر سکتی جس کا تعلق ان اولوالعزم پیغمبروں سے ہے جنہوں نے ہماری دنیا کو بنائے سنوارنے اور صحیح طور پر نرتقی دینے میں زبردست کام کیا ہے۔ انبیاء کا سیاسی منصب العین ایک ایسے قدیم اور صحیح طرز خیال سے متعلق ہے جس کی واقعیت نئے دور کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگرچہ دنیا میں ہمیشہ سے اقرار اور انکار کی دو قوتیں کام کر رہی ہیں لیکن انبیاء کے ظہور کے بعد انسان سے انکار کے خن کو سلب کر لیا گیا ہے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ازلی قوانین کے مطاببات سے آگاہ ہو جائے غفلت میں پڑ کر گمراہ نہ ہو گمراہ ہو تو خدا کی قدرت اور اپنی فطرت حسنہ کو الزام نہ دے۔ قرآن عظیم اسی حقیقت کو الہامی الفاظ میں پیش کرتا ہے :

رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ۝ (نساء)

(ہم نے) رسول بھیجے خوش آئند حقائق کی خبر دینے
و ملے اور ڈرانے والے تاکہ نسل انسانی کے افراد کو اللہ
پر الزام کا حق باقی نہ رہے (ان) رسولوں کی
آمد کے بعد اللہ زبردست ہوا و حکمت کا مالک ہے

اسلام کے علماء اسلام کے علماء، اجتماعیات نے نبوت کو متمم بالشان منصب قرار دیا ہے انہوں نے اجتماعیات کی آراء تشریح و تبصر کے جو طریقے اختیار کئے ہیں ان میں یہ بتایا ہے کہ نبوت ایک قانونی قوت ہے، نبوت ایک ربانی مہم ہے، ایک خاص طرز کی نمایندگی ہے۔ ایک خاص قسم کی نورانی قیادت ہے۔ ان آراء کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کرنے سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا منصب

حاصل کرنے والی ہستیاں خدا کی خدائی میں یا تو طاقتور حکومت کی نمائندہ رہی ہیں یا اس حکومت کے تمام کاموں کی ذمہ دار قرار دی گئی ہیں۔

ایک نبی کو خلیفہ اللہ (اللہ کے آئینی نائب) کی حیثیت سے جو کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے قوت ضروری عنصر ہے۔ نئے زمانہ کے علماء قانون کہتے ہیں کہ حکومت کی اصل قوت ہے۔ بلکہ قوت ہی حکومت ہے۔ جو سکتا ہے کہ یہ رائے اسی قدیم ربانی نظریہ سے ماخوذ ہو۔ نبی کی عظمت اور قوت خدا کی عظمت اور قوت کا نمونہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کے مضابطہ اجتماعی میں یہ دو اصولی دفعات پاتے ہیں۔

دو عزت اللہ کا حق ہے اور حکومت اللہ کی ملک وہ جس کو چاہتا ہے عزت اور حکومت دیتا ہے

(ب) تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے اور یہ ناقابل شک قانون ہے۔

قانونی قوت | نبوت پہلے درج میں ایک قانونی قوت ہے اور نبی اس قوت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ قوت کھنی تو اس کے ساتھ ایک منتخب مہتی سے دوسری مہتی کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے جب نبوت کی یہ قوت خدا کے پیغام کو قبول کر لیتی ہے اور نبی خدا کے قانون کا حامل ہو جاتا ہے تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اور اس کے اجراء کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو ایک مامور اور خلیفہ اللہ کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ یہی وہ نظریہ قوت ہے جس کی بنا پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انبیاء اپنی مستقل ذمہ دارانہ حیثیت میں زبردست اور امتیازی قوت کے مالک ہوتے ہیں۔

۱۔ دیکھو تفصیل کے لیے البدایہ والنہایہ ج ۱-۲، تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ (صفحات متعلقہ تاریخ انبیاء)

۲۔ حکومت اور قوت کے باہمی تعلق کی تائید کے لیے دیکھو ایسا سہ الشریعی فی اصلاح الراعی والرعیہ امام ابن تیمیہ ج ۲

(ص ۱۲۶) مجمع خیرہ مصر ج ۲ صفحہ ۲۳۳ سے مفردات امام راجب صفحہ ۱۲۶ (ملک) مجمع خیرہ مصر

امام ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ قانون النہی نازل ہوا تو زمانہ جاہلیت کے مشہور عرب موحد ورقہ بن نوفل نے اپنے وجدانِ صبح کو ان الفاظ میں پیش کیا تھا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اس اُمت کے نبی ہیں اور آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا یعنی وہ بڑی سے بڑی عزت جو منصبِ نبوت کی شکل میں حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

وللنبوة اقبالٌ وموؤنةٌ لا يحملها
نبوت ان دمداریوں کے بارگراں کا نام جن کو
ولا يستطيع بها الا اهل القوة
عہدہ برہنہ اولوا العزم اور اربابِ قوت ہیں
والعزم من الرسل
کے علاوہ کسی دوسرے کا کام نہیں۔

ربانی ہم | امام ابو محمد بن حزم کی تصریح کے مطابق نبوت ایک ربانی مہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو منتخب کرتا ہے جس کے افراد درجہ کمال پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ وہ کسی یونیورسٹی میں کسی معلم اور پروفیسر سے تعلیم حاصل نہیں کرتے مگر علم کی خدا داد دولت کے مالک ہوتے ہیں۔ اور یہ دولت بے طلب اُن کو دی جاتی ہے۔

انسانی زندگی کے دائرہ میں ہر مقصد کی کامیابی کے لیے تعلیم اور رہنمائی دو ضروری چیزیں ہیں۔ نبی کی ہستی ان دونوں ضرورتوں کو خدا کے پیغام اور قانون وحی کے ذریعہ پورا کرتی ہے۔
ربانی سفارت | امام راجب اصفہانی قرآن کے ترجمان کی حیثیت سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ نبوت ربانی سفارت ہے۔ یہ منصب ایک قسم کی نمایندگی ہے جس کا تعلق تین امور سے ہے۔ اللہ سے، اللہ

۱۳۸ ۱۳۹ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۳۹

۱۴۰ نبی کی قوت کا سرچشمہ خداوندِ عالم کی قوت ہے کیونکہ وہی اصل ہے۔ دیکھو الملل والنحل ابن حزم ج ۱ ص ۱۴۱
۱۴۱ ملع محمد علی بمصر۔ ۱۴۲ الملل والنحل ج ۱ ص ۱۴۳ - دائرۃ المعارف فرید وجدی۔ لفظ نباء ج ۲ ص ۶۷۶ - ۶۷۹ -

کے بندوں کے مصالح آخرت سے اور دنیا کے معاشی مفاد سے اور خود ان لوگوں سے جو قوائے عقلی کے اعتبار سے برگزیدہ ہوتے ہیں اور نبوت کا منصب حاصل کرتے ہیں۔

انبیاء کو دربارِ خداوندی سے زبردست اور مفید ہدایات اور اطلاعات ملتی ہیں۔ جو ان کی باخبری کے لیے ایک مستقل وجہ بن جاتی ہیں۔

علامہ راغب اصفہانی اپنی قابل قدر سیاسی تصنیف الذریعہ الی مکارم الشریع میں لکھتے ہیں کہ:-

”یعنی نوع انسان کے دائرہ حیات میں انبیاء کی ہم د کا آنا انسانی زندگی کی لازمی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ حقیقی اور دائمی منافع اور نقصانات سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے اصولی فوائد اور جزئی مفاد کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قدرۃ یہ ضروری تھا کہ پیغمبروں کا ظہور ہو۔ جو یہی نوع انسان کو اللہ کے احکام پہنچ کر سنائیں۔ انسان کو پاک نفس بنائیں۔ علم و فن کی طرف متوجہ کریں، خداوندی قانون کی تعلیم دیں، ربانی سیاست اور حکمت کے نکات سمجھائیں تاکہ انسان کے لیے اپنے بہترین مفاد اور معاش کو وابستہ رہنے اور اپنی صلاح و فلاح کو سمجھنے کے مواقع پیدا ہو سکیں۔“

علامہ ابن خلدون نے انبیاء کے متعلق جو تصریحات پیش کی ہیں ان سے وہ تمام اوصاف سامنے آ جاتے ہیں جن کا قلع خدا اور بندگان خدا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

نبوت خدا کے پیغام کو قبول کرنے کی غیبی استعداد ہے جو محنت سے حاصل ہونے کی بجائے فطرت کی ذاتی صلاحیت سے پیدا ہوتی ہے۔ انبیاء خدا کے انتخاب کردہ برگزیدہ انسان ہیں۔

اللہ نے چند اشخاص کو شرف و فضل و کمال کے بلند درجہ پر پہنچایا۔ ان سے ہم کلام ہو کر اپنی معرفت کو ان کی فطرت میں داخل کیا۔ انہیں اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا۔ ان کو بصیرت عطا کی اور اپنی عابد قوم کے مفاد عامہ کے تمام رازوں سے باخبر کیا۔

انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے مستعد رہیں۔ ان کو آگ میں گرنے سے بچائیں، تمام بُری راہوں اور نقصان پہنچانے والی باتوں سے بچا کر سچی آزادی اور نجات کی راہ کی طرف متعلک دکھائیں۔ اور علوم و فنون کو انسانی دسترس میں دیدیں۔

انبیاء ایسی پیشین گوئی کرتے ہیں جو اپنی صداقت کے اعتبار سے دوسری زبان پر نہیں آسکتی۔ اللہ کے دربار سے ان نامعلوم احکام کا علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی انسان کے ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

انبیاء کی دو نمایاں علامتیں ہیں۔ (۱) سچائی (۲) قانونِ الہی کے نزول کے وقت دنیا و مافیہا سے بے تعلقی۔ وہ بے تعلقی جو روحانی بادشاہ سے ہم کلام ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نبوت کے لیے صدق و عقابال اساسی شرط ہے خلافتِ الہی کے نظامِ اجتماعی کی بنیاد ہمیشہ اسی صداقت پر قائم رہی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں ختمِ نبوت تک انبیاء آتے رہے ہیں۔ اس پر دوستوں اور دشمنوں کا اتفاق ہے کہ ہر نبی اپنی کردار کے اعتبار سے انسانِ عامہ کا مخلص اور ہر بات میں صادق تھا۔ انبیاء کی صداقت تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔ مذہبی انسانوں کی طرح لا مذہب انسان بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انبیاء نے اپنے بچپن اور اپنی جوانی میں کبھی صداقت کا دامن نہیں چھوڑا۔

علامہ ابی البقا حنفی نے اپنی کلیات العلوم میں نبوت اور حکومت کے ربط کو بھی پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

”نبوت میں بلندی (سطح نظر کی بلندی) کا محاذ پایا جاتا ہے۔ نبی آزاد انسان ہوتا ہے۔ اس کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اُس سے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ معصوم اور بُرائیوں سے پاک صاف ہوتا ہے (دنیا کے اچھے سے اچھے قائم و رہنما کے متعلق جو دعویٰ نہیں کیا جاسکتا وہ ہر نبی کے کردار کے متعلق کیا جاسکتا ہے) وہ اپنے عصر میں اخلاقی کمالات اور ارتقاء کے اعلیٰ درجہ پر ہوتا ہے۔ خداوند برتر اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے اور اس کو اپنے مقصد و منشا اور اپنی مرضی کے لیے چھانٹ لیتا ہے۔ اس پر اپنا قانون (شرع) نازل کرتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ قانونی احکام کی اشاعت کی جائے اور خدا کی عظمت کے ساتھ اس کی حکومت کے احکام کو نافذ کیا جائے۔“

امام شاہ ولی اللہ دہلوی یہ تصریح کرتے ہیں۔

”نبی ربانی سیاست کے ماتحت عوام الناس کے دائرہ حیات میں بھیجا جاتا ہے۔ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اس کی خوشی میں خدا کی خوشی ہوتی ہے اور اس سے بغاوت کرنے میں خدا سے بغاوت اور دوری لازم آتی ہے“ خلیفہ کی حیثیت سے نبی کی ذمہ داریوں کا محاذ کیا جائے تو کہا جائیگا :- ”وہ ہستی جو سیاسیات کے اصولی قوانین کو نبی نوع انسان کے ماحول میں انصاف کے ساتھ جاری کرتے۔“

قرآن حکیم کے سلسلہ ذکر میں انبیاء کرام تسبیح کے پاکیزہ دانوں کی طرح صفحہ بہ صفحہ نظر فطری حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے ابتدائی عصر سے پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج

و کمال تک پیغمبروں کی آمد کا مفید سلسلہ جاری رہا ہے۔ انبیاء کے جو اوصاف قرآن کے ضابطہ سیاست و سلطنت میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں نبوت کے بعد کوئی وصف اتنا نمایاں نہیں جس قدر ان کا وہ کردار جس کا تعلق حکومت سے ہے۔ اور اقوام و ملل کی سرداری اور رہنمائی سے۔ قرآن کے بیان اور فرمان کی رو سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور سردار دو عالم آخری پیغمبر ہیں جن کو خدا کی طرف سے نائب حکومت اور جانشین سلطنت (خلیفۃ اللہ) کا منصب حاصل ہوا ہے۔

درمیانِ سلسلہ کے تمام انبیاء کو شامل کرنے کے بعد ہم اس سلسلہ کو کئی زمانوں پر تقسیم کر سکتے ہیں ان میں سے ہر دور کے پیغمبر حکومت و سلطنت کے سیاسی واجبات کے ذمہ دار رہے ہیں۔ ابتدائی دور | دینی اور فطری حکومت کا وہ ابتدائی دور جس کو ہم تخلیقی اور تکوینی اور تصویری و کوہنوتی ہیں اس لیے کہ یہ دور حکومت سے زیادہ حکومت کے تصورات کی تخلیق و تکوین اور ابتدا کا زمانہ تھا یہ دور سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا نوح علیہ السلام کے عصر طموہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں حضرت آدم، حضرت ثیث، حضرت ادریس مشہو پیغمبر ہوئے ہیں۔

تنظیمی دور | فطری حکومت کے سیاسی معاشرہ اور سوسائٹی کا اصلاحی دور جس میں انسانی تنظیم کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس دور میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے تاریخی شہرت حاصل کی اجتماعی دور | یہ دور حضرت ابراہیم (دستندِ قم) سے شرف آغاز حاصل کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (دستند) پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دور دو بڑے اجتماعی سلسلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دونوں سلسلوں کے وہ سردار اور رہنما جن کا قرآن حکیم میں ذکر ہے حسب ذیل ہیں :-

۱۔ انبیاء کی نیا جی حکومتوں کے تاریخی احوال کے لیے دیکھو قرآن عظیم ترجمہ سیدنا شیخ الحداد، فوالہ علامہ سیر احمد عثمانی مع ہنور تاریخ طبری ج ۱۔ تاریخ ابن اثیر ج ۱۔ تاریخ ابن کثیر ج ۱۔ ۲۔ قصص الانبیاء عبدالوہاب النجار (لاہوری)، ارض القرآن مولانا سید سلیمان ندوی ج ۱۔ ۲۔

بنی احق: حضرت احقؑ حضرت یعقوب۔ (اسرائیل) حضرت یوسفؑ۔ (بنی اسرائیل)
 حضرت شعیب، حضرت موسیٰؑ، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل حضرت داؤد۔
 حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ (علیہم
 السلام)، بنی اسماعیل: حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوط ایک زمانہ میں خلافت الہی کے حاکمانہ اور
 حکیمانہ خیالات کی ترجمانی کرتے رہے ہیں ان کے بعد عرب کی سیاسی سیادت بنی اسماعیل کے
 حصہ میں آئی۔ حجاز تک اس سلسلہ کے آثار ملتے ہیں۔

نبطی حکومت جو بحر احمر سے نہر فرات تک وادی القریٰ، مدین اور قلمروے قیم (پٹرا)
 پر حکمراں تھی۔ غسانی حکومت جو ظہور اسلام تک شام پر حاکم رہی۔ بنی قیدار کی حکومتیں۔ قصی
 ابن کلاب کی عربی امارت۔ مدو بنی عظیم، سردار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابتی حکومت
 اسماعیلی سلسلہ کی حکومتیں تسلیم کی گئی ہیں۔ آخری اسلامی دور کو بھی تمام و کمال سیدنا اسماعیلؑ کی نسبت
 کا شرف حاصل ہے۔

انبیاء کے دو طبقے ہمارے نظریہ اجتماعی کی رو سے انبیاء کے دو طبقے ہیں۔ پہلے طبقہ میں وہ پیغمبر شامل ہیں
 جنہوں نے فطری معاشرہ کی اصلاح و ترقی میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے حکومت تو نہیں قائم کی
 لیکن دنیا کی جعلی حکومتوں کے مقابلہ میں دینی اور فطری حکومت کے نظریات کو نمایاں کیا ہے حکومت
 سے پہلے حکومت کا تصور پیدا کرنا ان کی عالمانہ سیاسی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری تھی
 حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت عیسیٰؑ اسی طبقہ اولیٰ کے ممتاز رکن ہیں
 دوسرے طبقہ میں وہ پیغمبر داخل ہیں جنہوں نے مذہب فطرت کے اصولی قوانین کے

اس سلسلہ براہمی کے پیغمبروں کی تفصیل کے لیے قرآن عظیم کی حسب ذیل سورتیں ملاحظہ فرمائیے۔ آل عمران، النساء، الانعام
 الانبیاء، الاحزاب، ص۔ اردو دارالاصحاب تفسیر خفایا اور تفسیر قرآن عظیم مترجمہ شیخ الہند سے مفید مقصد استفادہ کر سکتی
 ہیں۔

مطابق انسانی معاشرہ کو منظم اور نیابتی طرز پر حکومت قائم کر کے ایک اہم خدائی فرض کی تکمیل کی۔ حضرت ثبیت، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت سلیمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقہ کی مقدس، برگزیدہ اور قابل ذکر شخصیتیں ہیں۔

اسلامی عقیدہ اُن پیغمبروں کی عظمت کو بھی تسلیم کرتا ہے جن کا نام قرآن کے سلسلہ ذکر میں نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے سیدنا آدم پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں جن کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے موسس اول ہیں۔

قرآن کے ابتدائی تین پاروں میں حلیل القدر انبیاء کی تاریخ حیات درج ہے۔ اس مختصر خاکہ میں اُس تصور حکومت کا نقش بھی سامنے آ جاتا ہے جو حکومت الہی اور خلافت انبیاء کا مقصد ہے۔ قرآن کا پہلا اعلان یہ ہے کہ سیدنا آدم کو نیابتی حکومت

کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ المارغ ہے کہ ابراہیم دنیا میں ایک اُمتِ عظمیٰ کی تنظیم کے لیے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان کو حکومت و رہنمائی کا وہ اعلیٰ سے

اعلیٰ سلیقہ دیا گیا ہے جس کو ہماری اصطلاح میں رُشد کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا کی رہنمائی کے لیے جو اوصاف ضروری ہیں ابراہیمؑ کی پاکیزہ فطرت ان سے عیناً ربط رکھتی ہے۔ کیونکہ مزاج کا تحمل، دل کی نرمی اور مقصد پر توجہ سیدنا ابراہیمؑ کے خاص اوصاف تھے۔

قرآن کی پاکیزہ سیاسی زبان میں ہیں اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کی سلطنتوں اور سردار کا حال بھی ملتا ہے۔ جب ایک انسان خلافت آدم اور امانت ابراہیمؑ کی حکایت سُننے کے بعد

لے روایت تورات تفصیل کے لیے دیکھو نظر یہ سلطنت (منجلی) م د اب ۳۱ ص ۱۲-۱۵۔
 لے قرآن عظیم۔ دیکھو قانون الہی، حکومت الہی، منصب نبوت کا تعلق ربانی تنظیم اور انبیاء اکرام سے۔ پ آ ل عمران (دعا کا ان
 بشر تاکونوا دبا میں، دیکھو انبیاء کے نام اور ان کے سلسلے۔ قل امننا باللہ — ونحن لذسلون مزید تفصیل پ
 انسا و ہم دیکھو لے قرآن عظیم پ ۱۱۰ ہوا لے قرآن حکیم میں اس حال کی شہزادہ بندی سواہ انبیاء سے زیادہ کسی دوسری جگہ نہیں
 کی گئی۔ یہاں سیدنا ابراہیمؑ کی معیاری حکومت حضرت لوطؑ کی آزادی اور پیغمبروں کی امامت کا ذکر درج ہے۔

دوسرے انبیاء کی عظمت کا حال معلوم کرنے کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو اُس کو قرآن حکیم سے اولین مرحلہ پر یقین حاصل ہوتا ہے کہ حکومت اللہ کی چیز ہے اور وہی اس کا مختار ہے "اس اجتماعی عقیدہ فیضیاب ہونے کے بعد اُس کی نظر آدم و نوح کے علاوہ ابراہیم و عمران کے تاریخی سلسلہ کے اُن سرداروں پر پڑتی ہے جو دنیا جہاں سے پسند کیے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ابراہیم کی نسل کو تحریری قانون، حکمت سیاسی اور سلطنت عظمیٰ سبھی بہرہ مند کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ کے متعلق فرمانِ مبین ہے کہ ہم نے ان کو اپنے احکام اور سلطان مبین (ذاقابل) کا رُغلبہ کے ساتھ بھیجا ہے۔

سیدنا عیسیٰ کے باب میں تصریح ہے کہ وہ سید و سردار ہیں۔ خصوصاً یعنی پاکدامن ہیں۔ آخرت کی طرح دنیا میں وجاہت مند ہستی ہیں۔ آخر میں رہنمائے عالم اور سردارِ دو عالم کے متعلق یہ منشور ہے کہ تم مسلمانوں کی تمدنی تنظیم سے جو اجتماعی ہیئت بناؤ گے اس کو روئے زمین کی نیابتی حکومت اور عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا۔

فطری حکومت کی سیاسی تاریخ

فطری حکومت (خلافت) کا نظریہ ہماری الہامی تاریخ کے معرکہ الآراء مسلمات میں سے ہے اور اس کا تعلق انسانی معاشرہ کے آغاز، وسطی دور اور انجام سے کیسا ہے عقلائے مذہب تاریخ کے ہر تمدنی دور میں اس امر کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے کا ایک آغاز ہے۔ آغاز سے ترقی کا جو سلسلہ جاری ہوتا ہے برابر منشاء تخلیق کو پورا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آجائے جب ہماری کائنات کی ہر چیز قدرت کے آخری انقلاب کے عمل کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیگی اور ہم مکمل ارتقاء کے بعد ایک مستقل نئی دنیا میں نئی زندگی سے ہمکنار ہونگے جس کا نام ہماری اجتماعیات میں آخرت ہے۔

اسلامی معاشرہ کی تخلیق | اسلامی سوسائٹی اور فطری معاشرہ کی تخلیق کیونکر عمل میں آئی؟ اس بنیادی سوال کے جواب میں یہ امر واضح ہے کہ اسلام نظریہ تخلیق کو جزو ایمان قرار دیتا ہے اور اس نظریہ کو تسلیم کرنے کی ساری دنیا سے پُر زور اپیل کرتا ہے۔

اسلامی حکومت کی بنیاد کھلے طور پر اسلامی معاشرہ پر ہے۔ اور اسلامی معاشرہ انسان کی تخلیق و تکوین کے تحت دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ انسان، انسانی سوسائٹی، انسانی مذہب اور انسانیت کی دنیا میں حکومت و مملکت کے تصور کی پیدائش ایک وقت اور ایک ساتھ ہوئی ہے۔

اس سلسلہ کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کی حد تک ایک زمانہ ایسا بھی گذرا ہے کہ جب نہ انسان تھا نہ انسان کا ذکر و مذکور تھا اور نہ انسانی معاشرہ۔ اسی سلسلہ کا دوسرا نظریہ نظر تخلیق ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے نہ انسان تھا نہ انسان کی دنیا نہ انسانوں کی منظم جماعت تھی اور نہ وہ تصور حکومت جس کا تعلق انسان سے ہے۔ پھر وہ زمانہ آیا جب انسان پیدا ہوا اور انسان کے ساتھ وہ تمام چیزیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ قدرت نے انسانی عظمت کے جس قانون کو سرکاری فرمان کے ساتھ پیش کیا ہے وہ ہر اعتبار سے صحیح ہے۔

انسانی معاشرہ | فطری حکومت کے ابتدائی معاشرہ کی بنیاد عرصہ ازل میں ایک ایسے تخلیقی ماحول کے کنوینی درجات میں قائم ہوئی ہے جو نشائے الہی کے عین مطابق تھا۔ اگرچہ ہم مادی حجابات کی وجہ سے اپنی محدود عقل سے اس غیر محدود اور فوق الطبیعیہ ماحول کا پورا ادراک نہیں کر سکتے لیکن اس کو اپنے عقیدہ کا جز تسلیم کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ جن پیغمبروں نے ہم کو اس حقیقت سے آشنا کیا ہے اُن کے قول کی صداقت تاریخی مسلمات کے مقابلہ میں زیادہ واقیت رکھتی ہے، انسان کے وہ اجتماعی مصالح جن کا تعلق انسانیت عامہ کی تمدنی تنظیم سے ہے۔ ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس طرز فکر کو سچی عقیدت کے ساتھ تسلیم کر لیں اور اس طرح عبادت گزار قوم ہونے کا ثبوت دیں۔

اسلام کی الہامی تاریخ، واقعات کی ترتیب میں جس حد تک امداد دیتی ہے اُس کی رو سے یہ قیاس کرنا حق بجانب ہے کہ انسانی معاشرہ کی تخلیق کا اولین ربط خداوند تعالیٰ کے ارادہ سے ہے یہ کہنا چاہیے کہ انسانی معاشرہ پہلے پہل تخلیقی ارادہ میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد

لے قرآن عظیم۔ مَلَأْنِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كَوْنِهِ۔ کیا نہیں گذرا انسان پر ایسا زمانہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا د
لے قرآن عظیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہم نے آدم کو عظمت دی

اس معاشرہ نے ربانی معاہدہ کے اثر کو قبول کر لیا، اب اس معاشرہ میں تخلیق کے ربانی عمل کو دخل ہوا، جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو اس کی حیثیت تخلیقی معاشرہ کی ہو گئی تخلیق کے وقت اس کی انسانیت نے اپنے وجود کے خدوخال کو پوری طرح ظاہر کر دیا۔ اس کے خانگی اوصاف بھی ظاہر ہو گئے، اور اس نے نسلی ارتقاء کے قانون کو بھی قبول کر لیا۔ اس مرحلہ پر ربانی معاشرہ نسلوں میں آ گیا۔ آدم علیہ السلام اس فطری خاندانی اور اسلامی معاشرہ کے سردار تھے اور ان کے بیٹے ہابیل، قابیل اور شیت اس معاشرہ کے اولین ارکان۔

”ربانی معاہدہ“ انسانی | ربانی میثاق اس صورت میں ہوا کہ ایک طرف عرش حکومت تھا اور دوسری |
 تکوین سے پہلے طرف بنی نوع انسان کی اجتماعی اور تخلیقی اہمیت جس کی سرداری کالج آدم کے سر پر تھا۔ انسانی تصویر زندگی کا آب و رنگ حاصل کرنے کے بعد گویائی کی دولت سے مالا مال ہوئی عرش حکومت سے معاہدہ ربانی کا مطالبہ ہوا، اجتماعی ہیئت نے صمیم قلب سے عہد کیا اور زبان دے کر عہد کو مکمل کر دیا۔ اس ماحول کی نورانی مخلوق نے (جیسا طرح ہم کو نظر نہیں آتی جس طرح فرغ نظر میں نقصان عارض ہونے کے بعد ایک عام انسان کو آسمان کے لاکھوں نورانی عناصر نظر نہیں آتے) انسان کے سامنے حکومت الہی کا متمالی نمونہ پیش کیا۔ (امتشلوا کلھم الاموال لہی) یہ پہلا دن تھا جب حکومت الہی کے طاقتور تصور نے انسانی معاشرہ کا رنگ بنیاد رکھا۔ کمال کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے ظہور کے لیے خود راہ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ کام بھی قدرت کے نشانے کمال کا پہلا مظاہرہ ثابت ہوا۔

آدم کو سب سے پہلے جو عطیہ ملا وہ علم اشیاء تھا۔ علم کے بعد معاشرہ کی تنظیم کے لیے جو بنیاد

بات ظہور میں آئی۔ وہ ربانی طاقت اور انسان کی اجتماعی ہیئت کے درمیان ”معاہدہ اطاعت“ تھا۔ فرمانروا اور انسانیت عامہ کے افزائے کے درمیان یہ پہلا ربط تھا جس کی وجہ سے انسانی ذمہ داریوں کے دنیاوی پہلو میں اجتماعی معاشرہ کی پوری تصویر نظر آنے لگی۔

مولخ ابن اثیر نے ایک حدیث کو اس نظریہ کی تائید میں پیش کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم پہلے متمدن انسان تھے۔ آدم پہلے پیغمبر اور رہنمائے مذہب تھے۔ آدم پہلے شخص تھے جنہوں نے معاشرتی قوانین کو معاشی دائرہ میں قبول کیا۔ یہیں یقین ہے کہ آدم کی تخلیق کے ربانی عوامل میں حکومت انسان کی امامت اور خلافت کا قطعی تصور ابتداء ہی سے شامل تھا۔ ولقد کرر مناصبہ آدم کے قانونی اعلان نے انسان کی سیاسی شرافت کو شرعی اہمیت دی جب سیاسی اختیارات کی دستاویزی توثیق کے لیے پہلا فرمان ان الفاظ میں صادر ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ (ہم روئے زمین کے لیے اپنا نائب السلطنت مقرر کرنے والے ہیں۔

نظریہ سیاست کا اس تفصیل سے اسلامی حکومت کے قدیم تاریخی اور سیاسی تصور کا امتیاز صفاً استبدادی ظہور طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ گو تم بڑھ کے نظریہ میں یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ابتداء میں انسان کی حالت مکمل تھی۔ حضرت آدم کا وجود اس معیار کمال کو پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ بے اعتدالی کا بازار گرم ہوا تو حکومت منظر عام پر آئی لیکن حکومت کا وجدان اس امر کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ قتل و قتال اور لوٹ مار سے پریشان ہو کر لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور حکمران کو منتخب کیا گیا۔ ہمارا تاریخی رجحان یہ ہے کہ حکومت اول ہی دن کو

۱۔ تاریخ الانام والملوک ابن جریر طبری۔ ذکر آدم ص ۸۷ مطبوعہ حیدرآباد
 ۲۔ تاریخ الکلاص۔ ذکر آدم ص ۱۷۔ تاریخ طبری ص ۷۵ روایت ابوذر غفاریؓ
 ۳۔ مبادی سیاسیات شروانی۔ ارتقاء مملکت باب ۳ ص ۳۲۔

موجود تھی۔ حکومت الہی کا اولین نمائندہ اور نائب السلطنت بجائے خود اختیارات کے ساتھ موجود تھا اور وہ پسندیدہ، معیاری اور منتخب انسان تھا اور انسانیت کا کامل نمونہ۔ جب انسانی سرشت کا شریف رجحان بدی کے حملہ سے ہلاک ہو گیا اور پہلا قتل و قورخ پذیر ہوا تو خلیفۃ اللہ نے اپنے تمدنی ماحول میں اپنے فرائض کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ یہ درست ہے کہ ان فرائض کی تکمیل میں سیاسی سے زیادہ تمدنی رُخ نمایاں تھا لیکن اس تمدنی اقدام کی بنیاد ابتدائی حکومت کے واجبات میں سے ایک واجبی ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اس سے علامہ منصور انصاری کی اُس رائے کی صحت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ انسانیت عامہ نے ایک اُمرت (سیاسی معاشرہ) کی حیثیت سے مملکت کی ذمہ داریوں کے بارگراں کا تحمل کرنے کی قوت میں آہستہ آہستہ ترقی کی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اصل قوت موجود تھی مگر اس میں ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق ترقی ہوتی رہی اور یہ ارتقائی عمل عہد محمد می میں پورا ہو کر دنیا کے سامنے آ گیا۔

آدم کی خاندانی حیثیت میں سب سے پہلے ربانی حکومت کا قانون اس وقت میدانِ عمل میں آیا جب انسانی فطرت کو اُس تقویم (معیار جس سے) اسفل السافلین پستی کے انتہائی نقوس گرنے کا موقع ملا۔ اس موقع کی نمائش قتل سے ہوئی۔ یہ پہلا قتل تھا جس نے اُس ضرورت کو ظاہر کیا جس کی بنا پر پیغمبروں کے ظہور کا قانون نافذ ہوا تھا۔

انسانی معاشرہ کی تقیم عصر آدم اور عہد شیت کے درمیانی دور میں یہ ابتدائی معاشرہ دوشاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک شاخ قابیل ابن آدم کی اولاد تھی تو دوسری شیت ابن آدم کی۔ قابیل انسانی معاشرہ میں قتل و تشدد کا پہلا موجد ہے۔ اسی لیے اس کو خلافت کے منصب سے محرومی نصیب ہوئی۔ نجد کے ارتقائی دور میں یہ دونوں شاخیں صاف نمایاں ہیں۔ انسانی معاشرہ کی اسی تقیم

سے پہلے پہل حکومت کی ابتدائی تقیم بر روئے کار آئی ربانی نظریہ کے مقابلہ میں انسانی نظریہ میں آیا اور خلافتِ عظمیٰ کے مقابلہ میں دنیاوی تصور حکومت پیدا ہوا۔

انبیاء کی سلطنتیں

خلافتِ آدمؑ فطری سلطنت کی تاریخ میں پہلی سلطنت سیدنا آدمؑ علیہ السلام کے زمانہ میں قائم ہوئی علم، اطاعت اور امانت، یہ تین مفہوم ابتداء سے اس سلطنت میں موجود تھے۔ جہاں تک عملی سیاسیات کا تعلق ہے اس حکومت کی ذمہ داری اول درجہ پر امانت کی حیثیت رکھتی تھی جس کی سربراہی کا فخر علم کو حاصل تھا۔ انسان نے اس امانت کو قبول کر کے جس حوصلہ اور بے جگری کا ثبوت دیا تھا اس کو خدا کے دربار میں درجہ قبول حاصل ہونا تھا ہو کر رہا۔ اس حوصلہ نے انسان کو تمام کائنات پر فائق کر دیا اور یہی وہ حوصلہ تھا جس کی بنا پر انسان کو فطری حکومت کے دائرہ سیاست میں حکومت الہی کی نیابت کا منصب عظیم حاصل ہوا، اور آدمؑ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کیے بعد دیگرے اس منصب پر فائز ہوتے رہے۔

علامہ قاضی محمد شمس الدین صاحب پانی پتی اپنی عالمانہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدمؑ روئے زمین پر خلیفۃ اللہ کے منصب پر متمکن تھے۔ خلافت الہی کے قانون کا قیام، احکام کا نفاذ، مقدمات کی اپیلوں کی سماعت ان کی مقررہ ذمہ داریاں تھیں اور بندہ گانِ خدا کی رہنمائی اور اللہ سے ان کا عمیق تعلق قائم کر دینا ان کا کام تھا۔

۱۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۲۰۴ - ۲۔ تاریخ طبری ذکر اخرواع ص ۸۷ - تفسیر کبرام رازی

ج ۱ ص ۳۰۲ - البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۱ ص ۹۱

۳۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۱۵ - فی الدین ج ۱ ص ۱۵

۴۔ تفسیر نظری پ سورہ ۲ ص ۳۹ جلد اول -

آدم علیہ السلام کی دو حیثیتیں زیادہ نمایاں ہیں۔ پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ خلائفہ اللہ کے منصب عظیم پر فائز ہونے والوں میں پہلے انسان ہیں دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان کی خلافت جس سیاسی تنظیم پر مبنی ہے اس کا تعلق آبائی معاشرہ سے ہے۔ اور تعلق ایسا ہے جس کے ماتحت تمام انبیاء خلیفہ اللہ کی حیثیت سے آجاتے ہیں۔

علامہ ابو حیان اندلسی نے آدم علیہ السلام کے سیاسی منصب پر اپنی رائے جس خوبی سے ظاہر کی ہے اُس سے خلافت الہی کا سیاسی، تمدنی اور عمرانی رجحان بخوبی سامنے آجاتا ہے اور ہمیں یہ معلوم کرنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی مقدس روحانی ذمہ داریوں میں ترک دنیا کی جگہ دنیا سے تعلق رکھنا ایک مستقل ذمہ داری تھی جس کا تعلق سیاسی درجہ میں ربانی سطح نظر سے تھا۔ دنیا میں خدا کی حکومت کے نیابتی واجبات کو پورا کرنا۔ سچائی اور انصاف کی حکومت قائم کرنا، دنیا کو بنانا سنوارنا، دنیا کی سرسبزی اور شادابی کو سد بہار بنانے میں حصہ لینا انبیاء کے دائرہ فرائض میں اسی طرح داخل تھا جس طرح دنیا سے یکسو ہو کر خاص اوقات میں خدا سے ہمکلام ہونا۔ ابو حیان خلیفہ کے لفظ کی معنوی قوت اور سیاسی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والخلیفة قلیل هو آدم لا یدخلیفة اللہ تعالیٰ، والا نبیاء هم خلافت اللہ فی امرہ واقصر آدم لا یدخل خلافت (آدم خلیفہ اللہ ہیں اور تمام انبیاء روئے زمین خلافت الہی کے نیابتی منصب پر فائز ہیں۔ قرآن میں آدم کے نام کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمام خلفاء کے باپ ہیں) اس کے بعد خلیفہ کی اصطلاحی تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ خلیفہ وہ ہے جس کی طرف روئے زمین کے انسانوں کی ذمہ داری اور ان کے کاموں کی تدبیر و تنظیم منتقل ہو۔ اور وہ وجود جو باشندگان ارض

۱۔ کثافت زخمشری ج ۱ ص ۶۱ ۲۔ کثافت زخمشری ج ۱ ص ۶۱ ۳۔ البحر المحیط ج ۱ ص ۱۴۰۔ لفظ ابو الخلائف

۴۔ الذریعہ الی مکارم الشریعہ ج ۳ ص ۵۵

۵۔ دیکھو روایت ابن مسعود اور ابن عباس (بحر المحیط)

کے مصالح عامہ کانگراں ہو جس طرح قیصر روم کی حکومت کا، کسری فارس کی حکومت کا اور تبع
 یمن کی حکومت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے خلیفہ کے عملی واجبات کیا ہیں؟ اس کے متعلق یہ الفاظ
 موجود ہیں۔

(۱) حق اور عدل کی حکومت کو قائم رکھنا

(۲) روئے زمین کی عمر انیت کو زندہ کرنا۔ زراعت کو ترقی دینا بستیاں بسانا۔ نہریں
 جاری کرنا۔

علامہ زنجشیری بھی خلافت انبیاء کے تسلسل کو تسلیم کرتے ہیں اور حضرت آدم کی طرح جملہ
 پیغمبروں کو نیابتی طرز حکومت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس تفصیل سے آدم علیہ السلام کے منصب
 نبوت اور عہدہ حکومت کے ہر دو پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فطری حکومت کے
 نائب السلطنت ہونے کے اعتبار سے ان کی ایک حیثیت تو یہ تھی کہ وہ سلطنت ارضی کے امام (رہنما و حکومت)
 (Leader of the State) تھے۔ دوسری حیثیت یہ تھی کہ رسول تھے اور خدا کے قوانین کے حامل تھے
 ربانی قانون کے اکیس الہامی صحیفے ان کے ہاتھ میں تھے اور انہی پر ابتدائی معاشرہ کی بنیاد قائم ہوئی
 خلیفہ اللہ کے عام خطاب کے علاوہ ان کا خاص خطاب ”صفی اللہ تھا“

بنی آدم کے آبائی معاشرہ نے دوسرے دور میں داخل ہو کر اجتماعی ارتقاء کی طرف ایک
 اور قدم بڑھایا حضرت شیت فطری حکومت کے سلسلہ تنظیم کی دوسری کڑی تھے۔
 ابن الاثیر نے اس سلسلہ میں تفصیلی واقعات پیش کرتے ہوئے فطری حکومت کے اولین
 معاشرہ کے حقیقی وجود کو ثابت کر دیا ہے۔ ان واقعات میں چند باتیں نمایاں ہیں۔

۱۔ البحر المحیط ابو جیان اندلسی ج ۱ ص ۱۴۰ ۲۔ ائمہ مہدین ہامونا دقرآن حکیم

۳۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۵۰۰ - تاریخ ابن الاثیر ج ۱ ص ۱۰۰ ۴۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۸۰

۵۔ دیکھو تاریخ الکامل ابن اثیر (المؤنی سنہ ۶۳۰) جلد اول ص ۸۰

(۱) حضرت آدم اولین متمدن انسان کی حیثیت سے ابتدائی انسانی ہیئت پر بنیاب اللہ
اقدار رکھتے تھے۔ (ص ۱۰)

(۲) حضرت آدم کو فطری حکومت کی جو ذمہ داری حاصل تھی انہوں نے اس کو سیاسی
وصیت کے ذریعے شیث کی طرف منتقل کیا۔ یہ ذمہ داری سراسر حکومت کی ذمہ داری تھی۔
(ص ۱۱، ۱۲، ۱۳)

(۳) "شیث" ہیبت اللہ کے خطاب سے سرفراز کیے گئے (ع ۱۴)

(۴) شیث کی تفیذی حکومت اور عالمانہ قوت جس ربانی قانون پر مبنی تھی وہ پچاس
صحیفوں پر مشتمل تھا۔ (ص ۱۴)

پیغمبر عظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے ہم یہ رائے اخذ کرنے میں
حق بجانب ہیں کہ بنی نوع انسان کی تنظیم کا وہ کام جو آخرت کے زندہ تصور کے ماتحت سیاست
و معیشت پر اثر انداز رہا ہے۔ اپنے اندر ایک تسلسل رکھتا ہے۔ اس تسلسل کے عناصر ترکیبی کا اظہار
ان انبیاء سے ہوتا ہے جن کی معلوم شدہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ قرآن کی رو سے اجتماعی
ہیئت کے یہ برگزیدہ اور ذمہ دار افراد دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا علم ہم کو حاصل ہے
اور کچھ وہ جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہیں۔ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے اور فطری
حکومت کا سیاسی دور کتنی صدیوں پر مشتمل ہے لیکن انبیاء کی تعداد سے دنیا کی قدامت اور
انسانی معاشرہ کی تاریخی قدر و قیمت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوتا ہے۔

خلافت شیث | دنیا کی اس طویل عمر کے طویل دور میں حضرت شیث کی زندگی میں سیاسی کیفیت
زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ حضرت آدم نے اپنی سیاسی سیادت کو ایک ایسے رسمی وثیقہ کے
ذریعے حضرت شیث کو سپرد کیا جس کو قانونی مصلح کے لحاظ سے پوشیدہ رکھنا ضرور سمجھا گیا

لہ تاریخ الکامل ابن الاثیر ج ۱، ص ۱۰۴۔ قرآن عظیم۔ وَرُسلًا قد قصصنہم علیک من قبل وُرسلنا لک نقص علیک
دہ۔ انسان

تھا۔ اس طرح مملکت اور ریاست (State) کا نیا بتی منصب حضرت تثیث کو حاصل ہوا۔ مورخ ابن الاثیر صاف الفاظ میں اس سیاسی واقعہ کو پیش کرتے ہیں۔

لما حضرت آدم الوفاة جب آدم کا انتقال ہو گیا تو تثیث کو حکومت ملی اور
عهد الی تثیث آدم کے بعد ریاست (ایٹھ State) کا نظم
وصارت الوریاست بعد آدم الیہ اُن کے ہاتھ میں آ گیا۔

حرم بن کی تعمیر حضرت تثیث نے اپنے عہد میں جو عمرانی آثار چھوڑے اُن میں کعبۃ اللہ کی عمارت کو عظیم اہمیت حاصل تھی۔ اس عمارت کو پتھروں اور مٹی کے امتزاج سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ خدا کا پہلا گھر تھا جو دنیا میں اسن عامہ کے مطلع نظر کو پیش کرنے کے لیے منشاء خداوندی کے مطابق وصی آدم، ہبتہ اللہ، حضرت تثیث نے تعمیر کیا۔ دنی کے دار السلطنت میں یہ اولین ایوان تھا جس کو ہم فطری حکومت کا حرم اسن تسلیم کرتے ہیں۔

حضرت تثیث کے زاء خلفت میں ایک مرکز کی تعمیر حکومت کے اجتماعی تصور کے لیے کوئی معمولی تائید نہ تھی لیکن اس کے فوراً ہی بعد حضرت تثیث کی عالمانہ ذمہ داریوں کا انوش ابن تثیث کی طرف منتقل ہو جانا بنی آدم کے ابتدائی دور میں حکومت کے وجود کا ایک اور ثبوت تھا۔ انوش نے اپنے محترم باپ کی طرف سے انسانی معاشرہ کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ ذمہ دار کا یہ انتقال بھی دشا ویزی وصیت کے مطابق رونما ہوا۔ اس سلسلہ میں تثیث نے اپنے محترم باپ آدم کی قانونی نظیر کی پوری پوری پیروی کی۔

علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں :-

قام انوش بن تثیث بعد موت انوش میدان کار میں آئے اور انہوں نے اپنے

ابنہ بسیاست الملک^۱ باپ شیش کے بعد ملک کی سیاست کی زمام اپنے ہاتھ میں لی۔

موسخ طبری کا بیان ہے کہ انوش نے اپنے باپ کے طرز حکومت اور منہاج سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ حضرت شیش کے طرز پر کام جاری رہا۔

خلافت ادیس | آدم علیہ السلام کی خلافت عظمیٰ تمام دنیاوی حکومتوں سے علیحدہ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے خونخ کے دور میں داخل ہوتی ہے۔ خونخ حضرت ادیس کا نام ہے انوش کے بعد حضرت ادیس خدائی سلطنت کے نائب السلطنت قرار پاتے ہیں اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں

حضرت ادیس بنی آدم میں پہلے باضابطہ منبر قرار دیے گئے ہیں۔ تاریخ کے صفحات واقعات کی جزئیات کا اعتراف کرنے میں زیادہ فیاض ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کے سلسلہ حکومت کی تفصیل تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن قرآن کا باضابطہ اجتماع آدم کے بعد صرف ادیس علیہ السلام کی خلافت اور سیاسی نظام کا ذکر کرتا ہے۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ آدم کی ریاست ایک ذمہ داری کی حیثیت سے دستاویزات وصیت کے مطابق سلسلہ بہ سلسلہ حضرت ادیس تک پہنچی۔ آدم نے پہلے ہابیل کو وصیت کی۔ قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تو یہ وصیت شیش کی طرف منتقل ہو گئی شیش نے انوش کو انوش نے قینان کو، قینان نے مہلائیل کو، مہلائیل نے یارد کو اور یارد نے اپنے لڑکے خونخ (ادیس) کو وصیت کر کے حکومت کا نظام سپرد کیا۔ قرآن اس تاریخی سلسلہ کی تردید نہیں کرتا لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد بنی آدم میں ادیس کو باضابطہ خلافت اور منبربری حاصل ہوئی۔

۱۔ تاریخ الکامل ج ۱ ص ۱۹۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۸۱۔ ۲۔ خونخ۔ دیکھو تاریخ الکامل ابن الاثیر ج ۱ ص ۲۰۔ ۳۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۸۵-۸۶۔ قصص الانبیاء اساذ عبدالوہاب الشجار طبع ثانی (۱۳۵۵ھ) ایرفادوق مصر۔ اساذ عبدالوہاب لکھتے ہیں کہ توریت کے عبرانی نسخہ میں حضرت ادیس کا نام خونخ درج ہوا عربی ترجمہ میں خونخ۔

اس زمانہ کی تاریخ سے دو باتوں کا خاص طور پر سراغ ملتا ہے۔

(۱) ملک سے مملکت قائم ہوئی۔ پہلے انسان کو اشیا کا علم حاصل ہوا۔ علم اشیا کے بعد انسان نے اشیا کو اپنی ملک بنایا۔ بہت سی املاک نے نظم اختیار کر کے انسانی مطمح نظر میں اجتماعیات کی صورت پیدا کی۔ اور اجتماعی تصور نے مملکت کو وجود عطا کیا۔

(۲) سیاسی معاشرہ عسکری رجحان سے آشنا ہوا اور عسکری فتوحات سے سلطنت کے قیام میں مدد حاصل ہوئی۔

حضرت آدم کے زمانہ میں حکمت عملی کا رجحان ملک اور مملکت کے نظریہ سے وابستہ رہا لیکن حضرت ادریس کے دور کو اس اعتبار سے خصوصیت حاصل ہے کہ سیاسی معاشرہ نے ان کے عہد میں اسلامی تصور کے ماتحت اپنے عسکری رجحان کو پہلی مرتبہ ظاہر کیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کو خدائے واحد کی اطاعت کے لیے فتح کرنے کی پہلی مہم کو اسی دور میں شریف آغاز حاصل ہوا۔

ہو اول من جاہد فی ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ
سبیل اللہ وقطع الثیاب میں جہاد کیا اور ذبوں کو حرکت دی اور کپڑے کی قطع اور
— دعا ادریس خیاطی کو ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو حکومت الہی کے
قومہ و وعظہم و اعتراف کی دعوت دی، ان میں تبلیغ کا کام کیا اور
امرہم بطاعة اللہ حکومت کے اس رجحان کو ظاہر کیا جس کا تعلق اللہ
(تاریخ ابن اثیر) کی اطاعت سے ہے۔

ابو ذر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ ابو ذر! چار پیغمبر ہیں جن میں تین سرانی ہیں آدم، شیت اور حنوخ۔ حنوخ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم کو تحریر کے

لیے استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے تھے

خلافت نوح اور حکومت الہی

نوح علیہ السلام [ؑ] (وفات آدم) میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں سلطنت کاربانی نظریہ زیادہ منظم صورت میں اور زیادہ قطعیت کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا۔ اسلام اس سے پہلی ہی حکومت کے میدان میں آنے کے لیے اپنے ضروری اوصاف کو ظاہر کر چکا تھا۔ بدقسمتی سے انسانی معاشرہ میں وجدان کی خرابی سے فساد کی جو صورت نمایاں ہو چکی تھی وہ عصر نوح میں منظم سرکشی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ قوم نوح نے اللہ کے فطری قوانین اور لازوال احکام کی صداقتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر نے زبردست غمیت کے ساتھ اپنے تقرر کی دستاویز پیش کی۔ فساد کے خلاف صلاح و فلاح کی حکمت عملی کو پیش کیا لیکن اکثریت کی گمراہی شکل ہی سے راہ راست پر آتی ہے۔ قوم نوح کی بڑی تعداد آمادہ فساد تھی اور مائل یہ فساد بھی

اسلامی معاشرہ میں سیاسی تنظیم کی بنیاد یہ ہے کہ خدا کی حکومت کے دائرہ میں ہر اچھا کام کیا جائے اور ہر بُرے کام سے اجتناب کیا جائے۔ قوم نوح نے اس بنیاد ہی کو کھو د کر بھینک دیا اور بدکاریوں کو آزادی دے دی گئی۔ اس کے عاف مخفی یہ تھے کہ ربانی حکومت سے بغاوت اور عرش عظیم کے احکام سے مرتبائی اس قوم کا مستقل فیصلہ تھا۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ صورت حال کے اس نازک پہلو ہی نے نوح علیہ السلام کو اصلاح احوال کے دائرہ میں لاکھڑا کیا۔ وہ قوم کے مقابلہ پر مجباً قائم کر کے نکلے انہوں نے اپنی قوم کو فتنائے سے آگاہ کیا۔ بڑے دن کی سڑ سے ڈرایا

لے تاریخ اکمال ابن الاثیر ذکر نوح ج ۱ ص ۲۴-۲۵ - البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی قصہ نوح علیہ السلام ج ۱ ص ۱۱۸ و ۱۱۹
تاریخ الامم والملوک طبری ج ۱ ص ۹۰ لے البغیہ کہ رسل ربی وانصح لکم (قرآن عظیم)
لے الذین کنوا بآئتنا انھو کا نوا قوم سوء فاعز قہم اجمعین (قرآن عظیم)

مکن حد تک سرزنش کی اور حکومتِ الہی کے احکام کی اطاعت کی طرف بلایا حضرت نوحؑ نے ان کے سامنے چار باتیں پیش کیں۔

(۱) یقوم ایس بی ضلالتہ ولکنی رسول رب العلمین اے قوم میں گمراہی نہیں لایا ہوں البتہ میں دنیا جہاں کے پروردگار فرمانروائے مطلق کا سفیر ہوں (۲) ابلفکرہ رسلت ربی وانھم لکھ واعلم من اللہ ما لا تعلمون میں تم کو فرمانروائے عالم کے فرمان پہنچا رہا ہوں تمہاری خیر خواہی کی بنا پر تم کو نصیحت کر رہا ہوں اور میں اللہ کی ان باتوں سے باخبر اور آگاہ ہوں جن سے تم خبردار نہیں ہو۔ (۳) ان اعبدوا اللہ والفقہ۔ اللہ کی عبادت کرو اور خدا ترسی کے قانون کو قبول کرو۔ واطیعون اور اللہ کی حکمرداری اور اطاعت کرو یہی معافی اور نجات کی راہ ہے

معاہدہ ربانی کے ماتحت حضرت نوحؑ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ معاہدہ جس قدر مضبوط اور سخت تھا خلیفہ اللہ نے بغاوت کے مقابلہ میں اسی قدر شدید مقاومت کی لیکن گمراہ قوم کی گمراہ اکثریت نے نوحؑ کی پیغمبرانہ ذمہ داری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خدا کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ یہ لوگ سوسائٹی کا فاسد تلچھٹ ہیں ان کو زمین سے زیادہ زمین کی تہ میں رہنے کا حق ہے پیغمبر نے دعا کی پروردگار ان منکر اور کافر دشمن کو بغاوت کی سزا دے۔ خدا کی حکومت کا تیمور طوفان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں نے جو سوسائٹی کا فرمانبردار عنصر تھے سفینہ نوح میں پناہ لی۔ قدرت نے اعلان کر دیا کہ آج خدا کی حکومت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سرکش انسان غرق کر دیے گئے اور فرمانبردار نسل خدا کی نشاء کے مطابق حضرت نوح کی پیغمبرانہ تدبیر سے زندہ رہی۔ امواج کے بے پناہ مد و جزر نے منکروں کو اپنی قیدیں لے لیا۔ سرکش ہستیوں غرق ہو کر خدا کا

۱۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۹۰ طبع حینیہ ۲۔ واذا اخذنا من النہین حیثا قھم ومنک ومن

نوح۔ الخ۔ واخذنہم میتا قاطا غلیظا۔

۳۔ قرآن عظیم۔ سورہ نوح۔ دعا اے نوح۔

کہاں سے کہاں غائب ہو گئیں۔ کوئی نہ تھا جو خدا کی مرضی کے اُس رخ کو بدل دیتا جو تاریخ کے ایک عظیم حادثہ کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر نجات پانچ کے اور غرق ہونے سے آزادی حاصل کر سکے تو صرف وہی انسان جن پر خدا نے رحم کیا (لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحمہ)

حضرت نوحؑ کو نیا بتی حکومت کی جو ذمہ داریاں حاصل تھیں، رفقاء سفینہ بھی ان میں حصہ دار تھے۔ جو لوگ طوفان سے بچ کر زندہ رہے وہی خلافت کے مستقبل کے امین قرار پائے۔

قرآن عظیم کا بیان ہے کہ نوحؑ اور ان کے رفقاء کو نجات دی گئی۔ ان کو دنیا کے لیے ایک علامت قرار دیا گیا۔ اور خلافت و حکومت کی ذمہ داریاں سپرد کر دی گئیں۔ نوحؑ کی بھی نسل کو بچا لیا گیا اور وہی آج تک اس دنیا کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنی ہے۔ علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں کہ نوحؑ علیہ السلام نے جماعت انسانی کو ذمہ داریوں کے اعتبار سے چند طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ اس لیے تاکہ حکومت کے کاموں کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق انجام تک پہنچایا جاسکے۔

خدا کی مرضی یہی تھی کہ انسان اپنے ابتدائی دور میں تقسیم کار کا اصول ایجاد کرے اور کام کرنے کی نئی صلاحیتیں پیدا کرنے کے بعد نئے طریق سے روشناس ہو۔ اسلامی عہد کے مستند علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدمؑ علیہ السلام کے عصر سے نوحؑ علیہ السلام کے ظہور تک دس صدی کے عرصہ میں اجتماعی دائرہ میں کوئی خرابی رونما نہیں ہوئی، اگر قایم قیام کے اقدام قتل کو نظر انداز کر دیا

لہ وجعلناہا آیتۃ للعالمین۔ لہ وجعلناہم خلافت

لہ البدایۃ والنہایۃ ابن کثیر (الہ مشقی) ج ۱ ص ۱۱۳ و ۱۱۵۔

لہ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۲۵۔

جائے تو یہ کہا جائیگا کہ اس تمام دور میں سیاسی معاشرہ قومی توحید کے اصول پر زندگی بسر کرنے میں مصروف تھا۔ روئے زمین پر ایک ہی قوم تھی اور یہ تھی ”خدا کی قوم“ جو خدا کے نام پر زندہ تھی اور خدا کے نام پر مرنے کے لیے تیار تھی عصر نوح میں پہلی مرتبہ انسانوں نے اجتماعی شکل میں حق سے سرتابی کی اور حق و باطل کا پہلا معرکہ حضرت نوح کی امامت میں بپا ہوا۔ حق کو کامیابی اور باطل کو قانون قدرت کے مطابق ناکامی ہوئی۔

اگر اس غم کے سیاسی اور تمدنی سیلان کو دیکھا جائے تو اس میں معاشی کیفیات زیادہ نمایاں نظر آئیں گی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ حقیقت معاشیات کا زمانہ تھا۔ انسان کی مجلسی زندگی کے اطراف و جوانب ضرورتوں کے سانچوں میں ڈھل رہے تھے۔ حکومت کی غایت یہ تھی کہ انسان خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر اپنی زندگی کی نو ایجاد مشین کو حرکت دے اور اگر اس ابتدائی زمانہ میں سیاست کا کوئی مقصد تھا تو وہ صرف یہ تھا کہ انسانی نسل اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرے اور ان تدبیروں کو دل میں جگہ دے جن سے عام انسانی مفاد و ابستہ ہے۔

حضرت نوح نے اپنی قوم کے سامنے دو نعرے لگائے تھے۔ ”خدا سے ڈرو“ خدا کے اقتدار کی اطاعت کرو۔ ان نعروں سے یقیناً خدا کی کوئی غرض وابستہ نہ تھی۔ نہ خدا کے نائب السلطنت کا مفاد ان سے وابستہ تھا۔ قرآن میں نوح کے نام سے جو سورت نازل ہوئی وہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ غیر خدا کی عام تاریخی کوششوں کا مال انسان کے مفاد کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ خدا کے نائب نے انسانوں سے خطاب کر کے جو کچھ کہا اس کا مستند خلاصہ جو اس خیال کے لیے قطعی سند ہو سکتا ہے یہاں درج کرنا مناسب ہے۔

”میری قوم کے انسانو! خدا کی اطاعت کرو غلطیوں پر نہ امت کا اظہار کرو۔ خدا تم پر آسمان

کی دھاریں چھوڑ دیگا، تمہارے مال و دولت کو کئی گنا کر دیگا تمہاری نسل کو بڑھا دیگا، تمہارے واسطو
 باغ نکادے گا، نہریں جاری کر دیگا، تم آسمانوں کو دیکھو، نوری چاند کی طرف نظر بند کرو، روشن چراغ
 سورج پر غور کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بساط بنا دیا ہے۔ صرت اس لیے کہ تم اس کی نشا و
 راہوں پر چلو۔

ان الفاظ پر نظر ڈالنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اجتماعی کاموں کی فہم
 انسانی سوسائٹی کی تنظیم اور انسان کا عام مفاد نہیں تھا۔

اس سلسلے میں ایک آخری سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ معاشی زندگی کے اس عمرانی رجحان میں
 حکومت کا تصور کس حد تک موجود تھا۔ ابتدائی تفصیلات میں اس سوال کا کافی جواب موجود ہے۔
 لیکن جواب کا ایک قطعی رخ پیدا کرنے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ نوح علیہ السلام ایک منتخب
 انسان تھے۔ ان کا ذکر آدم، آل ابراہیم اور آل عمران کے ساتھ آتا ہے۔ خدا کے منتخب، بلند درجہ
 پسندیدہ پیغمبروں کی صف میں نوح علیہ السلام کی شخصیت صاف طور پر اس مقام پر آتی ہے جہاں
 حکومت و اقتدار کا تخت بچھا ہوا ہے۔ طوفان کے وقت حضرت نوح نے انت احکم
 المحاکمین کا نعرہ بلند کیا۔ اور اپنے پیروں کو ”حکمرانوں کا حکم“ کہہ کر نڈادی۔ یہ تھا ایک نعرہ
 اس دور کے تصور حکمرانی کا رخ متعین کر رہا ہے اور ہم اس نعرہ کو سن کر صدیاں گزرنے کے بعد یہ
 رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہیں۔ نوح علیہ السلام کے عصر خلافت میں حکومت الہی کا آفتاب
 انسانی دائرہ میں روشنی پھیلا رہا تھا۔

خلافت ہود علیہ السلام

عصر نوح میں نیابتی حکومت کے جو تصورات درجہ کمال پر پہنچ چکے تھے وہ ہود علیہ السلام کے

عصر خلافت میں بھی نمایاں طور پر موجود تھے۔ طوفان نوح کے بعد نوح کی نسل میں نیابتی حکومت کا باقی رہنا، پھلنا پھولنا، اور مستقل صورت میں نظر آنا قدرتی امر تھا۔ نوح علیہ السلام کی وصیت ان کی اولاد تک پہنچ چکی تھی اور ان میں سے صلح افراد جانتے تھے کہ امر الہی اور حکومت توحید کا بارِ عظیم اُن کی گردن پر آچکا ہے۔

ہود علیہ السلام قوم عاد کے ایک برگزیدہ فرد تھے۔ اور قوم عاد نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد تھی اور ارم ہی کی طرف منسوب تھی۔ انکا وطن احقاف (قلمروئے مین) تھا۔ حافظ ابن کثیر ان کی تاریخی حیثیت کے متعلق کہتے ہیں کہ عاد عرب عازبہ میں۔ ہود علیہ السلام کے سلسلہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ دور اول کے عادی ہیں۔ سام بن نوح کے بیٹے ارم کی اولاد میں ہیں۔ ساحل بحر کے قریب رگیتانی پہاڑوں کے علاقوں میں ان کی بود و باش تھی مضبوط استونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تن من کے اعتبار سے زبردست اور طاقتور کے اعتبار سے چیوٹ انسان تھے۔ قرآن میں ان کے متعلق یہ لفظ آئے ہیں ”عاد ارم“۔ صحروں والی قوم۔ تمام شہروں میں ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی۔ شن و توش کے اعتبار سے پرشکوہ۔ خلافت انبیاء کی تاریخ میں قوم ہود کی حیثیت کتنی اہم ہے اور حضرت ہود سے نیابتی حکومت کی کس قدر عظیم ذمہ داری وابستہ تھی اس کا اندازہ خلیفۃ اللہ فی الارض پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیجیے جو قوم ہود کے لیے عام تذکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عاد کے لوگوں نے اُس انعام کو یاد کر دیا کہ اُس نے قوم نوح کے بعد تم کو خلافت دی۔
(قرآن عظیم۔ اعراف)

الحق قسوس الانبیاء۔ عبد الوہاب البخاری ص ۷۲۔

تذکرہ اہل السنایہ حافظ ابن کثیر (وصیت نوح) حدیث نبوی بروایت عبد اللہ بن عمرو ج ۱ ص ۱۱۹۔

تذکرہ اہل السنایہ حافظ ابن کثیر مشقی ج ۱ ص ۱۲۰۔ مع کردستان علیہ السلام (مصر)

تذکرہ قرآن عظیم ج ۱ ص ۳۰ البقرہ ۸۹۔

علامہ سید سلیمان ندوی اپنی تحقیق کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں ”قوم نوح کی بربادی کے بعد جو سب سے پہلی مقتدر اور حکمران جماعت وجود میں آئی، سترآن کی زبان میں اسی کا نام عَاد ہے۔“

عَاد اُن سامی قبائل کا بڑا قبیلہ ہیں جنہوں نے جدید تحقیقات کے مطابق بابل، ہمدان و شام میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں۔

انسانی فطرت جس قدر اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اسی قدر انسانی تعقل میں پستی کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے، فطرت انسانی شرافت کی مشعل کو روشن رکھنا چاہتی ہے لیکن عقلی اقتدا جب صحیح رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے تو خالص طاغی حکومت کی شکل اختیار کر لیتا ہے قوم عَاد بھی خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکی۔ وجہ یہی تھی کہ اُس نے ہود علیہ السلام کے باپ خلافت اور ان کی قیادت سے علیحدگی اختیار کر لی۔

پیغمبر نے کہا ”میں فرما کر لوں گا کہ رسول ہوں، سفیر ہوں، نمائندہ ہوں“ قوم عَاد کے افراد جو خلافت کو سرمایہ داری میں تبدیل کر چکے تھے اور عقل کی ترازو میں تل رہے تھے انہوں نے کہا۔ ”ہود! تم پست درجہ کے کم عقل انسان ہو۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو پیغمبر نے کہا ”یقوم لیس بی سفاہۃ لکنی رسول رب العالمین الخ“ قوم میں پست درجہ کی کم عقلی نے کہ ظاہر نہیں ہوا میں کائنات کے مالک اور پروردگار کا رسول ہوں، میں تم کو احکام ربانی پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں۔“

پیغمبر نے خلافت کے واجبات کو حکیمانہ تحمل کے ساتھ یاد دلایا۔ اور کہا خدا نے تم کو حصہ بقدر جتنے دیا ہے تم کو نعمتوں کا سزاوار بنا دیا ہے۔ ان نعمتوں کو یاد رکھو ان کا حق ادا کرو۔ یہی

اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔

ان الفاظ کے بعد حضرت ہود کے زمانہ حکومت کے زبانی رجحانات بخوبی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کی طرح ہود علیہ السلام بھی خلافت عظمیٰ کے زبانی منصب پر فائز تھے۔

خلافت صالح علیہ السلام

صالح علیہ السلام، حضرت ہود کے بعد خلافت عظمیٰ کے منصب حلیل پر نمایاں ہوئے اور نیابتی حکومت کی ذمہ داریوں کے تسلسل کی ایک کڑی اُن کے ہاتھوں میں پہنچ کر مکمل ہوئی۔ حضرت صالح قوم ثمود میں مسند خلافت پر متمکن تھے۔ خداوند معظم اس تاریخی حقیقت کو صالح علیہ السلام کی زبان سے ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔

واذکرہما اذ جعلکم خلفاء من یداکرو۔ خدا نے قوم ماد کے بعد تم کو دنیا بتی

بعد عاد (قرآن عظیم) حکومت دی۔

ثمود نسلاً عاد کے ہم جدا اور حکومت کے معاملہ میں اپنے پیشروؤں کے وارث تھے۔ ثمود کی زندگی میں نظریہ خلافت کا عمل برابر کار فرما رہا، قرآن عظیم کے الہامی بیان سے اس قوم کے اجتماع اوصاف کا جو حال معلوم ہوتا ہے اُس میں چند باتیں سیاسی اصول کے طور پر سمجھ میں آتی ہیں قوم ثمود خلافت اور حکومت کے مطمح نظر کی حامل تھی۔ اس قوم کا تمدن ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ چکا تھا، اس دور کے انسان اپنے قلمروے حکومت میں عمرانی کاموں کی بنیاد رکھ

لے قرآن عظیم سورہ ہود طے قرآن عظیم۔ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ النجم۔ تاریخ الامم والملوک
نبری ج ۱ ص ۱۱۵۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۲۸۔ البدایہ والنہایہ ابن اثیر ج ۱ ص ۱۳۸، ۱۳۰۔ قصص الانبیاء
(بخاری ص ۹۳ و ۹۴)۔ ارض القرآن علامہ سلیمان ندوی ص ۱۸۷ و ۱۸۹۔

چکے تھے۔ ان کے پاس انجینئرنگ کا فن بھی تھا۔ انہوں نے شہری عمرانیت کے دو دائرے بنائے۔ شاداب میدان کے علاقے جہاں ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے عمارات کی بنیاد پڑی۔ پہاڑی مقامات جہاں انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنائے۔

خلافت کی حکمت عملی کے ماتحت دو باتیں خاص طور پر آئینی حیثیت میں متناظر نظر آتی ہیں۔ قیام امن اور فساد کا خاتمہ۔ اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے اپنی قوم کو ایک بات تو یہ یاد دلائی کہ تمہاری حکومت انسانی عقل و حکمت کی غلام نہیں بلکہ اُس کا تعلق آزاد ربانی نظریہ سے ہے اور دوسری بات مطالبہ کی صورت میں پیش کی کہ روئے زمین کو فساد کی جولانگہ نہ بنائے پھرو۔

تمثود کے انسانی معاشرہ میں وحدت پیدا کرنا پیغمبر کی حکمت عملی کا جز تھا، لیکن اس کا امکان اس وقت ختم ہو گیا جب یہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ متکبر سرمایہ دار اور نچے طبقہ کے مفرد لوگ اور وہ غریب کمزور عوام جنہوں نے پیغمبر کی تحریک میں حصہ لیا۔

حق سے بغاوت کا نتیجہ ہر حال میں ہلاک ہوا ہے۔ قوم تمثود نے خلیفہ اللہ سے بغاوت کی، خلافت کی ذمہ داریوں کو اس کی صحیح صورت میں ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ سرمایہ داری کا غرور ان کو کھل گیا، غریبوں سے نفرت ان کے دل میں جگہ پا گئی۔ قدرت الہی ان کی بغاوت کو کیسے برداشت کرتی دنیا کا ہر واقعہ خدا کی مرضی یا اُس کے فیصلہ کو ظاہر کرتا ہے۔ علاؤ حج جہاں اس قوم کا وطن تھا زلزلہ سے تباہ ہوا۔ اور تمثود کی اجتماعی زندگی اسی میدان ترقی میں ختم ہو گئی جہاں اُس نے سر اٹھایا تھا۔

خلافت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیمؑ اپنے شرف و مجد کے اعتبار سے تاریخ کی جیل القدر اور جیل الشان بن گئے ہیں۔ دنیا کے کروڑوں انسان جن میں یہود، عیسائی اور مسلمان شامل ہیں عقیدت اور محبت کے پاکیزہ جذبات کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کا نام لیتے ہیں۔ زبور اور تورات، انجیل میں ابراہیمؑ کی تاریخ حیات کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کو نظرِ تحقیق سے دیکھیے تو حضرت ابراہیمؑ کے نام کی سمت ذہن و فکر کے آزاد گوشوں پر مسلط ہو جاتی ہے اور دل کی رگوں کا خون بائیں سمت کو دائیں سمت حرکت کرنے لگتا ہے۔ نگاہیں تمام مسافت کو طے کر کے منزل کو پا لیتی ہیں۔ دل کو دلپسند گوہر مقصود مل جاتا ہے اور دماغ اجتماعی زندگی کی سطح بلند پر حکومت و سلطنت کے نصب العین سے ربط پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے کاموں میں رشد و ہدایت کے ساتھ حکومت کی جلی خواہش پائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سلطنت ان کا پیدا نشی حق تھا جو قدرتِ خداوندی کے یادگار زمانہ عطیہ کی حیثیت سے انہیں ملنا چاہیے تھا اور جو ان کے سلسلہ کے بلند پایہ انبیاء کو بالآخر مل کر رہا۔ انہوں نے خداوند کائنات سے اپنی موثر دعائیں جو چیز مانگی وہ ایک امت، ایک سیاسی تنظیم ایک سچا مذہبی نظام۔ ایک اجتماعی بہشت، با اقتدار اور خود مختار بہشت! کے علاوہ اور کچھ نہ تھی۔

حضرت ابراہیمؑ کے تاریخی سفر جس تکوینی ارادہ کے ماتحت امیدوں اور امنگوں کے ساتھ جاری رہے ان سے جو نتائج پیدا ہوئے اور ان نتائج میں خدا کی مرضی جس درجہ موثر رہی اس کا مطلب صاف شکل میں یہی ہے کہ حال کے کارخانہ میں حکومت الہی کا مستقبل بن رہا تھا۔ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار ابراہیمؑ علیہ السلام کی تاریخ حیات کے ہر ایک باب سے

ہوتا ہے۔

اگرچہ عصرِ ابراہیم میں ربانی سلطنت قائم نہیں ہو سکی لیکن روئے زمین کے جبارِ کلانِ فرد کی آتشیں طاقت کا مقابلہ اس سلطنت کے بنیادی تصور ہی کا باضابطہ مظاہرہ تھا۔

خدا کے فیصلہ کے مطابق حکومت آلِ ابراہیم کی قسمت کے نوح کا مونی بن چکا تھی۔ خداوندِ تبارک آدم و نوح کی طرح آلِ ابراہیم اور آلِ عمران (ابراہیم اور عمران کی نسلوں کو اپنے انتخاب سے عظمت دی جا سکتا تھا۔ لیکن تھا کہ اس انتخاب کو حکومت کی تاریخ میں درجہ قبول حاصل نہ ہوتا۔

ابراہیمی زندگی کے پُر اثر پس منظر پر غور کیجیے دیکھئے کہ اس سے جن باتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے اجتماعی مطمح نظر کے مطابق ماضی و حال سے کتنا عمیق ربط رکھتی ہیں۔ اس مرحلہ پر ہمیں چند باتیں مخصوص شکل میں محسوس ہوتی ہیں۔

آبائی معاشرہ اور عصرِ آدم سے عصرِ نوح تک انسانی تنظیم کا میدان آبائی معاشرہ تھا۔ سوسائٹی دنیا جہاں کی طرح تھی جس کو خدائے اپنے غیر مسئول ارادہ کے ماتحت پیدا کیا تھا۔ خدائے اپنے اختیارِ اعلیٰ سے مجلسی عوامل۔ آبائی تصورات (جو آفاقی تخلیق کا منطقی نتیجہ ہے) اور نیابتی حکومت کے کاموں کو کچھ کر دیا تھا۔ یہ تینوں امور عصرِ آدم سے عصرِ نوح اور عصرِ ابراہیم تک یکسانیت کے ساتھ پائے جلتے ہیں خلافتِ انبیاء حکومتِ در حکومت کے اصول پر اپنا چہرہ دنیا کو دکھاتی ہے۔ اس لیے حکومت کے مسند عالی پر وہی ہستیاں جلوہ گر ہوئیں جو نسلِ انسانی کے لیے باپ کے مرتبہ تک بلند تھیں اور جن کو مالکِ کائنات خداوندِ عالم نے دنیا جہاں سے پسند کیا تھا۔

یہ خیال بطور اصولِ قرآن حکیم کی جن آیات سے پیدا ہوتا ہے ان کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

لے زبور داؤد ۱۰۵-۱۰۶ توراتِ تکوینی ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴،

"اللہ کا حکم مانو، اور پیغمبر کا۔ اگر کچھ لوگ، اعراض کریں تو اللہ کا اعلان ہے، کہ وہ کافروں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کو پسند کیا ہے جو ایک دوسرے کی اولاد تھے۔"

اس جگہ ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کے ساتھ "ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ" ایک دوسرے کی اولاد ہونے کا ذکر کرنا اور ابتدا میں آدم کے مرتبہ عالی کو پسندیدگی کی سند عطا ہونا اس امر کی بین شہادت ہے کہ خلافت و امامت کی حاکمیت میں اور سیاسی تشکیلات میں (آبائی معاشرہ) باپ کی سرورائی کا جو اصول ابتدا سے متبع تھا وہ (براہمی) روایت تک بھی موجود تھا۔

خانی حکومت کا مقابلہ (۲) ابراہیم علیہ السلام کا ظہور وقت کے سیاسی اقتدار کا اثر تھا۔ دنیا کے بڑے حصے پر غمزدگی کا برہنہ شاہی کا اقتدار تھا۔ معمولی دیم پر چہرہ تشدد اور بیرحماء قتل کی اجازت تھی۔ حکومت کی طاعتی طاقت خدائی اقتدار پر غالب آنے کے لیے میدان جنگ میں خدائی اوصاف کا مظاہرہ کر کے آخری جرم کا ارتکاب کر رہی تھی۔

یہ عام آئینی اصول ہے کہ خلیفہ اللہ کی پیغمبرانہ ہستی کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب انسان عامہ کے فائدے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا میں بھیجے گئے جب دنیا کو ان کی ضرورت تھی۔

حکومت الہی اور خلافت انبیاء کے دائرہ حکومت میں حکومت و سلطنت کا نائب (خلیفہ) اجتماعی ہیئت کا رہنا جو نائب لیکن غمزدگی دنیاوی حکومت میں سلطنت کا سارا نظام شخص واحد کی اغراض کا آلہ کار تھا، یہ ایسی خرابی تھی جس کو قدرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام

۱۔ قرآن عظیم پارہ ۳ آل عمران ص ۶۸ ترجمہ شیخ المند ۲۔ مکاشفہ زعفرانی ج ۱ ص ۱۵۵ ۳۔ قرآن عظیم دیکھو تائیدی آیات نصیر اللہ طائے ابابو ابراہیم واسمعیل واسحق وحنن لمسلمون (سورہ بقرہ ص ۱۲۰) ۴۔ ابن الاثیر ج ۱ ص ۳۳

کا نمرود کی حکومت کے مقابل میں آنا اور خدا اور قوت مقابلہ سے نمرود کو شکست دینا انسانی سلطنت کی خرابیوں کو دور کرنے ہی کے لیے تھا۔ آتے والے دور میں حکومت کی نئی تعمیر سے پہلے فاسم بیادوں کو جوڑے اٹھا کر یکپاسہ دینا ضروری تھا۔ ابراہیم اور نمرود کے تاریخی مقابلے میں جو امر نمایاں ہے وہ اسی ضرورت کی تکمیل ہے یعنی اچھی حکومت کے قیام سے پہلے بُری حکومت کے اقتدار کا خاتمہ۔

حضرت ابراہیم کا تمام اخلاقی کام اس اصول پر مبنی تھا کہ تمام دنیا کی توجہ ایک بلند و بزرگ ذات کی وحدت پر مرکوز ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کو مد نظر رکھ کر فلسفہ و حکمت کی پیغمبرانہ قوت سے قوم کے اعتقاد میں انتشار کو دور کرنے کے لیے مقبول دلیلوں سے کام لیا۔ آسمان کے نورانی عناصر کے سامنے انسان کی پیشانی بھگی ہوئی تھی اُس کو اٹھایا اور آسمان وزمین کے اذنی وابدی نور کے سامنے تمام پیشانیوں کو جمع کرنے کے لیے خدائے واحد کا نعرہ بلند کیا اور دنیا میں کامیابی حاصل کی۔

ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اس وقت تک زندہ رہے جب تک وہ تمام آثار نمایاں نہ ہو گئے جنہوں نے نسل ابراہیم کی پیغمبری، قانون قدرت کی فہم، خلافت و حکومت کے دائرہ میں نمایاں کیا۔

رسول عام اجتماعی ذمہ داریاں | حضرت ابراہیم کی ذمہ داریاں دینی تھیں، اس لیے اجتماعی بھی تھیں سیاسی بھی، انسانی بھی تھیں تمدنی بھی۔ معاشی بھی تھیں، عمرانی بھی قانونی بھی تھیں اور روحانی بھی یہ ذمہ داریاں دعائے ابراہیم میں اسی طرح نمایاں ہیں جس طرح آسمان پر متعدد روشن ستارے

سے قرآنِ عظیم اُتری وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا

سے طبری ج ۱ ص ۱۲۲
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

سے ساری طبری ج ۱ ص ۱۲۳

خدا کا صادق و مخلص پیغمبر و عا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے ”اے مالک! عفا پروردگار اس شہر کو شہر امن (بلد آمن) بنادے، اس کے شہریوں کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما پروردگار تم کو اپنی حکومت کا حکمران (مسلمان) بنا اور ہماری اولاد میں سے فرمانبردار امت کو تشکیل عطا کر ہمیں حج کے اجتماع عام کے قاعدوں کی تعلیم دے۔ ان میں رسول نازل فرما جو ان پر تیرے احکام کی تلاوت کرے جو ان کو کتاب یعنی مجموعہ قانون کی تعلیم دے حکمت سکھائے اور ان کو پاکیزہ بنائے“

اس قیمتی دعا کے جواب میں خدا کا فرمان بھی قیمتی الفاظ میں صادر ہوا۔
 ”ہم نے بیت کعبہ (ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر) کو نفلوں کے لیے مرکز اجتماع بنایا۔ اور امن کا دارالسلطنت بنا۔ امت ابراہیم سے وہی مدد گواں ہو سکتا ہے جو بذات خود جنت پسند ہو ہم نے اس امت کے ارکان کو دنیا میں پسندیدہ درجہ عطا کیا ہے اور ابراہیم آخرت میں انکو کاروں میں سے ہے۔“

حضرت ابراہیم کی سچی دعائیں آبرو مندی کا وہ پاک جذبہ بخوبی نمایاں ہے جس کی بنا پر کچھ ہی دیکھتے سیاست منظم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور حکومت کا نظم عالم وجود میں آ جاتا ہے ایک دارالسلطنت جو مرکز فساد نہ ہو، دارالامان ہو۔ شاداب معاشی زندگی جس کی بہا پھل پھول ہوں، اطمینان اور اقتدار اعلیٰ کی مکمل اطاعت، وفاداری، اور حکمرانی جو اسلامیت کی روح اور اسلام کی حقیقت ہے سالانہ روحانی اجتماع جس کے مراسم عام اجتماعی بہتری کا موجب ہوں۔ مفقود کی تکمیل کے لیے ایک پیغمبر کا ظہور جو کتاب اور احکام کتاب کا معلم ہو اور حکمت اجتماعی کا ماہر جو فرد کو اتنا پاکیزہ بنا دے جس کی بنا پر اس کو سوسائٹی کا شریف رکن قرار دیا جاسکے۔“

دعا کے ان عام مطالبوں میں ذمہ داریوں کا رجحان اسی طرح جھٹاک رہا ہے جس طرح شفا اور منور آئینہ میں ماحول کی اشیا ریسی وہ رجحان ہے جو سالہا سال کے بعد انسانی معاشرہ میں رونما ہوا اور جس سے انسانی فکر کو فطری حکومت سے جدید ربط پیدا کرنے میں سہولت میسر ہوئی۔

جدید فی تصور حضرت آدم سے حضرت صلح تک ہر پیغمبر اسلام کا حکمران رہا لیکن حضرت ابراہیم نے خلیل اللہ کا خطاب حاصل کر کے جس کام کا علم بلند کیا وہ اپنی اصولی حیثیت میں نئے طرز کا کام تھا۔ اسلام انسان کے عزیز ساتھی کی طرح ابتدا ہی سے ساتھ تھا لیکن اُس نے اپنی انقلاب انگیز تصویر کے لیے ابراہیمی عہد کا انتخاب کیا۔ یہ سمجھیے کہ انسان کو طویل سفر کے لیے راہ سے شاہراہ مستقیم یعنی ایک سیدھی لائن تیار مل گئی۔ انسان کے لیے مذہب وجود پذیر ہوا۔ مذہب نے مذہب توحید بن کر اسلام کا نام پایا، اسلام نے اجتماعی میدان میں آکر امت کی تشکیل کا اعلان کیا، اور اس تشکیل نے اپنی ترقی کے لیے ابراہیم کا دامن رشد تھام لیا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيرًا وَمَنْ احْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاَتَّبَعُ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا۔ (جو بھی اچھے خوش آئند کام کرے، پسندیدہ کارنامے دکھائے۔ مرد ہو یا عورت اس کا خطاب مومن ہے۔ ایسے انسان بارغ و بہار جنت میں داخل ہونگے اور ان کا حق تل کے برابر بھی ضائع نہ ہوگا۔ اور اُس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی (اسلام لاکر) جو اچھے کاموں میں مصروف ہے اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہے۔ اس ابراہیم کے ملی تصور کا جس کو اللہ نے خالص دوست بنالیا ہے۔

یہ آیت قرآن کی حیرت انگیز آیات میں سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے فرد کے لیے

ایمان ضروری ہے۔ ایمان اول درجہ کے اچھے کاموں سے پیدا ہوتا ہے۔ مومن ناقابل رد حق رکھتا ہے۔ سوسائٹی کا اچھا رکن وہ ہے جو اسلام قبول کر کے نیک کاموں میں مصروف رہے اور ابراہیم کی قائم کردہ قومیت کے دائرہ میں جمع ہو جائے کیونکہ یہ قومیت خدا کے دوست کی طرف منسوب ہے۔ اس جگہ صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم پہلے شخص ہیں جنہوں نے قومیت کے محدود مفہوم کو عظیمی سیاسیات کے میدان میں لا کر اُمت و ملت کے وسیع تصور سے آگاہ کیا جس سے دنیا کو یہ سبق حاصل کرنے کا موقع ملا کہ ایک عالمگیر حکومت کے لیے عالمگیر اُمت کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے تاریخی فیصلوں نے ہیں یہ بتایا کہ ابراہیم خدا کے پہلے نائب ہیں جنہوں نے قوم کی اجتماعی قدر و قیمت کو متعین کیا۔ اور قومیت کے دھندلے مقصد کو اُمت عظمیٰ کے عام اور واضح مقصد میں تبدیل کر کے ایک نئے اجتماعی اصول کی بنیاد ڈالی۔

(۱) حکومت کا تصور | حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ زندگی پر جس قدر غور کیا جاتا ہے وہ تمام و کمال ایک عظیم سیاسی واقعہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ حکومت ایک عام سیاسی کاروبار ہے اور خلافت کا تعلق شرعی سیاست سے ہے۔ اس اصول سے براہمی عہد ابتدا ہی سے حکومت و سلطنت کے تصور کا گہوارہ معلوم ہوتا ہے۔

خداوند کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ امتحان میں مبتلا کیا۔ صبر

۱۔ قرآن حکیم۔ ۲۱، ان ابراہیم کان من امة قانتا لله۔ ابراہیم پیشوائے اُمت تھا خاص اللہ کا فرمانبردار اور مخلص (۲) فاتعوا ملت ابراہیم حنیفاً دال عمران، سوچو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔

(۳) دیات پیمانہ ابراہیم حنیفاً۔ خاص وخلص ابراہیم کی اُمت ایک محکم مذہب ہے۔

(۴) دیکھو۔ ملت ابراہیم سورہ نمل سورہ بقرہ (۵) ہوا اجتنبکم وما جعل علیکم فی الدین حرجاً ثلثہ ابراہیم ہو ستمکم المسلمین۔ اللہ نے تم کو درجہ پسندیدگی عطا کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کے بارے میں کوئی مشکل بات نہیں رکھی۔ یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر اُسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے (پہا، ایل ۱۲)

برداشت کو تجربہ کی کسوٹی پر پرکھا۔ حکومت کی ہم ذمہ داری سے پہلے ایسا ہونا ضروری تھا۔ جب آغاز کار کی دشواریاں سہل ہو گئیں تو وقت کے پیغمبرِ عظیم کو حکومت کی ذمہ داری سے آشنا کیا گیا۔ جب وقت آیا تو روڈ زمین کے مختار مطلق فرمانروا نے ان الفاظ میں ابراہیم کی حکومت کا اعلان کیا کہ تم کو حکومت کا قائد اعلیٰ و امام مقرر کروں گا (اتّی جَا عَلَکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ قرآن عظیم بقرہ رکوع ۱۲) امام قائدِ سلطنت کو کہتے ہیں۔ امامت وہ منصب ہے جس میں حکومت کے ساتھ رہنمائی کا تصور موجود ہو۔ حضرت ابراہیم کو امامت غلطی کے اعزاز سے دنیا کو نیا تاج نصیب ہوا۔ فرمانروے عالم نے ایک نئے طرزِ حکومت کی بنا ڈالی جس سے حکومت کے جسم میں جبر و تشدد کی جگہ رہنمائی کا خوش آئند تصور پیدا ہوا۔ صداقت، نرمی، نیکی، اعلیٰ درجہ کی خوبی (رُشد) یہ وہ جواہر تھے جن سے پیغمبری کا تکج مزین تھا۔ جب حکومت کو پیغمبری کے ساتھ جمع کیا گیا تو حکومت کی روح میں بھی اس کو ہیوست کر دیا گیا۔

عصرِ ابراہیم میں حکومت کے تصورات کو جس طرح ابتدا ہی سے عروج حاصل ہوا اس کو مقدس الہامی کتابوں کے بیانات سے تقویت پہنچتی ہے۔

زبور میں وارد ہے کہ ”خداوند ہمارا خدا ہے اُس نے ابراہیم سے عہد کیا۔ (نسلِ ابراہیم میں) اسحاق و یعقوب سے اس عہد کی قسم کھائی۔ یعقوب کے لیے شریعت اور اسرائیل کے لیے سرزمین کنعان کو میراث قرار دیا اور اسے عہد کو ابدی ٹھہرایا وہ تعداد میں قلیل، وطن سے بے وطن تھے وہ قوم بقوم ملکت ملکت چلتے پھرتے تھے۔“

”خداوند نے اپنے بندے ابراہیم کو یاد کیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خوشی اور شادیاںوں کے ساتھ نکال لایا۔ انہیں قوموں کی سرزمینیں دیں۔ انہوں نے قوموں کا حاصل میراث (افنی

لہ سورہ مریم (صدیقانینیا) سورہ انبیاء۔ ولقد اتینا ابراہیم رشدًا

لہ زبور داؤد (۱۰۵) ۸، ۱۳-۱۴۔

جس عزیمت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اُس نے ابراہیمؑ کے گھرانے میں پیغمبری کے اوصاف پیدا کر دیے۔ اس طرح خدا کی لازوال مرضی سے نیابتی حکومت کی پاکیزہ ذمہ داریاں بھی اولاد ابراہیمؑ کے حصہ میں آگئیں۔

زبور مقدس، تورات مقدس اور قرآن عظیم تینوں نے ہم آہنگ ہو کر اُس ربانی احسان کا ذکر کیا ہے جس کے ماتحت ابراہیمی نسل کو حکومت کے میدان میں دنیا کی عام بھلائی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔

قرآن کا بیان ہے کہ مملکت کے اقتدار اعلیٰ کو حق ہے کہ وہ سلطنت کے مالک کی حیثیت سے جس کو اہل تصور کرے اس کے ہاتھ میں دنیا کی قسمت دے۔ فرمانروائے سلطنت نے اپنے اس اختیار مطلق کے ماتحت ابراہیمؑ کے گھرانے کو تین قسم کی عظیم الشان ذمہ داریاں سپرد کیں۔

(۱) کتاب، الہامی قانون، تحریر شدہ دستور اور مجموعہ احکام جس کی رو سے مذہب کی حاکمیت کے ماتحت دینی حکومت قائم ہوتی ہے اور جس کی رو سے حکومت کو اخلاق کے حقیقی حصہ میں پابندی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔

(۲) حکمت۔ سیاسی بصیرت اور فہم جو شریعت الہی کے عرفان سے حاصل ہوتی ہے اور دین و دنیا کے کاموں کو معراج کمال پر پہنچاتی ہے۔ وہ علم جس سے معاملات کی گہرائی تک پہنچنے میں امداد ملتی ہے۔ حکمت قانون کی روح ہے۔ اس لیے قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ چونکہ قانون حکومت کی روح ہے اس لیے حکمت کے مفہوم میں حکومت بھی داخل ہے جس طرح قانون قول اور عمل کی مطابقت پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح حکمت علم اور عمل کی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے حکمت

نہی سیاست کا نام ہے۔ اس میں فہم انسانی کو قانونِ شریعت، عدل اور پیغمبرانہ احکام کی صداقتوں کے ماتحت کام کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ آلِ ابراہیم کو یہی حکمت عطا کی گئی جو مفوضہ حکومت کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے لابدی شے تھی۔

ملکِ عظیم | مملکتِ عظمیٰ اور سلطنتِ کبریٰ ایک ایسی عظیم و جلیل حکومت جو حکومت کے بالادست مالک کے اقتدارِ اعلیٰ کی نائب اور نمائندہ ہو اور پیغمبری کے آئینی استحقاق کی بنا پر حاصل ہو بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل نے دنیا کی تاریخ کے قیام کے دوران میں جس اختیار و اقتدار کے ساتھ دنیا کے اجتماعی نوع کو درست کرنے میں حصہ لیا ہے وہ قرآن کی صداقت کا کافی ثبوت ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کی تین بیگمات تھیں۔ سارہ، ہاجرہ، قطورا۔ حضرت سارہ کے بیٹے حضرت ابراہیمؑ تھے۔ حضرت اسحقؑ سے حضرت یعقوبؑ، عیسو دبیٹے تھے۔ عیسو کا لقب ادوم تھا۔ حضرت ہاجرہ سے صرف حضرت اسمعیلؑ پیدا ہوئے۔ قطورا سے جو اولاد ہوئی ان میں سے مدین اور اہلِ دوان (اصحابِ الایکہ) کے علاوہ دوسروں کے تاریخی حالات کا علم نہیں ہے اگرچہ ان کے نام توریت میں مذکور ہیں۔

حضرت سارہ کی اولاد میں بنی اسحاق اور بنی ادوم حکومت کے وارث ہوئے۔ قطورا کی اولاد میں۔ اہلِ مدین اور اہلِ دوان (اصحابِ الایکہ) نے مدتوں حکومت و سلطنت کے نظام کو چنے ہاتھ میں رکھا۔

حضرت ہاجرہ کی اولاد میں انباط (اصحابِ الحجر بنطیون) قیدار اور قریش سلطنت کے وارث ہوئے۔

مدین بن ابراہیم | بنو مدین کا زمانہ آغاز دو ہزار سال قبل مسیح فرض کیا جاتا ہے تو رات میں ان کا ذکر محمد یعقوب (مشتند قوم) میں ملتا ہے۔

مدین حضرت موسیٰ کے عہد (مشتند یا ستند قبل مسیح) میں پانچ سرداران حکومت کے ماتحت تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدین کا مرکز مملکت پشتر ادریم، ملک شام کے قریب بحر میت (Dead sea) اور خلیج عقبہ کے درمیان واقع ہے اس لیے اس کی شمالی حد و دہلی اسی جگہ تک سمجھنی چاہئیں۔

تاریخی روایات سے بنو مدین کی حکومت کے آثار کی تصدیق ہوتی ہے۔ قرآن عظیم اصولاً ان روایات کی تائید کرتا ہے

قرآن عظیم کا بیان ہے کہ ”مدین قوم کے پاس ان کے بھائی، ان کے گھرانے کے رکن شعیب کو دسہ دار نمائندہ بنا کر بھیجا گیا شعیب نے ان کی رہنمائی کے لیے جو اصولی احکام ان کے گوش زد کیے وہ یہ تھے: (۱) خدائے واحد کی اطاعت و پرستش، تجارت میں برابر تولنا، انسانوں کے حق میں کمی نہ کرنا۔ نیکام امن کے بعد فساد نہ پھیلانا۔ اچھے شہروں کو نہ ڈھانا، بیدار رہی راہ کو نہ ڈھانے کی سعی نہ کرنا۔

قرآن مدین کو کتلب ہے تم قلیل تعداد میں تھے خدا نے تم کو کثیر تعداد میں پھیلایا۔ اقلیت کا اکثریت میں تبدیل ہو جانا حکومت کے عام اثرات میں سے ہے۔ قرآن بنو مدین کے خداؤں اقتدار کا ذکر کر کے پہلے ان کو اصلاح حال کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کے بعد کتلبے فاصدہ استحقاق حکم اللہ بیننا وھو خیر لھما اکمین اگر تم حکومت کی غایت (اصلاح) کے پیغام اور ایمان کو قبول نہیں کرتے تو انتظار کرو یہاں تک کہ خدا کی حکومت کے تصرفات ظاہر ہو جائیں

لہ والی مدین اخاھو شعیباً۔ (قرآن)

کیونکہ خدا ہی بہترین حکمران ہے۔

مدین کے گمراہ حلقوں نے اس پیغام کو قبول نہ کیا۔ خدا کی مرضی نے ان کو ختم کر دیا اور زمانہ کے احوال نے ان پر ناکامی کی چادر ڈال دی۔ قوم مدین کی تباہی کے بعد اسمعیلی عرب اس علاقہ کے مالک ہو گئے۔

دوان | قطورا کی ابراہیمی نسل کی دوسری شاخ اہل دوان ہیں جن کو قرآن میں اصحاب الایکہ کا خطاب ہے۔ ان کے متعلق بھی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ دوان کے نام سے ایک رقبہ ملک کے مالک تھے۔ دوان کو تاریخی اندازہ کے مطابق شمالی عرب حجاز سے شام کی راہ پر تیمار کے قریب واقع ہونا چاہیے۔

حضرت شعیب نے دوان (اصحاب الایکہ) کو بھی امن عام کے سیاسی قانون اور میزان عدل کے معاشی اصول کی طرف دعوت دی تھی لیکن انہوں نے قانونی حدود کو توڑا اور خدائی انتقام کی آماجگاہ قرار دیے گئے۔ ان کا ان اصحاب الایکہ لظہلین فانتقمنا منہم یقیناً جنگ والے حد سے گزر جانے والے ظالم تھے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا، نبی ادم | بحر المیت (بحر الملح) اور ضلیح عقبہ (عیلانہ) کے درمیان سارو کے

دوسرے بیٹے عیسو کی نسل آباد ہوئی۔ یونانی اس کو اب تک ایڈومیا (Idumia) کہتے ہیں عیسو (ادوم) سختی کے بٹے بھائی تھے چھوٹے بھائی سے ناراض ہو کر اپنے محترم چچا حضرت اسمعیل کے پاس چلے گئے۔ اور ان کی صاحبزادی یا سسمہ یا محلات سے شادی کی۔ ادوم بھی کئی شادیاں کیں جن سے نسل کو ترقی ہوئی۔ ان میں عاملیق اور عوص کو شہرت بھی حاصل ہوئی عیسو ادوم اپنی تمام اولاد کو لے کر کوہ سعیر (سراہ) پہنچے۔ یہ ملک جو شام سے انتہائے یمن تک پھیلا ہوا ہے

ان کا ممکن بنا۔ اسی لیے اس کا نام اودوم پڑ گیا۔ چند صدیوں کے بعد عیسوی نسل ایک بڑی قوم بن گئی جس نے سنہ ۱۱۱۱ ق م سے پہلے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تو یہ حکومت سیرین قائم تھی۔ بصری اسی حکومت کا شہر تھا جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اور مقدس پیشین گوئی کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں نمایاں اہمیت حاصل ہے۔

حضرت ایوب | سلسلہ ابراہیمی کے مشہور پیغمبر حضرت ایوب نے اسی قوم میں خلافت الہی کے فرائض انجام دیے۔

بنی اسماعیل کی حکومتیں

حضرت اسماعیلؑ حضرت ہاجرہ کے صاحبزادے ہیں، اور عرب کے جدِ اعلیٰ ہیں و در بدرستہ تاریخی حالات جنہوں نے اقتدار کی بساط پر نسلِ ابراہیم کا سر بلند کیا۔ حضرت اسماعیلؑ کی زندگی میں اول دن سے رونما تھے۔ براہیمی آرزوؤں کے خالی پیانہ کو زندگی کے شیریں رس سے بھرنے والی پہلی ہستی کے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے۔

حضرت ابراہیمؑ سارہ کے سدا بہار زمانہ سے اُسید منقطع کر چکے تھے۔ سارہ خلیلؑ کے چچا کی بیٹی تھیں مگر اولاد سے برومند نہ ہو سکتی تھیں۔

حالات و واقعات کے اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیمؑ کو بابل سے ہجرت کرنی پڑی وہ اپنے وطن سے سارہ اور لوط (جو بی اور بھتیجے) کو لے کر اولاد فرات کے کنارے کلدان کے شہر اودیس پہنچے اور یہاں سے مغربی فلسطین (نابلس) اور نابلس سے مصر پہنچے۔

شاہانِ رعاۃ و عالمین کا زمانہ ہے۔ جن کو رومی کہیں کہتے ہیں۔ فرعون وقت حکمران مصر سارہ کو ملاقات کے لیے طلب کرتا ہے۔ اس ملاقات کے وقت حضرت سارہ اپنے

بلذی کرکٹر کا اظہار کرتی ہیں جس کی مثال مشکل ہی سے تاریخ میں ملے گی۔ ایک بادشاہ کے مقابلے میں ایک کمزور عورت کا کردار نولا دسے زیادہ مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں بادشاہ کو ایک سبق آموز حادثہ پیش آتا ہے۔ بادشاہ کے تصور میں نیکی کے احساس کے ساتھ ایک خوشگوار انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ فرعون مہاجرین کے قافلہ کو انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کرتا ہے اور اپنی ایک لڑکی جس کا نام ہاجرہ ہے ساتھ کر دیتا ہے۔

حضرت ابراہیم سارہ سے ناامید ہیں۔ ہاجرہ سے اُمید وابستہ کرتے ہیں جو پوری ہوتی ہے۔ حضرت اسمعیل پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے گھر میں لڑکے کو شرف ولادت حاصل ہوا۔ اس کے بعد توڑے سال کی عمر میں حضرت سارہ سے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کو حمد ربانی کے لیے ہاتھ اٹھانے کا موقع ملا۔

الحمد لله الذی وهب لی علی
الکبر اسمعیل واسحق
شکرتا یش اس خد کے لیے جس نے مجھ کو بڑی عمریں
اسمعیل واسحق عطا فرمائے۔

حضرت ابراہیم کے گھر کی معاملات نے نیاز خاں اختیار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہاجرہ، اسمعیل کو لے کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں آئے اور ماں بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے یہ خدا کا حکم تھا پورا ہوا اور ہاجرہ کی عنایت نے اس کو یہ کہہ کر گوارا کیا ”ہمارا خدا ہم کو ضائع نہیں کریگا“ شیر خوار اسمعیل اسی وادی میں بڑھا۔ پھولا، پھلا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب اسمعیل کی نسل نے دنیا میں سر بلند ہو کر کام کیا۔ اسمعیل کی ہی نسل سے آسمان و زمین کا نور ظاہر ہوا۔ عرب کے رہنے والے خانہ بدوش قبائل نے خلافت الہی کے مکمل تصرفات دیکھے۔ ایک شاہی حکومت بہترین مملکت اعلیٰ ترین

۱۔ تورات پیدائش باب ۱ آیت ۱ دیکھو مشورہ مقبر مفسر تورات دبی شلوم کی تشریح (دجو الراض القرآن ج ۲ ص ۴)

۲۔ قصص الانبیاء عبداللہ اب النجار مصری ص ۱۱۶، ۱۱۷۔

۳۔ البیان والنبیہ ج ۱ ص ۱۴۵۔

اور بے مثال سلطنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

زبور اور توریت کی بشارت پوری ہو گئی۔ تورات کی بشارت تھی۔ اسمعیل کے حق میں میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اس کو برکت دوں گا اسے برومند کروں گا، اس کو بہت بڑھاؤں گا اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ اور میں اُس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹے پیدا ہو کر اپنے قبیلہ میں آبائی معاشرہ کے بارہ امام اور قائد تھے۔

قرآن سے حضرت اسمعیل کے جن اوصاف کا علم حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ نوجوان حکیم حکم الہی کے حکم بردار، وعدہ کے سچے، رسول، نبی، آمر صلوٰۃ و زکوٰۃ۔ فرمانروائے عالم کے نزدیک پسندیدہ۔ اسمعیل نے ایک سو ستر سال کی عمر میں انتقال کیا حجر میں والدہ کے قریب دفن کیے گئے ان کے ارتحال کے بعد عرب کی قسمت نابت اور قیدار کے ہاتھ میں آئی یہ دونوں اسمعیل اور باجرہ کی نسل کے روشن چرخ تھے۔ عرب کے تمام قبائل انہی دونوں کی اولاد ہیں۔ تاریخی تحقیق کے مطابق پینیر عظم محمد مصطفیٰ کا سلسلہ بھی انہی کے واسطے ابراہیم و اسمعیل تک پہنچتا ہے۔

نبی حکومت اسمعیلی نبیوں کی تاریخ انسانی علم کے مطابق (مستند ق م) سے شروع ہوتی ہے علامہ ندوی یوسف نسوہودی پہلی صدی مسیحی کے جغرافیہ دان کے حوالہ سے لکھتے ہیں

”بحر احمر سے نهر فرات تک اسمعیل کے بارہ بیٹوں کا قبضہ ہے۔ اس سبب سے اس کا نام نبالیہ پڑ گیا ہے۔“

نبیوں کا ملک و حقیقت حجر، مدین، رقیم کی قدیم ریاستوں کا مجموعہ تھا چونکہ انہوں نے آخر

لہ اسمعیل کے بارہ بیٹے۔ نبیوت، قیدار، اد، نبیل، میام، مشام، دومہ، مسا، مدار، یلور، تافیش، مقدمہ پیدائش۔ ۳۶۰۔ ۳ تورات۔ قصص الانبیاء، الدنجا، ص ۱۴۳۔ ۱۴۴ ارشاد نبوی بروایت ابی ہریرہ۔ اسے شریف النسب اہل عرب یہ ہیں وہ باجرہ جو تم سب کی ماں ہیں بخاری ج ۲ ص ۲۰۱۔ ۲۰۲ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔

میں حجر کو اپنا مرکز بنالیا تھا اس لیے قرآن مجید نے ان کو اصحاب الحجر کا خطاب دیا ہے۔

قرآن عظیم کا بیان ہے کہ یہ لوگ ایک تمدن رکھتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بناتے تھے جن میں امن و آرام کے ساتھ رہتے تھے۔

اہل غسان | انبأ کے مثنیٰ کے بعد آل غسان (غسانہ، آل حنفہ) نمودار ہوئے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے۔ عرب و شام کے درمیانی علاقہ میں ان کی حکومت تھی۔ ایران و روم کی جنگوں میں جانبین ان کے تعاون کے طالب تھے۔ چونکہ غسانیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اس لیے ہمیشہ رومیوں کا ساتھ دیتے رہے۔ جبکہ اور حارث ابن جبلة دونوں رومیوں کی نظر میں اس تعاون کی وجہ سے اہمیت رکھتے تھے۔ آفتاب اسلام کے طلوع تک غسان اہل روم کی امداد سے حکومت کرتے رہے۔ اسلام نے آکر روم کے ساتھ اہل غسان کے تخت اقتدار پر بھی قبضہ کر دیا۔

پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے | حضرت اسمعیل کے دوسرے بیٹے قیدار یا قیدار بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں میں ایک با اقتدار شخص تھا۔ زبور داؤد میں قیدار کا نام مذکور ہے اشیاء

بنی قیدار اور اس کے ملک (عرب) کا ذکر کرتے ہیں۔ اسیریا کے کتبات اور یونان کے علماء جغرافیہ اس نام کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے بھی اپنے ترانہ میں قیدار کے خیموں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے متشدد ق م میں بنی قیدار ایک قومی حیثیت رکھتے تھے انھوں نے صدی قبل مسیح میں اشیاء بنی عرب کی بابت الہامی کلام کے اثنا میں یہ مانتے ہیں کہ قیدار کے لوگ صاحب حسمت اور بہادر تھے۔ اس کے یہی ہیں کہ متشدد ق م تک بنی اسمعیل کے اس سلسلہ میں دو اوصاف موجود تھے جن کی وجہ سے حکومت کا کام چلتا ہے۔ تورات کی بعض آیات سے معلوم

۱۔ ارض القرآن ج ۲ ص ۸۰ ۲۔ زبور داؤد ۱۲۰۔ ۵ (دیں مک میں سکونت کرتا اور قیدار کے خیموں کے پاس رہتا ہوں۔ طبع بائبل سوسائٹی لاہور۔ ۳۔ کتاب مقدس پیرانا عہد نامہ و تورات، یثیہا ۱۱۔ ۲۱ ص ۶۲۰

۱۔ ارض القرآن ج ۲ ص ۸۰ ۲۔ زبور داؤد ۱۲۰۔ ۵ (دیں مک میں سکونت کرتا اور قیدار کے خیموں کے پاس رہتے ہیں، طبع بائبل سوسائٹی لاہور۔

ان کے دینی نصب العین کے دورِ رخ تھے۔

(۱) خدا کی توحید کے اصول پر لوگوں کی وحدت کا قیام۔

(۲) انسانی زندگی کے دائرہ میں مفاد عامہ کی بہتری کے لیے کام کرنا۔
(ابن اثیر ص ۴۴)

بنی اسحق کی حکومتیں

سارہ کی برائی ہی نسل سے بنی اسحق پیدا ہوئے انہوں نے دنیا کی تاریخی صداقتوں کے انہار میں جس درجہ حصہ لیا۔ اس کو ربانی سیاست کا ایک روشن دور کا جائزے تو بالکل بجا ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے آخری دور میں اپنی تفویض شدہ ذمہ داریوں کے خلاف کام کیے، لیکن ان کاموں سے ان عظیم اقدامات کی قدر و قیمت کم نہیں ہو سکتی جن کا تعلق بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے ہے۔

یعقوب علیہ السلام | بنی اسرائیل اپنے پیغمبر اور سردار حضرت یعقوب کی طرف منسوب ہیں۔ یعقوب اور بنی اسرائیل | اسحق کے بیٹے، ابراہیم کے پوتے اور خطاب کے اعتبار سے اسرائیل ہیں۔ اسرائیل اپنے مفہوم کے اعتبار سے عبد اللہ کے برابر ہے۔

حضرت ابراہیم کی امامت سلسلہ بسلسلہ یعقوب کی معرفت نسل یعقوب میں بھی پہنچی۔ اسحق کی پیدائش میں خوشخبری کا عنصر موجود تھا۔ قدرت کا وعدہ تھا، اسحق کی نسل میں اچھے درجہ کے افراد بھی ہونگے جو پیغمبر ہونگے اور سچی زبانیں ان کا نشان امتیاز ہونگی۔ دنیا اور دین کی ذمہ داریوں میں صداقت کے جوہر کو داخل کرنا ان کا کام ہوگا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ دونوں اسرائیلی سلسلہ کے پیغمبر ہیں ان کے کاموں

اور کارناموں کا منتہا حضرت یعقوب ہی کی ذات ہے۔ قرآن حکیم کے عام انداز بیان میں ابراہیم اور یعقوب دونوں نام عام طور پر ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے کہ ابراہیم اور یعقوب دونوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی۔ ”میرے بچو! تم خدا کے حکم بردار رہنا اور انہوں نے اس کو قبول کر کے کہا کہ ”ہم اس کے حکم بردار رہینگے۔“

حضرت یعقوب کی اس وصیت میں حضرت ابراہیم کے آئین پیشین کا اثر پوری طرح جھلکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی حکم برداری جس قانونی روایت کے تابع ہے اس میں حضرت ابراہیم نے خدا کی حکم برداری کا اعلان کیا ہے۔ اور وہ اس سے کچھ ہی پہلے قرآن میں درج ہے۔

قرآن ہی کا یہ حکم ہے کہ یعقوب پر جو قانون نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا۔ اسی طرح ضروری ہے جس طرح قانون قرآن پر عمل کرنا۔

موضوعین کا بیان ہے کہ حضرت یعقوبؑ جب مصر پہنچے تو ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی انہوں نے ستر سال مصر میں قیام فرمایا۔ یہ اندازہ کرنا آسان ہے کہ حضرت یوسف کی حکومت میں حضرت یعقوب کے ستر سال کے قیام کا کس قدر زبردست اثر ہوگا

ملکت یوسف علیہ السلام | یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تمام دلکش اور دلربا داستانیں ایک طرف اور ان کی حیرت انگیز شاندار زندگی کے وہ واقعات دوسری طرف جن سے حکومت الہی کے رخسارِ فناؤس کو انسانیت عامہ کے جلوہ زاروں میں اور زیادہ نور اور روشنی حاصل ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے جن کی طرف اسبابِ یعقوب (نسلی اولاد) منسوب ہیں۔ ان میں کثیر کے بیان کے

۱۔ قرآن عظیم۔ پ ۱ البقرہ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸

مطابق ان تمام میں یوسفؑ سب سے زیادہ با عظمت خلیل القدر اور شریف الطبع تھے۔ علماء کے ایک طبقہ کی رائے یہاں تک ہے کہ ان بارہ جوانوں میں صرف یوسفؑ ہی ایک مستقل پیغمبر تھے اگر یہ رائے ترجیح نہ حاصل کر سکے تو اتنا ضرور تسلیم کیا جائیگا کہ یوسف علیہ السلام کو پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے درجہ اختصاص اور مرتبہ کرامت حاصل تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کریم ابن کریم۔ معزز انسان اور معزز انسان کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں عزت کرامت کے ساتھ نبوت کی تصدیق کی گئی ہے۔ آنحضرتؐ سے دریافت کیا گیا۔ بہت زیادہ معزز و مکرم کون ہے جواب میں فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی یوسف۔ نبی اللہ (یعقوب) کے بیٹے نبی اللہ صحتی کے پوتے۔ خلیل اللہ ابراہیم کے پڑپوتے۔

رجحان حکومت | یوسف علیہ السلام کی زندگی اسلامی حکومت کے رجحان کی روشن سے زیادہ روشن شرح ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف کا جگہ پانچواں اور ہے جو بنی اسرائیل کے سرداروں میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ ایک عام حقیقت ہے کہ دنیا کے برگزیدہ افراد حالت خواب سے قطع نظر بیداری میں خواب دیکھتے ہیں اور مردانہ وار جدوجہد کے ذریعہ ان کی تعبیروں کو اپنی زندگی کی بلند و بالا عمارت بناتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اسی قسم کا خواب دیکھا۔ بزرگوار باپ نے تعبیر میں اس خدا واد اقدار کا سادہ نقشہ کھینچ دیا جو کچھ ہی دن بعد دنیا کی نگاہوں پر آراستہ ہونے والا تھا۔

(۱) تیسرا پروردگار تجھ کو برگزیدہ کریگا۔

(۲) تجھ کو معاملات اور سیاسی باتوں کی فہم عطا کریگا۔

لہ قال یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفسیر میں ابدالوں اور بڑائی اپنی اپنی سند میں روایت کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۶۹

لہ قرآن حکیم پ ۱ (سورہ یوسف، وکذا لک یجتنبک الخ)

(۲) تجھ کو حکومت کی ذمہ داریاں دے کر اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دیگا
(۴) تیرے واسطے نعمت کی تکمیل اسی طرح ہوگی جس طرح تیرے باپ دادا ابراہیم اور
اسحق پر اس سے پہلے نعمت کو مکمل کیا گیا۔

قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر دیا ”مَکِنَّا یُوسُفَ فِی الْاَرْضِ (ہم
نے یوسف کو زمین میں حکومت کا ٹکন عطا کیا) وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّ ذَا اَیْنِهٖ حُکْمًا وَعَلَّمَا ذَٰلِکَ
تَجْوِزَ الْمُنْجِزِیْنَ (اور جب (یوسف) اپنی قوت کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکومت دی اور علم
اور ہم نیک کردار اور حکم بردار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں)۔

یوسف علیہ السلام خود بھی اعتراف کرتے ہیں ”رَبِّ قَدْ اَنْتَیْنِی مِنَ الْمَلٰٓئِکِ دُورِ دُکَا
فرانزوا! بیشک تو نے مجھ کو کچھ حکومت دی ہے) اس اعتراف کے بعد کچھ اور اعترافات ہیں۔
(۱) پروردگار نے مجھے گفتگو کے اُس مِخ کی تعلیم دی جو فہم و فراست سے متعلق ہے۔ یعنی جس
سے حکیمانہ اور سچے سیاسی پہلو پیدا ہوتے ہیں۔

(۲) اشد آسمان و زمین کو فطرت پر پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں اور دنیل کے بعد کی
زندگی میں میرا کار ساز ہے۔

(۳) (دعا) پروردگار مجھے ایک (حکمدار) مسلمان کی موت دے اور مجھے صالح اور
صلاحیت پسند انسانوں کے ساتھ شامل کر۔

یوسف علیہ السلام کی حکومت کے رجحان میں چند اور بھی نمایاں، لائق توجہ اور روشن
پہلو ہیں۔ یہ امر ہر طرح قابل لحاظ ہے کہ یوسف ابراہیم کے ابائی معاشرہ کے رکن اور پیغمبرانہ سطح
نظر کے داعی ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں۔

میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحق اور یعقوب کی اجتماعی ہیئت (ملت) کا پیرو ہوں۔ وَ
اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ (قرآن عظیم سورہ یوسف)

کسی قوم کا بنانا اور ایک قوم کی بنارکھنا دونوں کام یکساں عزیمت اور قومی توجہ کے
طالب ہیں۔ حضرت ابراہیم کی تنظیمات ملی کے بعد حضرت یوسف پہلی مہتی ہیں جنہوں نے عمل
کے میدان میں آکر نئی اسرائیل کا قومی نظام بنایا۔ عرش کی بادشاہت اور خدا کی قوم کے
درمیانی ربط کو مضبوط اور روشن فرمانوں سے محکم و منور کیا، علم اور حکومت کا آفتاب عالم تاب
یوسف ہمسرے کے جیلخانہ میں بند ہے مگر سطح نظر ذہن سے غائب نہیں۔ قیدیوں سے خطاب ہر
اور اعلان نقشب العین کا۔

قید خانہ کے رفیقو! ایک معبود اچھایا کئی معبود۔ ایک حکمران اچھلے یا کئی حکمران۔
حکومت کس کی ہے؟ عبادت کس کی واجب ہے؟ محکم دین کا وہ مفہوم کیا ہے جسے دنیا
انسانیت کی اکثریت نہیں جانتی؟ حکومت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے
جس پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت
را طاعت نہ کرو۔ یہی دین محکم ہے جس سے انسانی اکثریت لاطم ہے۔ ان الحکمہ الا للہ۔ امر الا
تعبداً الا یاہ۔ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون (یوسف)

حضرت یوسف کے دور میں اللہ کی حکومت کا یہ عنوان جس رنگ سے مرکز نمود پرایا
اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یوسف علیہ السلام زندگی کی پیچ و خم دیدہ راہوں سے
مصر پہنچے اور عزیز مصر کی حیثیت سے مملکت کے قائم و نام مقرر ہوئے۔ اس طرح حکومت کی ذمہ داری
نشلے الہی کی صورت میں ظاہر ہوئی یہی وہ ارضی اقتدار و استقرار تھا جس کا ذکر قرآن میں اظہار
واقعہ کے طویل پر کیا گیا ہے۔

علامہ ابن کثیر کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت امان اور ولایت کے نظریات کے مطابق تھی۔ عربیہ صر وید بن ریان کو فرمانروا کی حیثیت سے یسعیین حاصل ہو چکا تھا کہ یوسف عقل کے اعتبار سے کامل درجے کے اعتبار سے مضبوط اور فہم کے اعتبار سے پختہ کار اور کردار کے اعتبار سے شرافت کا معیار ہیں۔ اس یقین کے نتیجے میں حضرت یوسف کو اختیارات ملے اور ارض مصر پر حکومت و اقتدار حاصل ہوا۔

حکومت موسیٰ علیہ السلام | دیکھ کے الہامی صحیفے اور تاریخی نوشتے سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبرانہ غنائم اور سیاسی عواطف ایک مستقل قانون شریعت اور حکمت عملی کے تابع تھے۔ قرآن عظیم کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کی اجتماعی غلامی فرمانروائے وقت کے گھر میں موسیٰ کا نشو و نما، درخشندہ سیاسی قوت کا ذہنی غریب، گھوٹا دودھ میلان۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا احساس، دنیا کی ایک تاریخی قوم کی نجات کے لیے غیر سازگار ماحول سے نکلنا۔ ارض مدین کے حوالی میں قدرت کا تاریخی فرمان بن کر چند سال معاشرتی زندگی بسر کرنا، وادی مقدس سینا میں ربانی قوت سے فیضیاب ہونا، فیضیاب ہو کر اپنے بھائی ہارون کی معیت میں بنی اسرائیل کے شیرازہ کو منظم کرنا اور آخر الامر وقت کے جابریت کے متکبرانہ ادعا کے مقابلے میں آنا اور فرمانروا المرام ہو کر بنی اسرائیل کو فرعون کی شمشادہیت سے نجات دے کر فطری حکومت کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت لانا ایسے واقعات ہیں جن سے عصر موسیٰ کے سیاسی ماحول کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

قوم موسیٰ | قرآن عظیم میں قوم فرعون کے مقابلے میں قوم موسیٰ کا ذکر موجود ہے۔ اور ایک ایسے مقام پر جہاں انسانیت عامہ کو یہ اظہار دی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ سائے عالم اور اہل عالم کے لیے

لہ ابدیۃ والہیات ج ۱ ص ۲۰۵-۲۱۰ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۵۱

۱۔ قرآن عظیم سورہ الشعراء ۲۱۔ توسط ترجمہ شیخ السند ص ۳۶

۲۔ دیکھو قرآن عظیم سورہ الشعراء، طہ، الفرقان، الشعراء، سورہ یونس، سورہ الاحقاف، سورہ تافہ

اُس بالا دست ذات کے پیغمبر ہیں جس کی سلطنت آسمان و زمین کے دائرہ پر حاوی ہے وہاں قوم موسیٰ کا تعارف ان الفاظ میں کر دیا گیا ہے اُمّۃٌ یہ دین بالحق وبہ یعد لون ایک امت جس کے افراد راہ حق کے رہنما ہیں اور قانون حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے ارکان بیشاق ربانی کے پابند تھے جس کی خاص نعمت یہ تھیں بنی اسرائیل خدائے واحد کی عبادت اور اطاعت کریں گے، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپس میں خونی جنگ نہ لڑیں گے، اور ہموطنوں کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ یہ ربانی معاہدہ ایک ایسے ربانی مطالبہ پر مبنی تھا جس کا تعلق قانون مدنی کی ایک عام دفعہ سے ہو سکتا ہے۔ مطالبہ یہ تھا کہ تلبسوا الحق بالباطل (حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرنا) دنیا کا ہر حکم کسی اصل پر مبنی ہوتا ہے۔ اس حکم کی اصل خدا کے الفاظ میں وہ یادگار امتیاز تھا جس کی بنا پر خدا نے تمام عالم سے بنی اسرائیل کو فضیلت کے لیے چھانٹا تھا (انی فضلتک علی العالمین بقراء)

سیدنا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی اول درجہ کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے ساتھ کس طرح ایک اجتماعی حیثیت کی تنظیم کی اور کس طرح ایک غلام قوم کو آزادی دلائی اور اپنے کارناموں سے حکومت و سلطنت کے لیے راہ پیدا کی اس کا اظہار قرآن عظیم کے ناقابل تردید بیان سے ہوتا ہے۔

”القصص“ جب موسیٰ اپنی طاقت پر پہنچ گیا اور سنبھل گیا تو ہم نے اس کو حکم دیا اور حکومت کا علم (قرآن عظیم)

سورۃ الاعراف کے الہامی بیانات سے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو منصب عظیم عطا کیا تھا اس کے متعدد ترکیبی عناصر تھے۔

”رسالت ربانی“ پیغمبرانہ ذمہ داری۔ ”کلام“ ربانی فرمان۔ ”الولّٰح“ لکھے ہوئے قوانین۔

”رشد“ طاعنی طرز حکومت کے خلاف حکومت راشدہ کا اعلیٰ طریقہ اور سلیقہ، ان عناصر کے ساتھ قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ان سب کا مقصد قوت کا حصول تھا، اور اپنی قوم پر اچھے عنوان سے حکومت کرنا۔ لِنَحْنُ هَآبِقُوْمًا وَآهَرُ قُوْمًا يَا خُذْ ذٰلِكَ بِحَسَنَةٍ (موسیٰ! اولاہ کو قوت سے اپنے ہاتھ میں لے اور اپنی قوم کو حکم کر کہ اس کی اچھی وفات پر جم کر رہے۔ (ترجمہ شیخ المنذر ۳۱)

دنیا کا عام اصول ہے کہ پہلے ایک قوم غلامی کے سلسلہء حکم کو توڑتی ہے اس کے بعد حکومت قائم کرتی ہے۔ عہد موسوی میں یہ اصول حالات و واقعات کے روشن آئینہ میں اچھی طرح اپنی جھلک دکھا چکا ہو۔ اسی حکومت کا احساس تھا جس نے حضرت موسیٰ کو یہ اعتراف کرنے پر آمادہ کیا۔ فُجِدَ كُوْمِرَیْ خَدَاۤءَیْ حُكُوْمَتِیْ اور مجھ پر نبیوں میں سوا یکے غیر قرار دیا (فَوَهَّبَ لِيْ كُحْمًا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) (الشعراء)

جنگ آزادی | بنی اسرائیل کی نجات اور آزادی کی جنگ دو چیزوں سے شروع ہوئی جن میں سے ایک دعویٰ تھا اور دوسرا مطالبہ دعویٰ یہ تھا کہ اس دنیا کی حکومت کا مالک خداوند عالم ہوا اور ہم اس کے عطا کردہ اختیارات کے ناسخ و فسخ ہیں اور مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے اور مجبور کر دیا گیا ہے۔ ان کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کرو۔ فرعون نے آزادی کے مطالبہ کو باتوں باتوں میں گم کر دیا اور دعوے کے متعلق جواب دیا ”مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ“ خداوند عالم (حکمران کائنات) کون ہے؟ یہ سوال ایک پر جوشت مقابلہ کا چیلنج تھا جس کا جواب حضرت موسیٰ نے ان الفاظ میں دیا۔ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ کون ہے؟ آسمان وزمین اور کل کائنات کا پروردگار (فرمان روا)

فرعون کی سمجھ کا پیمانہ حکومت کے جنون آزما ہاتھوں سے الٹ چکا تھا اس لیے اس نے اصلاح حال کی جگہ مقابلہ کا نعرہ لگا دیا۔ اِنَّا رَبُّكَ لَا تُعْلِيْ (میں ہوں، میں تمہارا فرمانروا اعلیٰ) اس نعرہ کا بلند ہونا جنگ کا بجلی ہونا تھا۔ ایک طرف خدا کی مرضی موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل

لَهُ قُرْآنٌ عَظِيْمٌ ۝۱۶ الشُّعْرَاءُ اِنَّا كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۷ ان کنتم تعلمون تک ۝۱۸ سُوْرَةُ الْاَنۡعَامِ

کے ساتھ تھی حضرت موسیٰ غرہ بلند کر رہے تھے کہ میں غالب طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔

دوسری طرف فرعون تھا، فرعون نے اپنی عزت کے جھوٹے غرور (پریش) سے

مجبور ہو گیا، **وَأَسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ**، اُس نے تکبر ظاہر کیا۔ اور اس کی فوج ناحق بڑائی کے محاذ پر نکل آئی۔

مقابلہ روحانی قوتوں سے شروع ہو کر مادی طرز پر ختم ہوا۔ فرعون ناکامی کے حقیقی سمند میں غرق ہو گیا۔ اور اس طرح غرق ہوا کہ حکومت کی بربادی کا غم اس کے منہ میں سانپ کی طرح بل کھار ہا تھا۔ (الزخرف)

یہ جنگ حکومت کے معاملات سے کس حد تک متعلق تھی اس کی تصدیق حضرت موسیٰ کے ان الفاظ سے ہو سکتی ہے۔

(۱) موسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا۔ اللہ سے ملک مانگو، برداشت سے کام لو۔ کوئی شک نہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث بنا تا ہے۔ انعام خدا ترس نیکوکار انسانوں کے لیے ہے (سورۃ اعراف)

(۲) وقت قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیگا اور تم کو روئے زمین کی خلافت و حکومت عطا کرے گا۔

اس سے بھی زیادہ واضح وہ ”قومی اعلان“ ہے جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اس وقت جاری کیا جب ارض مقدس میں داخلہ کا حکم دیا اور ایک خطرناک انقلاب کا آگاہ کیا۔ ”اے قوم اللہ کے انعام کو یاد رکھو اُس نے تم میں نبوت کا منصب دیا اور حکومت کے علمبردار پیدا کیے۔ تم کو وہ اقتدار دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اے قوم ارض مقدس میں

لے قرآن عظیم، اَلْاٰنَ لَقَدْ فَتَنَّا بَيْنَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ سَ بِلْطٰنِ مُيۡمِیۡنٍ تٰک ۛۛۛ اٰتَمۡص

و اخلاک کا شرف حاصل کر۔ یہ اللہ کی قانونی ہدایت ہے۔ اور رحمت سے تعلق نہ پیدا کر۔ اور نہ تم لوگ ایک ایسے انقلاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے جو نقصان پہنچائے گا۔ (المائدہ)

انسوس بنی اسرائیل حق و باطل کی جنگ کے بعد فطری حکومت کی بنیاد پر اپنی سیاسی تنظیم کا کام مکمل نہ کر سکے۔ یہود آج تک جہانگرد قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا نہ دنیا کی سیاسی نظم میں کوئی حصہ ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار۔

یہ خدا کا فیصلہ ہے اور قرآن کا اعلان، دنیا کی تاریخی قوموں کی کوششیں آج تک یہود کی قسمت کے سادہ نقشہ میں نہ رنگ بھر سکی ہیں اور نہ بھڑکتی ہیں۔ یہ خدائی فیصلہ ہے اور خدائی فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔

خلافت یوشع [طبری اور ابن کثیر کا متفقہ بیان ہے کہ سیدنا موسیٰ کے آخری دور حیات میں حکومت الہی کی ذمہ داری حضرت یوشع کے ہاتھ میں پہنچی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو شدید ابتلا سے نجات دلائی، بیت المقدس پر قبضہ کیا اور سرکش حکومتوں سے جنگ کر کے ان کو زیر کیا اور خدائی بادشاہت قائم کی۔

بیت المقدس کی فتح کے متعلق تاریخ کے کئی بیان ہیں۔ ہاے مومنین کی رائے عام جس کو ابی ہریرہؓ کی بیان کردہ حدیث کی تائید حاصل ہے یہ ہے کہ ہارونؓ اور سیدنا موسیٰؓ کے انتقال کے بعد حضرت یوشعؓ نے بیت المقدس کو فتح کر کے بنی اسرائیل کے لیے حکومت قائم کی۔

زائد حال کا سیاسی مورخ جے کے ٹنلی (جرمن مقنن) بھی اپنے الفاظ میں سلمان مومنین کی رائے کی تائید کرتا ہے اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے: ”بنی اسرائیل نے سیاسی بیت

لہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۱ ص ۳۱۹ نبوہ یوشع ص ۷۱۳ ایضاً ص ۳۴۳ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۶۹-۷۰۔

حضرت موسیٰ سے حاصل کر لی تھی مگر وہ سلطنت کی حیثیت میں اُس وقت تک نہ آسکے جب تک یوشع نے ان کو فلسطین میں متکثر کر دیا۔

اہل تورات کا بیان ہے کہ حضرت یوشع نے شام کے کتیس وایان ملک سے جنگ کی اور ان کو شکست دے کر فتح حاصل کی درحقیقت یہ فتح و فوز حکومت الہی کے واجبات کو پورا کرنے کے لیے تھی قدس کی فتح اور دنیاوی نظریہ حکومت کی شکست نے یہ ظاہر کر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر چکے ہیں۔

خلافت حزقیلؑ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا نظام اور نیابتی حکومت (خلافت) کا منصب حزقیل بن بوزی کے ہاتھ میں آیا۔ محمد ابن اسحاق کی ایک تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پھر ایک باخوبی رونا ہوئی اس لیے سیدنا الیاس بن یاسین اجتماعی اصلاح کے لیے انسانوں کے درمیان تشریف لائے اور خدا کے احکام کے مطابق کام کرتے رہے۔

خلافت ایسہؑ قرآن عظیم میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد سیدنا الیاس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن ان کو تابع فرمان مرد مومن اور بندگانِ خدا میں مخلص کا خطاب دیتا ہے۔ یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ تاریخ میں بنی اسرائیل کے خاندانِ نبوت کے رکن کی حیثیت سے دمشق کے مغرب میں بعلبک کے باشندوں کی بہتری کا لغزہ بلند کیا ایک جابر بن شامہ کے مقابلہ میں خدا کی بادشاہت کے پاکیزہ اصولوں کو پیش کیا اور ایک جابر فرما نزل کے مرنے کے بعد دوسرے فرما نزل کو مسلمان کیا۔ جس کے بعد عوام کی بڑی اکثریت اسلام کے مرکزِ قیم پر آئی اور اپنے فائدہ

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۴۳ ۲۔ قرآن عظیم میں سیدنا حزقیل کے زمانہ کا ذکر بالواسطہ موجود ہے دیکھو راجعہ نزالی الذین جرحوا من دیا رھم وھم الوف حذل الموت۔ ۳۔ تاریخ الامم والملوک طبری ج ۱ ص ۲۳۷۔ ۴۔ تاریخ الامم والملوک طبری ج ۱ ص ۲۳۹ ۵۔ قرآن عظیم سورہ الصافات

اپنے فائدہ کے لیے مسلمان ہو گئی۔

خلافت یسوع علیہ السلام | حضرت الیاسؑ کے بعد سیدنا یسعؑ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ قرآن میں دو جگہ ان کے دونائیاں وصف موجود ہیں سورہ انعام میں اعلان ہے کہ وہ دنیا میں اقتدار کے مالک بنائے گئے۔ سورہ "ص" میں ہے کہ وہ انسانی نظام کے بہترین فرد ہیں۔ اسحاق ابن بشر نے سعید اور قتادہ کے واسطے سے حضرت حسن سے جو روایت بیان کی ہے۔ اس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سیدنا یسعؑ حضرت الیاسؑ کے بعد انسانوں کی بہتری کے لیے مقرر ہوئے۔ اس بیان میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک محکم بنیاد پر انسانوں کی شیرازہ بندی میں حصہ لیا، انہوں نے طرز سیاست اور قانون وہی باقی رکھا جس کو ان کے پیشروں نے جاری کیا تھا تاریخی طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یسعؑ کے بعد انسانی نظام میں سالہا سال تک خرابی کی صورتیں رونما رہی ہیں یکے بعد دیگرے خلفاء ہوتے رہے مگر زمانہ کے ماحول میں عام خرابی پیدا ہو چکی تھی اور ایک سرکش بادشاہ دنیاوی طرز پر تشدد کے ساتھ حکومت کے تخت پر قابض تھا۔

امت ثمویل علیہ السلام | ثمویلؑ کی پیدائش، زندگی اور زندگی کا جہاد پیغمبروں کی تاریخ کے مسلمات میں سے ہیں۔ ان کے زمانہ میں مذہبی حکومت نے اپنے فطری اوصاف کو اس طرح ظاہر کیا جس سے سلطنت کے مزاج میں چند نئے اصولوں کو دخل حاصل ہو گیا۔

قرآن عظیم کی مستقل تصریحات اور مورخ طبری، ابو حیان اندلسی اور حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تاریخی روایات سے سیدنا ثمویلؑ کے زمانہ کے سیاسی بحران کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا موسیٰؑ کے بعد بحر روم کے کناروں پر مصر اور فلسطین کے درمیان علاقہ آباد تھے۔

اور ایک دنیا دار اور دنیا ساز جابر شہنشاہِ جالوت ان کا مختار مطلق فرمانروا تھا۔ ان لوگوں نے بنے بنائے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو شہروں سے نکال دیا۔ اسرائیلی حکومت کے اکثر علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد ظلم کو عام کر دیا۔ ان کے سرداروں کو قید کر دیا۔ شہریوں کو غلام بنالیا۔ زبردست ٹیکس (محصول) عائد کر کے مالی دستبرد کا سلسلہ شروع کیا، اور تبرکات کا تابوت جو حکومت و اقتدار اور ایمان و اعتقاد کا سہارا تھا چھین لیا۔

اس صورتِ حال نے ستم رسیدہ انسانوں کو شدید مقادمت پر آمادہ کر دیا۔ اور انہوں نے متحدہ محاذ کے ماتحت سیدنا شموئیل کی خداداد رہنمائی کو قبول کر کے کامیابی کے لیے نئی طرح ڈالنے اور اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں خرابی کی صورت پیدا ہوئی تو ان پر جابر بادشاہِ جالوت مسلط ہو گیا۔ جالوت نے ان کو جلا وطن کیا۔ غارتگری کر کے لوٹا اور اپنا غلام بنالیا۔ اس وقت حضرت شموئیل بغیر تہمتی۔ ان سے درخواست کی گئی کہ ہم پر کسی شخص کو بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تاکہ ہم اس کی کمان میں خدا کا واحد کے لیے میدانِ جنگ و جہاد میں سرفروشی کے جوہر کھائیں۔

جنگِ طاوت و جالوت | پیغمبر خدا نے بنی اسرائیل کی رائے عامہ کے رجحان کو قبول کر لیا اور طاوت کو اجتماعی نظام کا سرسلاہ مقرر کر دیا۔ شیخ الہند کا بیان ہے کہ طاوت کی قوم میں پہلے سے سلطنت نہ تھی۔ غریب محنت کش قوم تھی۔ بنی اسرائیل کا مزاج خاندانی سرداری، سرمایہ داری اور سلطنت سے متاثر تھا، اس لیے غریب طبقہ کے سردار طاوت کا سلطنت کی مندر پر آپسند خاطر نہ ہوا۔

لے بحر محیط ابوجان اندلسی ج ۲ ص ۲۵۴ (ذکر طاوت)۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۲ ص ۵

لے تاریخ الامم والملوک طبری ج ۱ ص ۲۴۲ (خبر شموئیل)

لے فوائد القرآن شیخ المنذہب ۲ البقرہ متوسطہ مجزؤ ص ۱۵ غامدہ ۳۱۔

قرآن حکیم نبی اسرائیل کے احتجاج کو ان الفاظ میں نقل کرتا ہے۔ "یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالات کی حکومت ہم پر ہو ہم اُس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ طاوت سرایہ دولت کی کٹائش سے محروم بے زر غریب انسان ہے" پیغمبر نے اس سرمایہ دارانہ رجحان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بحث کا جواب ان الفاظ میں دیا۔

"انا اس کے پاس سرمایہ دولت کے وافر خزانے نہیں ہیں مگر اللہ نے اس کو ہمتار مقابلہ میں ترجیح دی ہے۔ اس کو بہت زیادہ علم اور ظاہری جسمانی طاقت اور اعتبار عطا کیا ہے۔ حکومت اللہ کی چیز ہے۔ یہ اُس کا حق ہے، جس کو وہ انتخاب کرے" اس جواب کے بعد اب پیغمبر کے نامزد کیے ہوئے قوماً ان حکومت کے ہاتھ میں سلطنت کی ایک ایسی سند آگئی جسے ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑا۔ اب جنگ کے لیے تیاری شروع ہوئی۔ حضرت شموئیل اس تمام محاذِ عمل پر اصل رہنما تھے اور طاوت صرف سیاسی نظام کا تاجدار اور عسکری دستوں کا سپہ سالار تھا۔ بنی اسرائیل عرصہ دراز سے لازمی فوجی خدمت سے سبکدوش تھے ان کو لام بندی کے لیے کہا گیا اور امتحان لیا گیا تو اکثر ناکام ہو گئے۔ ہزاروں میں سے چند سو یا ہی محاذِ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ طاوت کی مختصر فوج نے خدا سے غزیت اور قوت برداشت کی دعا کی، تلک کی درخواست کی اور جالوت کی عظیم فوج کے مقابلہ میں نکل پڑی، جنگ ہوئی طاوت کی فوج نے جالوت کی فوج پر فتح حاصل کر کے دنیاوی نظریہ حکومت کو دینی نظریہ حکومت سے کھلے میدان میں شکست دی۔ قرآن عظیم نے اسی فتح پر دنیا کے لیے ایک نئے اصول کا اعلان کیا۔

اللہ کے حکم سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اقلیت، اکثریت پر غالب آجاتی ہے۔

۱۔ دیکھو قرآن عظیم ترجمہ و فوائد القرآن شیخ المنہارہ دوم کے آخری تین صفحات۔ سورہ بقرہ

۲۔ بحر المحیط اربعین ج ۲ ص ۲۵۵ ۳۔ قرآن عظیم پ، بقرہ

سلطنت داؤد و سلیمان | سیدنا داؤد اور ان کے نامدار صاحبزادے سلیمانؑ (علیہ السلام) دونوں سلطنت خداداد کے مالک تھے۔ حکومت، علم حکومت، عالمانہ قوت فیصلہ، حکمت و سیاست یہ امور میں جہینیری کے انبی و ابدلی قانون کے متعلق دونوں بزرگوں کی زندگی میں بے واسطہ موجود تھے ان کے دور حیات میں ربانی سیاست نے جو نظمی صورت اختیار کی اس سے اس نظریہ کو فیصلہ کن تقویت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں خدا کے پیغمبروں کی اصلاحی ذمہ داریوں میں حکومت کرنا اور طاعنی حکومتوں کی اصلاح کرنا بھی داخل ہے

علامہ مخمشری کی تشریح سے ہمارا علم اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سلیمانؑ اور داؤدؑ کی حکومت میں دو پہلو زیادہ نمایاں تھے۔ دونوں قانون کے شارح بھی تھے، قوم کی بڑی عدالت کے حاکم اعلیٰ بھی۔ آج کل کے زمانہ میں دنیاوی حکومت کی مجلس قانون ساز کے رکن اور پریوی کونسل (اعلیٰ عدالتی کونسل) کے جج کو جو کام کرنا پڑتا ہے اس کو یہ دونوں اصحاب کبھی الہامی تائید سے کبھی اجتہاد سے انجام دیتے تھے۔

سلیمانؑ اپنے باپ کی حکومت کے لیے علم و حکمت کا ستون تھے۔ بچپن ہی سے ہونہار اور صلاحیت مند نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ کالوں اور نگلہ بانوں کے درمیان نزاع ہوا۔ یہ اہم مقدمہ دونوں کی مشترکہ عدالت میں پہنچا۔ دونوں نے علم و علم و فیصلہ تجویز کیا لیکن سلیمانؑ علیہ السلام کی خداداد سیاسی فہم اور حکومت کے سلیقہ نے ترجیح حاصل کی۔ آخر میں سیدنا داؤدؑ نے بھی اس فیصلہ کے حق ترجیح کی تصدیق کر دی۔ یہ تصدیق و حقیقت کئے والے دور حکومت کی ایک علامت

۱۔ دیکھو الکشاف ۱۱ محمود مخمشری ج ۳ ص ۱۷۔ قرآن مجید ترجمہ شیخ السند حبیب پٹا، الانبیاء۔ فوائد علامہ عثمانی پورچک علماء جمعیات نے اپنی مستند تصانیف میں جو تفصیلات پیش کی ہیں۔ علامہ عثمانی دیوبندی نے ان کو اردو داں طبقہ کے لیے مختصر اور روشن الفاظ میں جمع کر دیا ہے (دیکھو ص ۲۲۵)۔

۲۔ دیکھو کشاف الانبیاء۔ لفظ "فہم" آھا (حکومت و فہمی) ج ۳ ص ۱۷

تھی جو عصر سلیمان میں روشن مثال کی طرح دنیا کے سامنے آئی ہے۔

قرآن عظیم داؤد و سلیمان کی حکومت کے تنفیذی اثر و اقتدار کو تسلیم کرتا ہے اور ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے۔ **وَجَعَلْنَا دَاوُدَ اٰمِنًا حٰكِمًا وَّعِلْمًا** (ہم نے ان دونوں کو حکومت اور علم (حکومت) عطا کیا ہے۔

عصر داؤد | تاریخ کا بیان ہے کہ طاوت حضرت شموئیلؑ کی بالا دست ہدایت پر مدین پر حملہ آور ہوا داؤد جنگی قیدی کی حیثیت سے فاتح طاوت کے ہاتھ آئے۔ بہت ہی قلیل عرصہ میں معلوم ہو گیا کہ یہ جنگی قیدی خدا اور بندگان خدا کی نظر میں کتنا محبوب ہے۔ داؤد کا جنگی قیدی ہونا ایک سیاسی اصول اور انقلاب حکومت کا پیش خیمہ ہوا۔

طاوت نے جنگ مدین میں جس طرز پر کام کیا، وہ ایسا نہ تھا کہ آئندہ اس کے ہاتھ میں حکومت کی زمام رہتی۔ اللہ کا حکم آیا اور سیدنا شموئیلؑ نے اس کی تعمیل کی پیغمبر نے کہا "طاوت! اب تمہاری خاندانی حکومت نہیں رہ سکتی، حکومت خدا کی چیز ہے اور خدا کا قانونی فرمان یہ ہے "میں اس کو اقتدار دیتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہو اور اس کو گرا دیتا ہوں جو میرے حکم کو معمولی سمجھتا ہو" طاوت کی حکومت داؤد کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ تھا حکومت کا انقلاب جس کو سیدنا شموئیلؑ نے خدا کی حکومت کے نمائندے کی حیثیت میں رو دیا کیا۔ اس کے بعد طاوت کے علم میں یہ بات بھی لائی گئی کہ تمہاری شخصی اور خاندانی حکومت ختم ہو گئی۔ اس اعلان سے یہ سیاسی اصول سامنے آ گیا کہ حکومت کسی ایک خاندان اور ایک شخص کی میراث نہیں ہے حکومت ایک تنفیذی قوت ہے جو خدائی قانون کی اطاعت کرنے والوں کو ملتی ہے۔

۱۔ اس مقدمہ کا ذکر قرآن عظیم نے سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ تاریخی تفصیل کے لیے دیکھو تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۵۳

۲۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۷۶ - (ذکر ملک داؤد)

۳۔ تاریخ الامم والملوک طبری ج ۱ ص ۲۴۹۔

طاوت کی معزولی کے بعد میدنا داؤد اسرائیلی حکومت کے علبر دار بن گئے۔ مونس طبری اور ابن کثیر نے بیان کیلئے کہ بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور اس اجتماع کے نتیجہ میں کچھ امور خاص صورت میں ظاہر ہوئے

(۱) داؤد علیہ السلام نے خدا کے پیغمبر اور نمائندہ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ خدا کی مرضی نے یہ ظاہر کر دیا کہ ان کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا کی گئی ہے۔

(۲) خدا نے اپنا مجموعہ قانون (کتاب زبور) اور تحریری ضابطہ داؤد پر نازل کیا۔ داؤد خوش الحانی سے اس کو تلاوت کرتے۔ اور اس سے عجیب اثر پیدا ہوتا۔

(۳) داؤد علیہ السلام نے خدا داد علم کی قوت سے صنعت فولاد کو شروع کیا۔ وہ دنیا میں پہلے موجد ہیں جنہوں نے فولاد سے جنگی لباس دفاعی مقصد کے لیے ایجاد کیا۔

(۴) حضرت داؤد کو خشکی کی طرح پہاڑوں پر بھی تصرف حاصل تھا۔

(۵) حکومت داؤد عالمائے تدبیر علمی اجتہاد اور سیاسی حکمت عملی پر قائم تھی حکمت عملی میں اجتہاد کی نمود اس دور حکومت کی خصوصیت تھی۔

(۶) چار ہزار کمربتہ سپاہی باڈی گارڈ کی حیثیت سے رات دن موجود رہتے اور حضرت داؤد کی حفاظت کرتے تھے۔ اس شان کے باوجود سلطنت کے بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ایک باکمال موجد کی حیثیت سے دستکاری سے کچھ رقم پیدا کرتے تھے جو معاشی ضرورت کو پورا کرتی تھی۔

(۷) ولی عہد حکومت کے بھائی ایشار نے سرکشی اختیار کی پیغمبر کے حکم سے اس کے خلاف فوج کشی کی گئی حضرت داؤد چاہتے تھے کہ ایشار کو زندہ پکڑ لیا جائے مگر شکست کھانے کے بعد ایک کمانڈر کے ہاتھ سے مارا گیا۔

عصر داؤد کا عظیم واقعہ طرز حکومت کے متعلق اُس جدید فیصلہ کا اعلان ہے جس نے حکومت کو شخصی اور خاندانی میراث کے دائرہ سے نکال کر یہ قانون مقرر کیا کہ سلطنت ارضی کے لیے خاندان نہیں صلاحیت شرط ہے۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ طاوت کی جگہ داؤد کی حکومت اسی اصول کا اظہار تھا۔

زبور داؤد اور قرآن عظیم اس وقت نظر کے سامنے ہیں۔ ان سے عصر داؤد کے تصور حکومت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

زبور کی یہی آیات قرآن عظیم کے انداز میں خدا کی حکومت کا ترانہ پیش کرتی ہیں۔ خدا تمام زمین کے اوپر بادشاہ عظیم ہے (زبور ۷۴) خدا سب جہان کا بادشاہ ہے (۷) خدا قوموں پر بادشاہت کرتا ہے۔ خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے (۸) قوموں کے امام ابراہیم کے خدا کے لوگوں سے مل کر جمع ہوئے ہیں۔ جہاں کی سپرین خدا کی ہیں۔ وہ نہایت بلند ہے (۹) میرے بادشاہ اور میرے خدا مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر بیت اللہ میں بسے ہیں (زبور ۱۱۰) خداوند سلطنت کرتا ہے (زبور ۱۱۱) خدا بڑا ہی خدا ہے اور بڑا ہی بادشاہ ہے۔ زمین کی بڑی سے بڑی گہرائیاں اس کے قبضہ میں ہیں۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اس کی ہیں، بحراں کا ہے، براس کا ہے (زبور ۱۱۲)

زبور مقدس نے خدا کی حکومت کے مندرجہ بالا اعلان کے بعد وہ اصول وراثت بھی بیان کر دیا ہے جس کے ماتحت طاوت کے بعد سیدنا داؤد کو حکومت کی ذمہ داریاں ملیں۔

وہ جو خدا کے منظر میں زمین کو میراث میں بیٹے (زبور ۱۱۳) خدا انصاف کو دوست رکھتا ہے وہ

اپنے پاکباز کنوکاروں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ راستہ از زمین کے وارث ہونے اور اب تک اس

پر بیٹے (۳۰ تا ۳۱) خداوند کا منظرہ اور اس کی راہ کو یاد رکھ کہ وہ تجھ کو زمین کا وارث کر کے

سرفرازی بخشیکار (۳۵)

ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ خدا کی حکومت شخصی اور خاندانی میراث نہیں ہے بلکہ صالح اور راستباز لوگوں کی میراث ہے۔ قرآن عظیم اسی حقیقتِ عظمیٰ کو ایک سرکاری اعلان کے ذریعہ پیش کرتا ہے۔

”ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ تحریری ضابطہ درج کر دیا ہے کہ آخر زمین پر ہائے صلاحیت مند

صلاح بندے وارث ہونگے۔ لاریب یہ سرکاری اعلان جو جادگزار قوم کے لیے“

قرآن عظیم سیدنا داؤد کی حکومت کو ان الفاظ میں تسلیم کرتا ہے۔

ہم نے داؤد کی سلطنت کو قوت دی کہتے دیار ت عطا کی اور قوت فیصلہ مرحمت کی

وَمَشَدَدًا مَّا مَلَكَدَاؤُدَ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ (پ ۲۲ ص ۳۸)

حافظ علامہ الدین ابن کثیر عصر داؤد کے تاریخی وقائع کے ماتحت یہ لکھتے ہیں کہ داؤد سلسلہ

براہیمی کے پیغمبر تھے۔ بیت المقدس میں خلافت (نبیاتی حکومت) کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ

ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جن کو پیغمبری اور سلطنت کے عہدے ایک ساتھ حاصل

ہوئے۔ پھر ان کو جو سلطنت دی گئی وہ معمولی نہ تھی بلکہ مملکتِ عظمیٰ کے خطاب کی مستحق تھی۔

بیت المقدس [فطری حکومت نے اپنے ارتقائی دور میں عمران و مدنیت کے لیے جو مقدس کام کیے

ہیں ان میں بیت المقدس کی تعمیر کو بڑا درجہ حاصل ہے۔ اس پاک گھر کو حضرت داؤد نے بنانا

شروع کیا۔ سنہ جلوس داؤد میں اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی اور سلیمان بن داؤد کے زمانہ میں عمارت

۱۔ ان آیات کے علاوہ عہدِ ابراہیم و ائمتہ کے متعلق روایات دیکھیں جن میں وراثت امری کا ذکر ہے۔ (زبور ۱۰۵)

۲۔ قرآن عظیم پ ۲۱ الانبیاء ص ۲۱ ص ۲۲ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اِنَّ الْاَوَّلَیْنَ یُورِثُهَا

عِبَادِی الصَّالِحُونَ اِنَّ فِیْ هَذَا لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ عَاذِنِیْنَ .

۳۔ تاریخ الکامل ابن کثیر ج ۱ ص ۷۷-۷۸۔

۴۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۱۱-۱۲۔

مکمل ہو کر انسانی عقیدت کا مرکز اور خدا کی عبادت کی مسجد قرار پائی۔ ہر سیاسی اور اجتماعی تحریک کے لیے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کی فطری حکومت کے لیے ایک مرکز سیدنا ابراہیم واسمعیل نے حجاز کی بے آب و گیاہ زمین میں تعمیر کیا اور دوسرا سیدنا داؤد و سلیمانؑ نے انبیاء کی سرزمین شام و فلسطین میں تعمیر کیا۔

سلطنت سلیمانؑ | حضرت داؤدؑ چالیس سال حکومت کا نظام چلانے کے بعد سو سال کی عمر میں دنیا سے عمل سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق اپنی زندگی میں ایک دعا کی اور ایک پیشین گوئی۔ دعا یہ تھی کہ خداوند امیر سے بیٹے کو راستبازی دے وہ تیرے انساؤں میں راستی اور صلاحیت کے ساتھ حکومت کریگا۔ زبور ۲۲۔

پیشگوئی یہ تھی: ”سمندر سے سمندر اور دریائے انتہائے زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا۔ با اور سب کے بادشاہ ہدیے گزاریں گے اور سب کا سونا اُس کو دیا جائیگا۔“ (زبور ۲۲۔ ۱۱۔ ۱۵) باپ کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے خود حضرت سلیمانؑ نے بھی خدا کے دربار عظمیٰ میں یہ درخواست دی ”پروردگار مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے علاوہ کسی دوسرے کو نہ ملے۔“

باپ کی دعا اور پیشین گوئی بیٹے کے حق اور بیٹے کی دعا اپنے حق میں قبول ہو گئی۔ سیدنا داؤد کے سترہ لاکھ تھے لیکن ذمہ داریوں کی دراشت سیدنا سلیمانؑ کے حصہ میں آئی۔ سلطنت بھی ان کے ہاتھ میں آئی اور نبوت کا منصب بھی ان کو حاصل ہوا۔ وہ مہر خ و سفید جسم انسان تھے۔ بڑے اور گھنے بال رکھتے تھے۔ سفید کپڑے پہنتے تھے۔ علم و سیاست میں اپنے بزرگوار باپ کے مشیر تھے۔ کارگیر مزدور کی طرح کسب کرتے اور مواشی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ میدان جنگ میں

۱۔ قرآن عظیم۔ الن۔ وَوَدَّعَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (سلیمان داؤد کا وارث ہوا)۔ ۲۔ ۹۵۔ قبل مسیح تقریباً حضرت

سلیمان کا عہد ہے۔ ارض القرآن ج ۱ ص ۲۴۱

۳۔ تاریخ ابن اثیر ج ۱ ص ۷۸ (ملک سلیمان)

سالارِ عظیم کی طرح زندگی گزارتے تھے۔

ان کے زمانہ کا مشہور تاریخی واقعہ ملکہ سبا (بین) کی سرگزشت ہے۔ کتاب مقدس (تورہ) و انجیل اور قرآن عظیم میں سبا کی ایک ملکہ کا حال درج ہے۔ قرآن مجید میں ملکہ سبا کا یہ قصہ مخصوص انداز میں بیان کیا گیا ہے

حضرت سلیمان کے متعلق یہ تصریح کی جاتی ہے کہ قدرت کی خاص طاقتیں حیرت انگیز طریقہ پر ان کی اطاعت کرتی تھیں۔ پرند ان کی زبان سُنتے تھے اپنی زبان مٹاتے تھے۔ اس زمانہ میں انسانی عقل اپنے محدود دائرہ سے نکل کر اس قسم کی طاقتوں کی تحقیق پر آمادہ ہو چکی ہر جانوروں کی زبان سمجھنے کی کوشش اس یقین کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ایک روز بار آور ہوگی۔ یہ تروا بھی ہے کہ ہوا ان کے تصرف میں تھی۔ ان کے ایک حکم سے ہوا کے تختوں پر فوجیں سوار ہو کر بڑی تعداد میں محاذ جنگ پر پہنچ جاتی تھیں۔ اس روحانی شال کی تصویر آج سائنس کے ادبی ماحول میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے تاریخ قدیم کے الہامی مسلمات کو سمجھنا اس وقت ملگھے زمانہ کے مقابل میں آسان ہے۔

قرآن واقعہ کو اس صورت میں بیان کرتا ہے: "سلیمان علیہ السلام کا ہُبُہُ چندے غائب رہا، حاضر ہوا تو خبر لایا۔ ایک خاتون کو دیکھ کر آیا ہوں جو سبا پر حکومت کرتی ہے۔ ہر چیز سے مالا مال ہے اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ سلیمان نے قاصد کی صداقت کی آزمائش کے لیے اس کو حکم دیا۔ یہ ہمارا خط ہے اس کو ملکہ کے پاس پہنچا اور دیکھ کر کیا جواب ملتا ہے۔ ملکہ نے خط پا کر درباریوں کے مجمع میں کہا کہ میرے پاس ایک مقدس مکتوب آیا ہے۔ یہ سلیمان کا خط ہے اور خدائے رحمن و رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے مضمون یہ ہے: "غزوہ کبر پر گھمنڈ

نہ کرو اور سلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سردار باریکتوب پر مشاورتی بحث شروع ہوئی۔
ملکہ : سردارو! اس بار کا میں تمہاری کیا رائے ہے۔

سردار : ہم زبردست اور طاقتور ہیں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے دیکھنا یہ کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔
ملکہ : بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو آ جاؤ دیتے ہیں، ویران کر ڈالتے ہیں۔
دہان کے مغزاعیان کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ ان کا دستور ہے۔ میں ان کے پاس تحفے
دیے (زر و جواہر) دے کر قاصد کو بھیجتی ہوں پھر دیکھو گی کیا جواب آئے۔

ملکہ نے سلیمان کو دنیاوی طرز کا بادشاہ سمجھا اور یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ فطری حکومت کا
قائد و امام زر و جواہر سے مسحور ہو جائیگا۔ قاصد جب سلیمان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا : کیا تم
اس حقیر سرمایہ دولت سے مجھے فتح کرنا چاہتے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ خدا نے جو دولت مجھے دی ہے
وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دی ہے۔ تم اپنے اس تحفہ پر سرشار و خوشوقت ہو۔
سبا کو واپس جاؤ۔ اب ہم اپنی فوجیں لے کر آئیں گے کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے ہم ان کو
ذلیل کر کے سبا سے نکالیں گے۔

آخر الامر سیدنا سلیمان نے اپنے اختیارات سے کام لے کر ملکہ سبا کا تخت منگالیا ملکہ
کو بھی آنا پڑا۔ یہاں پہنچ کر حورت ذات ملکہ کو حقیقت حال کا علم ہوا اس نے خود اپنی رائے،
اپنے روحانی عقیدے اور اپنے سرمایہ و دولت کے درمیان خطا کھینچ دیا چشم حقیقت کھلتے ہی اس
نے جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا۔ عرش عظیم کے پروردگار! میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی۔ اب سلیمان کے ساتھ
میں بھی مذاونہ کائنات اور فرمانروائے عالم کی حکمران ہوں۔ — یعنی مسلمان۔

یہ ایک واقعہ صد واقعات کے مقابلہ میں سیدنا سلیمان کی سلطنت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔
علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تصریح کرتے ہیں کہ سلیمان منصب سلطنت اور منصب نبوت کے

مالک تھے۔ ان کو ہر شے پر اقتدار حاصل تھا۔ سلطنت اپنے دائرہ میں مکمل تھی اور حکومت کی ذمہ داری بردست! ان کی فوج کا نظم اور طرز رفتار ایسا ہی تھا جیسا اس زمانہ کی ملکوتوں کا ہوتا ہے۔ ایک تاریخی بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہوئی ہے جس میں بیس سال تک انہوں نے سلطنت کا کام کیا۔ مکہ میں انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جو آج تک ان کے عمرانی حوصلہ اور خدا پرستی کی یادگار ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ سیدنا سلیمانؑ کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک انقلاب انگیز واقعات نمودار میں آئے۔ شعیب بن امیہ امامت کے میدان میں آئے۔ ان کے زمانہ حکومت کا دالی خرقہ تھا۔ مگر حکومت کا تمام کام خدا کے پیغمبر اور نمائندہ حکومت کی ہدایت کے مطابق ہوتا تھا۔ بابل کے بادشاہ سحراریب نے اسی زمانہ میں حرقہ کے خلاف فوج کشی کی مگر خدا کی قدرت کا میاں باطل نہ ہوئی۔ تمام لشکر ناکامی آفت سے ہلاک ہو گیا۔ لشکر کے تمام دستوں میں سے صرف پانچ آدمی بچے، سحراریب اور اس کے یہ رفقاء بیت المقدس لائے گئے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی اثنا میں قیدی بادشاہ نے پیام موت کو لبیک کہا۔ حرقہ بھی تہ خاک پہنچ گیا اور بنی اسرائیل کا نظام اجتماعی خراب ہو گیا۔ شعیب نے اپنے فرائض سے کام لے کر اصلاح و ترقی کی جدوجہد کی۔ خرابی اس درجہ زیادہ ترقی کر چکی تھی کہ مستقل کامیابی کو مستقبل کے سپرد کر دینا پڑا۔

ارمیا اور نبوت نصر اوسطی دور کے مقدس مشاہیر میں ارمیا بن حلقیا کا نام بھی صفحات تاریخ پر ثبت ہے۔ نیک فطرت انسان گناہوں کے حلوں سے پامال ہو رہے تھے۔ انسانی معاشرہ کے افراد کی عجیب حالت تھی۔ عوام حکومت کی ذمہ داری کو بھول چکے تھے و فاداری اور اطاعت

کے مفہوم کو فراموش کیا جا چکا تھا۔ ایسے نازک زمانہ میں ارمیا نے خدا کے احکام کی تعمیل کی اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ طاعنی عوام اور جمہور کی قوتوں نے اصلاح حال کا ایک پیغام نہ مننا۔ اسی زمانہ میں سلطنت فارس کا ایک زبردست کمانڈر بخت نصر اپنی فوجیں لے کر میدان میں آیا۔ اس نے سرکش لوگوں کو بے پناہ سزا دی، صد ہا انسانوں کو گرفتار کیا اور ارمیا نبی کو جیل سے رہا کر دیا۔

بیت المقدس کی بربادی کے بعد تمام قوم بے در اور بے گھر ہو گئی۔ ایک قوم کئی جاعنوں میں تقسیم ہو گئی کچھ لوگ حجاز چلے گئے، کچھ شرب (مدینہ) جا آباد ہوئے۔ کچھ وادی القریٰ میں، کچھ مصر میں جا بسے۔

دانیال | بخت نصر نے ارض مغرب، مصر، بیت المقدس، ارض فلسطین اور اردن سے جو قیدی اپنے ساتھ لیے تھے ان میں دانیال بھی تھے۔ جو بعد میں مضب نبوت پر سرفراز ہوئے ایک تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری کو اپنی گورنری کے زمانہ میں ایک انگوٹھی مستیاب ہوئی تھی، انگوٹھی کے متعلق بستی کے باختر مقامی اصحاب سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کے نقوش کو دیکھ کر بتایا کہ یہ دانیال کی حکومت کی مہر ہے۔

تعمیر بیت المقدس | زمانہ کاقین دشوار ہے لیکن اسی زمانہ کے کسی سال میں حکومت بابل نے بنی اسرائیل کی رہائی اور معافی کا اعلان کر دیا۔ فلسطین کی سر زمین اُجڑ چکی تھی، انسانوں کی جگہ وحشی جانور بستیوں کے مالک ہو چکے تھے۔ معافی کا اثر شروع ہوا بہت سے آباد کار پھر آکر بس گئے۔ خاندان داؤد کے ایک شخص نے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیت المقدس کی تعمیر کو دوبارہ بلند کیا گیا۔ ارمیا نبی اس زمانہ میں زندہ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پاک تعمیر کو دیکھا اور اپنا دل ٹھنڈا کیا۔

سیدنا عزیر | سیدنا عزیر ایک عالم قانون مغیر تھے۔ چالیس سال کی عمر میں ان کی روحانیت کو مسی

بصیرت حاصل ہوئی۔ قانونِ تورات کے ہر باب کی ہر دفعہ ان کو حفظ تھی۔ ان سے زیادہ اس قانون کا کوئی عالم نہ تھا۔

ذکرِ یوحنا | سیدنا زکریا اور یحییٰ نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھ کو مددگار عطا کر۔ جو حکومت اور نبوت کی ذمہ داریوں میں میرا وارث ہو۔ دعا کی مقبولیت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ باپ اور بیٹے کی زندگی میں حکومت کے تصورات کا دخل تھا۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام | خدا کی مقدس سرزمین میں عرصہ تک شیطانی سازشوں اور خونی واقعات نے اپنا رنگ دکھایا۔ بندگانِ خدا سرکشی و طغیان کے لشکروں کے مقابلہ میں شکستہ پا ہو چکے تھے۔ قدرت نے ایسے وقت میں آخری پیغمبر کے ظہور سے پہلے آلِ یعقوب کے آخری پیغمبر کو اصلاحِ حال کے لیے بھیجا

سیدنا مسیح اپنی پاکباز ماں سے لموک طوائف کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ مجوسی روایات کا لحاظ کیا جائے تو میلادِ مسیح کا مبارک واقعہ اسکندر کے حملہ بابل کے سڑیٹھ سال بعد اور اشکانیوں کی سلطنت کے ایکادون سال بعد رونما ہوا۔ عیسائیوں کی روایات کچھ اور کہتی ہیں۔ ان کی رو سے سیدنا عیسیٰ اسکندر کے غلبہ بابل کے تین سو تریسٹھ سال بعد پیدا ہوئے۔ یہود عرصہ کی سرکشی کے بعد اصل نقطہ سے ہٹ چکے تھے انہوں نے خدا کے پیغمبر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی زبانوں نے بدترین حملے کیے۔ مقابلہ کی شدید سازشی تیاریاں کیں۔ قتل کی تجویز کو اتفاق رائے سے پاس کیا لیکن خدا کا نیک ہنہا پیغمبر خدا کی بادشاہت کا اعلان کرتا رہا۔

افسوس یہ ہے کہ پیغمبرِ علیہ السلام کی کوششوں کو انسانی عقیدت نے آخر میں نامناسب رنگ دے دیا۔ یہود کے مقابلہ میں عیسائی پیدا ہوئے مگر انہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیکر خدا کے اقتدارِ اعلیٰ کو باپ، بیٹا، روح القدس کے نام پر تقسیم کر دیا۔ خدائے واحد کی توحید کا وہ

عقیدہ جو انسانی وحدت کے لیے جزو لاینفک تھا۔ اس کو ٹھیکٹ کے مثلث پتھر سے پاش پاش کرنے کی کوشش کی گئی۔

قرآن عظیم اور پیغمبر اعظم کا یہ احسان کتنا اگراقدر ہے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی حیثیت کیسا ہے۔

نام مسیح، پاکدامن مریم کے بیٹے، دنیا میں وجاہت مند۔ اللہ کا لکھ جو مریم کے اندر القادر ہوا، روح اللہ کے خطاب سے سر بلند، رسول، صلح، صلاحیت مند، سردار، تارک دنیا۔ خدا کے احکام کے ساتھ دنیا میں پہنچے، خدا نے روح القدس کو امداد کے لیے مقرر فرما دیا۔

قرآن عظیم سے حضرت مسیح کی زندگی کے اجتماعی رجحانات کے متعلق دو امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول یہ کہ سیدنا عیسیٰ اختلافی عوامل کو دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا خدا کی حکمرانری کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین مانو اللہ میرا اور تمہارا بادشاہ اور پروردگار ہے۔ اسی کی پرورش کرو۔ یہ ہے صراطِ مستقیم۔

آپ نے سب کو ایک کلمہ حق پر جمع کرنا چاہا مگر قوم کا نظم و حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگرچہ موجودہ تحلیل کہتی ہے کہ آپ کی بادشاہی اس دنیا کے لیے نہیں تھی اور آپ نے کوئی حکومت نہیں قائم کی لیکن قرآن نے دنیا کو اس حقیقت سے روشناس کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اپنے سیاسی ماحول اور ذاتی اوصاف کے لحاظ سے حکومتِ الہی کے ایک مشعلِ ہدایت تھے۔ ان کی زندگی سے جو بات صاف ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آنے والے دور کے لیے ایک فکر اور دنیا کے لیے ایک منشور چھوڑا جس نے آخر الامر کامیابی حاصل کی۔

ایک پیغمبر کی حیثیت سے وہ اپنی اجتماعی صفات پر فخر کرتے ہیں۔ میں خدا کا مطیع ہوں،
میرے پاس قانون آچکے ہیں۔ مجھ کو مبارک بنایا گیا۔" مجھ کو بنانے والے نے جبار ظالم و
قاهر اور بدکیش نہیں بنایا ہے۔ (سورہ مریم)

"انجیل لوگوں کے لیے رہنمائی کا معیار ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔" قرآن اس مفہوم کے
ساتھ تین نعرے اور بلند کرتا ہے جس سے اُس عصر میں حکومت کے قانونی آثار پر نظر
پڑتی ہے۔

(۱) جو لوگ خدا کے قانون کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ بد عمل ہیں۔

(۲) جو لوگ خدا کے قانون پر عمل نہیں کرتے وہ تجاوز کار ظالم ہیں۔

(۳) جو لوگ خدا کے قانون پر عمل نہیں کرتے وہ خدا کی حکومت اور خدائی کے

منکر دکان ہیں۔ (قرآن حکیم، ماہ ۱۰)

عصر مسیح کے مندرجہ بالا بلند آثار آج بھی کڑوروں مسلمانوں کی سچی عقیدت کا مرکز
ہیں۔ مسلمان کے جذبہ ایمان داری کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کی حکومت کے بنیاتی
دور کے تمام سرداروں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہود مسیح کا انکار کرتے ہیں اور مسیحی محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
کا لیکن مسلمان نہ حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ کا۔ بلکہ انسانیت عامہ کے ان
ان تمام محسنوں کو مانتے ہیں جنہوں نے خدا کے پیغام کے لیے روحانی ماحول پیدا کر کے اپنی
اپنی قوموں اور آخر میں ساری دنیا کو امن، اخوت، آزادی، مساوات پر جمع کرنے کی مبارک
کوشش کی اور فکر و عمل کی جولانگاہ میں خدا کے اقتدار کو بیگانہ سمجھ کر بروئے کار لانے کے لیے
کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ خواہ ان میں وہ ہو، جن کا نام ہمیں معلوم ہو یا وہ جن کے کارناموں
سے ہم بے خبر ہیں۔

کر کے یونان، شام اور مصر پر کامیاب فوج کشی کی اور ہیرڈوس کو شام کا پہلا وائسرائے بنایا
 یہی دور ہے جس میں عیسوی مذہب کو فروغ حاصل ہوا، اسی دور میں بلاد عرب کے بعض حصوں
 پر رومی اجنبیوں نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ دوسرا دور قسطنطین سے شروع ہوا ہرقلس (ہرکلیس) پر ختم ہوا۔
 اس دور میں موجودہ ترکی، شام، مصر، اور عرب کا شمالی علاقہ رومیوں کی ماتحت نوآبادی تھا۔
 آنحضرتؐ نے اسی دور کے فرمانروا ہرقلس کو اسلام کے اجتماعی نظام میں داخل ہونے کی دعوت دی
 مگر تمیمی سرادور ہجرت نبوی کے بعد شروع ہوا المقداد اور اسٹغنی باشند کے عہد ۹۳۳ھ تا ۹۳۴ھ تک
 جاری رہا۔

ہندوستان کے متعلق تاریخی طور پر کچھ کمنا بہت مشکل ہے۔ یہاں مذہبی اور سیاسی سیلابات
 کی تاریخ کا بڑا حصہ روایتی اور قیاسی ہے۔ اس ملک میں اسلام سے پہلے مذہبی حکومتیں قائم ہو چکی
 ہیں یہاں مغربی ایشیائے آئے والی آریہ نسل نے ویدوں کے مطابق آریہ حکومتیں قائم کیں جنگ
 آزما حکومتوں کا یہ سلسلہ بہت سے راجگان کے ماتحت تھا۔ پورا ملک کئی ملکوں میں تقسیم تھا اور انسانی
 معاشرہ میں وحدت مفقود تھی۔ جنگ مہابھارت اور منو کے قوانین کا تعلق اسی عہد سے ہے۔

ہندوؤں کی روایتی کہانیاں یہ کہتی ہیں کہ دو ہزار سال قبل مسیح اجودھیا میں سورج منسی حکومت
 کر رہے تھے اور پریاگ (الہ آباد) کے قریب برہنستان پور (قصبہ جھنسی) اور ہستنا پور میں چندر
 منسی خاندان نے اپنا تخت بچھا رکھا تھا۔ سنہ ۱۱۰۰ ق م دیشالی راج تھا اور اس پر مہابھارت کا باب
 راجہ سدھار تھ حکومت کر رہا تھا۔ اسی زمانہ میں ریاست کپل وستو (نیپال) میں راجہ سدھو
 شاکہ کے محل میں گوتم بدھ پیدا ہوئے جس کے بعد ۲۲۰ ق م) چندر گپت کی حکومت قائم ہوئی۔

۱۔ دیکھو مقدمہ مہابھارت درسن ص ۳ طبع لاہور۔

۲۔ نظریہ سلطنت ہنگلی م ۶۔ ج ۱ ص ۳۶۶

۳۔ مہابھارت مکمل درسن۔ طبع دوم۔

چند کے پوتے اٹھو نے بدھ حکومت کو ٹیکسلا، افغانستان، بلخ، بخارا، بلوچستان تک وسیع کیا۔ یہ حکومت ظہور اسلام تک مختلف علاقوں میں باقی تھی۔ (منسلق م) میں چین کا غانہ بدوش یوچی قبیلہ براہِ کابل ہندوستان پہنچا اور اُس نے کش خاندان کی حکومت قائم کی۔

اسلام سے پہلے تاریخ عالم کی یہ شہور و معروف حکومتیں سلسلہ سلسلہ قائم ہوتی رہیں ایک حکومت قائم ہو کر ختم ہو جاتی تو دوسری حکومت منظر عام پر آتی۔ آخر اسلام ظاہر ہوا اور اُس نے ان سب سلطنتوں اور حکومتوں کو فطری حکومت کے نظریہ اور نظام اساسی سے آشنا کیا۔ فارس، روم اور ہندوستان کی خراب و خستہ تنظیمات ٹوٹ پھوٹ گئیں اور خدا کی حکومت کے اوصاف کو ظاہر ہونے کے لیے ایک نیا میدان مل گیا

اسلامی دور

جزیرۃ العرب کے محل | عرب کو خرافہ کی رو سے جزیرہ نما قرار دیا گیا ہے۔ یہ ملک ایشیا کے جنوب مغرب وقوع پر ایک نظر میں واقع ہے اور نقشہ میں دیکھنے سے ایک مستقل اور چھوٹا سا براعظم نظر آتا ہے

اس کے تین طرف تین سمندر ہیں جن کو مدت سے تاریخی ملکوں، تاریخی قوموں اور تاریخ عالم کے فاتح سرداروں سے تعلق رہا ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے اس ملک کا رقبہ اور حد کی قطعی طور پر طے شدہ نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی طرح زمانہ علم میں بھی اس کی شمالی سرحد کا مسئلہ بحث و نظر کا موضوع بنا ہوا ہے، حالانکہ بڑی حد تک اسی مسئلہ کے فیصلہ پر ملک کی مجموعی تصویر اور تشکیل منحصر ہے۔

اس سلسلہ میں مورخین کی رایوں میں کافی اختلاف ہے۔ البتہ عام رائے یہ ہے کہ

شمال مشرق میں بصرہ سے چل کر بادۃ الشام سے گذر کر شمال مغرب میں عقبہ تک عرب کی شمالی حد پوری ہو جاتی ہے۔ اس رستے کے مطابق عراق، شام، فلسطین اور شرق اردن کا کچھ علاقہ عرب کے دائرہ طبعی سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسا عملِ جراحی ہے جس کو آسانی سے گوارا نہیں کیا جاسکتا۔

جزیرہ نما جزیرہ عرب [پینٹر غلام نے اپنے ایک فرمان میں عرب کو جزیرۃ العرب قرار دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عرب کے جسم سے اس کے کسی حصہ کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگلے مورخین سے ابن الاعرابی اور اصمعی نے بھی جزیرۃ العرب کا نام استعمال کیا ہے۔ آنحضرت کے فرمان کی تائید میں حضرت ابن عباس کا بیان بہت صاف ہے۔ ابوالمندثر ہشام بن محمد بن سائب نے اس بیان کو نقل کیا ہے اور یاقوت حموی نے معجم البلدان میں اس کی تحسین کی ہے۔ یاقوت اس بیان کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں ”عرب کو جزیرہ عرب کا نام دینے

کا سبب یہ ہے کہ تمام علاقہ نہروں اور سمندروں سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف پانی کا جال ہے جس نے تمام ملک کو جزیرہ کی مانند بنا دیا ہے۔ شمال میں بلاد روم ایشیائے کوچک سے نہر فرات اپنے سرچشمہ سے نکلتی ہے چلتے چلتے قسریں پہنچی، یہاں سے عراق اور جزیرہ کے اطراف میں پہنچتی ہے اور سمندر میں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے قطیف بحرین، قسطن، عمان، شحرک پانی ہی پانی ہے، اس کے بعد حضرموت، عدن، دہلک، یمن، بلاد فرسان، حکم، اشعریین اور ملک کے گرد سمندر ہے، یہاں سے جدہ، ننگ اور ساحل مکہ، ساحل مدینہ، ساحل طور (وادئ سینا)، خلیج ایلہ، ساحل رابیع تک سمندر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہو اب بحر قلزم مصر سے مل جاتا ہے اور مصر و عرب کے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دریائے نیل مغرب کی سمت کو شاداب کرتا ہے۔ اس کے بعد بحر روم آ جاتا ہے۔ ساحل مصر، ساحل فلسطین، ساحل

عسقلان، ساحل شرق اردن، ساحل شام، ساحل حمص اور ساحل قسریں آجاتا ہے اور یہاں سے پھر اس حصہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کا ربط فرات سے ہے۔

بحر البلدان کی مندرجہ تفصیل سے دجلہ و فرات کے سرچشموں کے بعد بہاؤ کی ابتدائی حدیں جزیرۃ العرب کی شمالی حدود ہیں جن کے ماتحت بلاد عرب میں عراق، فلسطین، سرحد شام، شرق اردن اور جزیرہ نمائے سینا بھی داخل ہیں۔

جزیرۃ العرب کے علمائے جغرافیہ نے عرب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیلئے۔ جبل سمرات کا کوہستانی حق میں چند دلائل سلسلہ جنوب سے شمال تک (بین سے فلسطین تک) چلا گیا ہے جس نے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جنوب میں یمن ہے۔ شمال میں تہامہ کا زیریں علاقہ (حجاز مقدس) واقع ہے۔ مشرق میں خلیج فارس کے ساحل پر یمن، نجد اور عراق کے درمیان (بحرین، یامہ، عمان) کا علاقہ عروص واقع ہے کوہستان سمرات کے مشرق میں نجد کا بلند و بالا علاقہ ہے۔

اگرچہ اس تقسیم کی رو سے جزیرۃ العرب کی اصل حقیقت پر مخالف اثر پڑتا ہے، لیکن اس کے مقابل فرمان نبوی کے حق میں اہم دلائل موجود ہیں۔ ان دلائل میں سب سے پہلے اس امر کی تحقیق ہے کہ ایک ملک کے متعلق اتنا عظیم جغرافیائی تسلیم کیوں پایا جاتا ہے مسلمان اور یورپ کے علماء تاریخ و جغرافیہ دونوں اس صریح نظر کا شکار کیسے ہوئے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج تک علم الارض کے ماہرین نے خاص اس نقطہ نگاہ سے عرب کی باضابطہ فنی پیمائش نہیں کی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو اس زمانہ کا علمی باغ بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس علمی کمی کا یہ اثر ہوا کہ

۱۔ بحیرہ البلدان ج ۲ ص ۱۰۰۔ یاقوت نے بلاد عرب کے طول کے متعلق پڑانے لوگوں میں سے کسی شخص کا قول نقل کیا ہے "بین الشحوالی الافرات" (الشحر سے فرات تک)۔

۲۔ حجاز، تہامہ، یمن، نجد، عروص۔ دیکھو بحیرہ البلدان (یاقوت حموی) ج ۲ ص ۱۰۰۔

۳۔ دیکھو انائیکو پیڈیا برٹانیکا ج ۲۵ ص ۵۱۲۔

حقیقت تاریخی قیاسات میں گم ہو گئی۔ دوسری وجہ سیاسی ہے۔ بسا اوقات بیرونی حملہ آور ایک ملک کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور کبھی دو ملکوں کو اپنی ضرورت کے مطابق ایک ملک بنا دیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم تاریخ اقوام، علم الاسنہ، علم الارض اور علم الیاست کی رو سے ان علاقوں کا تعلق عربوں سے رہا ہے اور عربوں سے رہنا ضروری ہے۔

زمانہ جاہلیت میں ایران دروم نے اپنی استعماری سیاست سے حیرہ، انبار، بصری (موجودہ عراق)، سرحد (فلسطین) کو اپنی سیاسی حکمرانی کے ماتحت کر لیا تھا۔ اس لیے عربیے ان حصوں کا تعلق مضطرب ہو گیا تھا، جب اسلام نے فارس دروم کے سیاسی اقتدار کو ختم کر دیا تو یہ علاقے آزاد ہو گئے، اور پھر اپنے ملک میں آئے۔ اس حقیقی رٹے کے مطابق جو نقشہ بنتا ہے اُس کی رو سے بصرہ سے بغداد، بغداد سے موصل، موصل سے سرحد اور وہاں سے ساحل بحر روم تک بالابالا خط کھینچا جائے۔ یہ خط شمال میں عرب کی قدرتی سرحد ہوگا۔ اس نقشہ میں عرب کے ہمسایہ ممالک یہ ہونگے مشرق میں ایران، مغرب میں مصر و حبش، شمال میں بالائی شام اور ترکی، جنوب مشرق میں ہندوستان۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ علم الارض کی رو سے آپ کو یمن سے شام تک اور عمان سے بغداد تک اور شحر سے موصل تک کیسایت ملیگی۔ اس ملک کا سب سے بڑا کوہستانی سلسلہ جبل السراۃ ہے جو عرب کے جنوب (يمن) سے شام تک چلا گیا ہے۔ مغربی کنارہ کی اس لٹ میں جو کیسایت ہے وہ وسطی علاقہ میں ریگستانی حیثیت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جنوب ربع خالی کے صحرائے اعظم کو شمال کے صحرائے شام و صحرائے عرب سے کافی تعلق ہے۔ ربع خالی، صحرائے

لہ خندق کے محاذ پر غیر عظیم نے ان علاقوں کی واپسی کی غیر العقول پیشین گوئی فرمائی تھی، جس کو اسلام کی سیاسی تاریخ میں زبردست اہمیت حاصل ہے۔

شام اور صحرائے عراق ایک ہی سلسلہ ارضی کے حصے معلوم ہوتے ہیں۔ ربح خالی کی ایک شاخ نجد کے واسطے سے صحرائے شام میں مل جاتی ہے اور صحرائے جزیرہ کے واسطے سے صحرائے عراق سے ہمدست ہو جاتا ہے۔ مشرق میں اگر جبل و فرات کی وادی شاد و آباد ہے تو الاحسا، بحرین و عمان کا ساحلی علاقہ بھی اپنی سرسبزی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔

علم تاریخ اقوام کی رو سے بھی یہ نظریہ صحیح ثابت ہوتا ہے، عرب بنو اسمعیل کا مسکن ہے۔ سیدنا اسمعیل، سیدنا ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ تاریخ کو یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ باپ کے وطن اور نقل و حرکت کے علاقے (ابن اعراف شام) کو بیٹے کی نسل کے علاقہ سے علیحدہ کر لئے۔ علم الانسہ کی رو سے عربی زبان سامی اقوام کی زبان تھی اور سامی قومیں کسی علاقہ کو کم کیے بغیر تمام عرب میں بود و ماند رکھتی تھیں۔

عرب کا سیاسی ماحول | عرب کے چاروں گوشوں پر ایک منظم اور مکمل نظر ڈالی جائے تو خود بخود ایک عجیب و غریب سیاسی ماحول پیدا ہو جائیگا۔ اس کی ہمیشہ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ملک ایشیا میں واقع ہے اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کے لیے مرکز اتصال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مغربی کنارہ بحر احمر کی بڑی شاہراہ پر افریقہ کے مغربی ساحل سے کچھ فرق کے ساتھ ہاتھ ملتا رہا ہے۔ اگر ایک انسان خلیج عقبہ سے نکل کر وادی سینا کے پہلو سے گذرتا ہو اور عرب کے شمالی حصہ فلسطین میں پہنچ جائے اور طاقتور دو زمین لے کر کھڑا ہو جائے تو غزہ اور یافہ کی آنکھوں سے یورپ کے ساحلوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وادی سینا سے مغرب کی طرف راہ بیانی کی جائے تو کچھ فاصلہ پر فرعونوں کی تاریخی مملکت (مصر) کا علاقہ قدموں کے نیچے ہو گا۔ یعنی وہ ملک جہاں بنی اسرائیل نے آزادی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی جہاں رومن اپنی حکومت کے قوانین لے کر پہنچے جہاں پنولین نے بیٹھ کر ایشیا اور افریقہ کی فتح کے خیالات کا وزن کیا اور جہاں آج بھی ملکہ البحر برطانیہ

کی شرگ، سویر، کاپانی خون سے زیادہ قیمتی ہو کر رہا ہے۔

مشرق کی جانب کوئٹہ کے سامنے خلیج فارس کا ساحل نظر آتا ہے جو ساسانی حکومت اور سکندر کی جہا نمانی کی یاد دلاتا ہے۔ جنوب مشرق میں عمان کے شہر مسقط سے قلات کی بندرگاہیں جیونی، پسنی، گواڈر، دیکھی جاسکتی ہیں۔ قلات وہ جگہ ہے جو عہد قدیم میں ہندوستان ایران اور وسطی ایشیا کے دور دست علاقوں کے لیے وسائل نقل و حرکت کا مرکز تھا اور آج بھی درہ بولان کی وجہ سے ایران، افغانستان اور روس کی سرحدوں کے لیے ہندوستان کا اگلا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ جنوب میں آبنائے باب المندب کے اُس پار حبش ہے جس کے باشندے عہد سلیمان کی تاریخ سے اپنا رشتہ ملا تے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ عرب برعظیم ایشیا میں جغرافیائی حدود کے اعتبار سے ایک خاص ماحول رکھتا ہے جس کا اثر تینوں برعظموں کی قوموں اور ملکوں کے سیاسی وجدان پر پڑتا ہے اور جو تمام دنیا کی اجتماعی حالت کو متاثر کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ یہی عرب ہے جو اسلام کے ظہور کا گہوارہ اور اسلامی حکومت کا محور و مرکز بنا۔

علاقوں کی تقسیم | طبعی اعتبار سے عرب کو پانچ علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

تھامہ وہ گرم سیر علاقہ جو بحر احمر کے مشرقی ساحل کے بالمقابل واقع ہے۔ اس کا نام غور بھی ہے۔

حجاز :- جو بلادین کے شمال سے فلسطین تک تھامہ اور نجد کے درمیان واقع ہے۔
نجد :- جنوب میں یمن اور شمال میں صحرائے السماوہ کے درمیان، عروض و عراق سے متصل۔ یہ علاقہ بلند سرزمین کی وجہ سے نجد کے نام سے پکارا جاتا ہے

یمن :- نجد سے بحر محیط ہند تک مشرق میں حضرموت، الشحر اور عمان کے درمیان۔

عروض :- یمن، نجد، عراق کے درمیان واقع ہے۔ یہاں اور بحرین پر مشتمل ہے

عرب اور اس کا اجتماعی نظام | عرب زمانہ دراز سے بنی نوع انسان کا منبع رہا ہے۔ تاریخی قوموں کا یہ تاریخی ملک اپنے تاریخی عمل وقوع کے اعتبار سے قوموں، قبیلوں اور حکومتوں کا یادگار زمانہ

وطن رہا ہے۔ روم، یونان، ہندو فارس اور مصر و حبش کا یہ پڑوسی زمانہ اسلام کی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی تاریخی وقائع کا مقصد و منشاء رہا ہے۔ مشہور عالم مستشرق ڈاکٹر نوٹڈی کی

اپنی تاریخی انسائیکلو پیڈیا تاریخ عالم (Historians History of the world)

میں صاف لکھتے ہیں یہ بیان کرتا ہے کہ یونان قدیم کی کتابوں میں عرب اور عربیا (Arab)

(Arabia) کے الفاظ ملتے ہیں۔ ہیریڈوٹس اور اس کے معاصر علماء جغرافیہ و تاریخ، اسٹرابون

بلینیوس، بریلوس، بطلمیوس اور قراط کا شاگرد رشید ایکسی نیوفون (Xenophon) عرب

کے نام سے واقف تھا۔ عرب کے بیشتر تاریخی وقائع پر وہ میں ہیں تاہم یہ بات تحقیق کی سطح پر

آچکی ہے کہ اس ملک نے سامی نسل کے انسانوں کے طوفانی سمندر میں تیز رد موجوں کی

طرح آتا جاتا مد و جزر دیکھا ہے۔ یمن سے اقصائے شام تک اور عمان سے بابل تک قحطان و

عدنان کے دو بڑے سلسلے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ جنوبی اور مشرقی علاقہ کے فاقہ کش بدو کبھی

یمن، حجاز، تہامہ، عسیر میں اپنی دنیا تیار کرتے ہیں اور کبھی اپنی فطرت کو سیلاب بنا کر روئیل کے

سر سبز و شاداب میدانوں کو بود و ماند کے لیے دریافت کرتے ہیں۔ وہ سب اصل سے سامی

ہیں، اس لیے ہم نسل ہیں، وہ سب کے سب عربی ہیں اس لیے ہم وطن ہیں۔ وہ آرامی زبان سے

نکلے ہوئی ایک زبان (عربی) بولتے ہیں اس لیے ہم زبان ہیں۔ ان کا جنوب اور شمال جنوب (حجاز

۱۔ محمد البلدان علامہ شباب الدین یعقوب حموی ج ۶ ص ۱۳۷-۱۳۹۔ طبع اول سنہ ۱۲۸۵ھ السعاده مصر

۲۔ تاریخ عالم نوٹڈی کی جلد ۸ ص ۳-۲۔ ۳۔ دائرة المعارف فرید وجدی ج ۶ ص ۲۶۶-۲۶۷

۴۔ تاریخ الاسلام سیاسی ڈاکٹر حسن ابراہیم پروفیسر جامعہ مصریہ ج ۱ ص ۳۵

دہنامہ) سے شمال کی طرف ہجرت کر کے نوآبادیوں کے قیام میں حوصلہ مندی کا اظہار کرنا۔ ایک طرف ان کے خانہ بدوش زندگی کے طبعی آثار میں سے ہے دوسری طرف اس کا تعلق اُس عنایت سے ہے جس کی وجہ سے بابل میں دسٹنق م (حمورابی کی سلطنت قائم ہوئی) اور پٹیرا (رقیم) (کچھ) میں بنو اسمعیل کی نابتی سلطنت عالم وجود میں آئی۔ تاریخ میں دسٹنق م سے دسٹنق م تک ان کے آثار کا ذکر موجود ہے۔ اس سلطنت کی حدیں شمال میں فلسطین جنوب میں صحرائے حجاز، مشرق میں محلے شام اور مغرب میں خلیج عقبہ ہیں۔

عالمین جو لا و ذین سام کی نسل سے ہیں۔ شمالی حجاز (وادی سینا) کے دامن سے نکل کر ایک طرف مصر پر حکمران ہوئی، دوسری طرف بابل و شام پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

عرب کی قدیم قومیں | عرب کی وہ قومیں جو اسلام سے پہلے سطح وجود سے نقش آب کی طرح مٹ چکی ہیں (عاد، تمود، عالمین، طسم، جدیس، امیم، مجرم، عرب عارب و عرب کی اصل قحطانی قومیں اور قبائل (قضاہ، کملان، اژدہ اور اسلام سے پہلے یمن میں تاریخی حکومتیں قائم کرنے والے قبائل اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب مستعربہ سیدنا اسمعیل کے سلسلہ خاندان کے عرب قبائل جن کا مسکن حجاز تھا۔

عدانی عرب اور | زمانہ تاریخ کے عربوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بنی عدنان اور قحطانی عرب | بنی قحطان یہ دونوں قبیلے عرب پر اپنا سیاسی اثر ڈال چکے ہیں اور عرب کے علاوہ اطراف عرب پر حکومت کر چکے ہیں۔ بنو عدنان میں سے قضاہ نے بحر احمر کے عربی ساحل اور مصری ساحل پر فتوحات حاصل کیں۔ تنوخ نے عراق و شام میں حکومت کی اور حیرہ

انبار (عراق) کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ سلیم نے ارض بلقاء (شام) میں حکومت قائم کی۔ جہاں بعد میں غسانی حکومت قائم ہوئی۔ ایاد حجاز سے عراق۔ عراق سے فارس پہنچا اور نو شیرواں سے جنگ کرنے کے بعد کریت، موصل اور شام و روم کے علاقوں میں پھیل گئے۔ بنو قحطان نے جو حکومتیں قائم کیں تاریخ میں ان کے دو طبقے ہیں۔ پہلے طبقہ میں یمن کی معینی سلطنت ہے (جو بحر سفید متوسط (بحر روم) کے کنارہ بحر عرب اور خلیج فارس تک کا رفرما تھی) مملکت سبا ہے (جو میلاد مسیح سے پہلے یمن میں قائم تھی) سلطنت حمیر (جس نے سبا کے بعد حکومت کا کاروبار اپنے ہاتھ میں لیا)

دوسرے طبقے میں وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے مشکلات و مصائب کے زمانہ میں جنوب (یمن) سے چل کر عرب کے دوسرے علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ ان ہاجرین میں طی، اشعر، جیلہ، جذام، ازد، عالمہ، کندہ، تخم، مذحج، ہذان، مازن، عسان، عدنان، مزنیہ، اذو ثنوبن، اوس، خزرج، خزاعہ کا نام بڑا ہے ان کے ماتحت بے شمار چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں ان میں سے غمیوں (منافذ) نے حیرہ میں۔ کندہ نے حضرموت کے آس پاس اپنی اپنی ریاستیں قائم کیں۔

ریاست عسان | مارب کا بند ٹوٹنے کے بعد بنو غسان نے شام جا کر ذریہ آباد کیا۔ وہ شام کے باشندوں (قبیلہ قضاۃ کے افراد) پر جا ٹوٹے۔ لڑے بھڑے اور کامیاب ہوئے۔ ان کی حوصلہ مندی نے ان کو جو تحفہ دیا وہ ایک ریاست تھی جس کا اختیار ان کے ہاتھ میں اور انتداب روم کے ماتحت تھا انہوں نے شہر بنائے، تہذیب کی مشعل روشن کی، سربلک محل تعمیر کیے، علاقہ حوران میں مصری کو اپنا دار الحکومت بنایا یہ ریاست عجم کے خلاف روم کا قلعہ تھی تیس بادشاہوں نے اس پر حکومت کی جن میں پہلا جبیل بن شمر تھا اور آخری جبیلہ الایم غسانیوں کی سلطنت شام، تدمر،

فلسطين، لبنان، پر عادی تھی۔ قصر سفید، قصر سیاہ، قصر فضا، قصر امین اس کے محلات تھے۔

ریاست حیرہ | قبیلہ عجم کے خاندان آل نصر نے یہ ریاست عجم کے پہلو میں قائم کر کے تاریخ کا نام روشن کیا۔ عرب مورخ اس کو حکومت حیرہ کا خطاب دیتے ہیں۔ شہر حیرہ موجودہ کوفہ سے تین میل دور اُس جگہ واقع تھا جس کو آج کل نجف کا نام دیا جاتا ہے۔ نہر فرات کے غربی کنارہ پر اس کی عالی شان عمارتیں بلند بالا محلات تھے جن سے اس کی تمدنی عظمت کا نشان بہا ہے آسمان نظر آتا تھا۔

اس ریاست کے حکمرانوں کو بعد میں منذر کا خطاب بھی حاصل ہوا اس لیے اس کو آل منذر (منذر) کی حکومت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ سنہ ۶ کے آخر میں نعمان بن منذر جو فرمانروائے حکومت تھا عیسائی ہو گیا تھا۔ اس طرح مسیحیت کو شاہی ایوان میں بھی جگہ حاصل ہو گئی۔ عجم کی نسبت سے حیرہ کی حکومت کو عجمیوں کی حکومت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔

حیرہ نے تین سو چھٹھ سال میں بائیس بادشاہوں کا اقتدار دیکھا۔ مگر حیرہ (عراق) کے یہ سلاطین ایران کی بالادست طاقت کے اسی طرح زیر دست تھے جس طرح غسانی رومیوں کے حیرہ کا پہلا بادشاہ عمرو بن عدی تھا اور آخری منذر مغرور۔

ریاست کندہ | بنی کسلان کی نسل اور ایک ضمنی خاندان کندہ نے بحرین سے حضرموت پہنچ کر کندہ کے مقام کو اپنے لیے منتخب قرار دیا۔ لیکن ایک ہمسایہ قبیلہ نے ان کے نظام قیام کو درہم برہم کر دیا۔ اب انہوں نے ارض مند میں پہنچ کر مرتع بن معاویہ کی ہدایت میں حکومت کا کام شروع کیا اب ریاست حمیر نے ریاست کندہ سے جنگ شروع کر دی۔ امر القیس (شاعر) کے دور حکومت کے بعد کندہ کی حکومت پارہ پارہ ہو گئی۔ دومنہ، اجندل، بحرین، نجران، عمر، ذی کندہ میں اس کے اقتدار کا اثر باقی تھا۔ اسلام ظاہر ہوا اور اُس نے ان قبائلی ریاستوں کو اپنے

دامن اقتدار میں لے لیا۔

عصر جاہلیت کی امارت | عصر جاہلیت کے عرب اُس قوتِ جامعہ سے محروم تھے جس کو آج کل حکومت و سلطنت کا نام دیا جاتا ہے ان کے پاس پورے ملک کے لیے نہ کوئی مرکزی نظام تھا نہ انصاف کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ (Suprem Court) نہ پولیس تھی اور نہ محکمہ امن عامہ، نہ مالیات کا دفتر تھا، نہ اقتصادیات کو ضبط میں رکھنے والا محکمہ۔ محاصل کے وصول، ٹیکسوں کے حصول۔ لگان اور مالگنداری کی تحصیل کے لیے نہ پٹواری تھے نہ امین۔

غیر ملکی سیاست سرے سے نہ تھی۔ تجارت کی آزاد راہیں قوت کے بل پر جاری تھیں اس لیے ہمسایہ علاقوں سے سیاسی ربط کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ملکی دستور، مدنی قانون اور فوجداری کے احکام کا ذکر ہی لا حاصل ہے۔ کوئی مضابطہ اور آئین ایسا نہ تھا جو احکام کی طاقت اور نفاذ سے باہمی جھگڑوں کو روک سکے۔ معمولی معمولی باتوں سے غیر معمولی جنگیں شروع ہوتیں۔ سالہا سال تک جاری رہتیں لیکن ظالم کو ظلم سے باز رکھنے اور مظلوم کو مصائب سے بچانے کے لیے کوئی قوت موجود نہ تھی۔

چھٹی صدی کے قریب عرب میں کسی منظم حکومت کا سراغ نہیں ملتا۔ یمن جس کی بے آباد زمین کو سنہ ۳۲۵ ق م میں قحطان نے آباد کیا تھا ایک زمانہ میں آزاد حکومتوں کا مرکز تھا مگر حبش اور ایران کا انتدابِ سیادت ان کو مغلوب کر چکا تھا۔ حضرموت میں قبیلہ کندہ کے آزاد سردار بھی ملوکِ یمن کے انداز پر قبائلی گروہ بندی کے نظام کو چلا رہے تھے۔ اگرچہ سنہ ۳۳۳ ق م میں سکند نے دارا کو شکست دے کر ایران کو چند امارتوں میں تقسیم کر دیا تھا لیکن اعراب یمن ایران کے بالادست اقتدار سے پھر بھی پوری طرح آزاد نہیں ہو سکے تھے۔

فکر و حجاز جہاں اسلام کی اجتماعی سلطنت کا تخت آراستہ ہونے والا تھا اگر معاشی اعتبار سے بلند نہ تھا تو حکومت کے اعتبار سے بھی قبائل کے اختلاف کا مرکز بنا ہوا تھا۔

اگرچہ ابراہیمی عہد میں حجاز کی امارت بنی جرم کے ہاتھ میں تھی مگر اس کے بعد قبیلہ ازد کے ہاتھ میں آگئی تھی جب عرب میں پشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے سیلاب آیا تو قبیلہ ازد نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ بنی جرم نے دفاع کیا مگر ناکام رہے اور حکومت قبیلہ ازد کے ہاتھ میں آگئی۔ قبائلی اختلاف کا یہ پہلا نقطہ تھا جو آئندہ سیاسی اختلافات کا سرابن گیا۔ مکہ میں جو قریش باقی رہے تھے وہ نزار بن مالک کی اولاد میں سے تھے لیکن ان کو نہ امارت حجاز پر دسترس حاصل تھی، اور نہ بیت اللہ کے پرشرف انتظام میں ان کا کوئی حصہ تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ کے اجداد میں سے دھسی بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے قریش کی پراکندہ جمیعت کو ایک قانونی نظام کے ماتحت لانا چاہا اور اس میں کچھ کامیابی بھی حاصل کی مگر وہ کامیاب ہوئے ہی تھے کہ مکہ کے سردار خزاعہ سے جنگ آزا ہوئے اور اس طرح اختلاف کی ایک اور صورت پیدا ہو گئی۔

دھسی بن کلاب نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اختیار کی زمام اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے خسرے جو مکہ کے خادم تھے انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ریاست کے نظام میں ایک اور شرف کا اضافہ کر دیا۔ اب امارت مکہ کی بنیاد جن اختیارات پر قائم ہوئی وہ یہ تھی۔

۱۔ امارت مکہ (قبائلی طرز کی بے قید ریاست)

۲۔ دارالندوہ۔ قبائلی مجلس شوریٰ۔

۳۔ حجابت۔ بیت اللہ پر غلاف چڑھانا۔

۴۔ لواء۔ سپہ سالاری۔

۵۔ سقایہ - زائروں کو آب زمزم پلانے کی ذمہ داری -

۶۔ رفادہ - شہر مقدس میں آنے والوں کی جسمانی اور اس کا حصول

نیز اگرچہ معمولی تھا لیکن اس میں اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ قصی نے اس کو میراث قرار دے کر اپنے خاندان کے لیے مستقل کر دیا۔ اس نے اپنے جانشین کو جو وصیت کی اُس میں یہ صاف درج ہے کہ قریش امارت، ندوہ، لوا، سقایہ، رفادہ، حجابہ کی ذمہ داری میں اس کے جانشین کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کریں گے۔

قصی کی ریاست کی تنظیم اپنے وقت کی اچھی تشکیل تھی مگر بہر صورت ایک چھوٹی شخصی امارت تھی، اس کے شخصی میراث بن جانے کا نتیجہ یہ ہوا، عبداللہ اور عبدمناف میں سیاسی ہنگامہ بپا ہو گیا۔ عبداللہ قصی کا بڑا لڑکا تھا مگر ناقابل۔ عبدمناف باپ کی حیات میں قوم کے دل کا مالک تھا اور اپنی اعلیٰ قابلیت میں مشہور قصی نے امارت مکہ کی ذمہ داری عبداللہ کو دی باپ اور بڑے بھائی کے احترام نے عبدمناف کو صبر و برداشت پر آمادہ کر کے خاموش کر دیا۔ عبدمناف کے چار صاحبزادے تھے۔ ہاشم (یعنی عظیم کے بزرگوار دادا) عبدشمس، مطلب، نوفل۔ عبدمناف کے ان شریف زادوں نے عبداللہ کے خاندان کے مقابلہ میں اپنے حق کا اعلان کر دیا۔

یہ لوگ اکثریت میں تھے قابلیت اور وصلہ کے مالک تھے شریف طبع اور قبیلہ کے درمیاں عزیز و محبوب تھے۔ اس طرح حکومت کا وہ خونی رجحان جو خون کے رشتے سے قصی کے دونوں بیٹوں کی رگوں میں پہنچا تھا۔ دونوں کے انتقال کے بعد عرب کے آسمان پر شفقِ سرخ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ عبداللہ کے بیٹے اپنے باپ کی ریاست کو میراث مانتے تھے اور

عہد منات کے بیٹے خدمت کی اہلیت کو سیادت کی سب سے بڑی دلیل سمجھتے تھے۔ ان میں بڑے ہاشم تھے اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ خدمت کو اہلیت سے وابستہ ہونا چاہیے ورنہ ناکامی اور بدنامی سے دوچار ہونا پڑیگا۔

نہرو اسلام سے کچھ ہی قبل قریش کے شریف زادوں کا یہ اختلاف مخالفت کا قومی سبب بن گیا اور عرب کی تنظیم پر اس کا اثر ہو کر رہا۔ قریش دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ آخر کار شدید اختلاف کے بعد قسبی بن کلاب کی وحدانی (Unitary) امارت کے اختیارات بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔

ہاشم نے (جن کا خاندان اپنی شرافت کو عرش بریں تک بلند کرنے والا تھا) امارت کو میں خارجی قسطن کو بھی ذمہ داری کی حیثیت عطا کی۔ انہوں نے قصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب روم کے علاقہ میں مال لے کر جائیں تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائیگا۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں رستے غیر محفوظ تھے۔ ہاشم نے قبائل میں دورہ کر کے معاہدہ کیا کہ کاروان تجارت کو نقصان نہ پہنچائیگا۔ ذمہ داریوں کی اس تقسیم کے بعد بھی اختلاف کی جھلک واقعات میں نظر آتی رہی جیسا کہ اختلاف بڑھتا تو قریش کی فراست اس کو کم کرتی۔ اس طرح جو انقلاب بھی ہوتا اس میں خون کی نوبت نہ آتی۔ تقسیم کا وہ بنیادی اصول قریش کی سیاست کی بنیاد بنا رہا اور اس طرح قریش اپنی خاندانی شرافت میں متاثر رہے، تاہم اختلاف کی صورتیں کچھ نہ کچھ پیدا ہوتی رہیں جسرم عربوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز تھا۔ اس کا اقتدار اسی طرح قوم کی زندگی میں موثر تھا جس طرح شخصی

۱۔ عبد الدار کی ذمہ داری، حجاز، لواء، مدوہ۔ عہد منات کی ذمہ داری۔ سقایہ اور رقادہ۔ تاریخ خضریٰ ج ۱ ص ۵۱۔

۲۔ امالی ابو علی قالی۔ بحوالہ سیرت ابنی علامہ شبلی ج ۱ ص ۱۵۵۔

سلطنت میں ایک مقتدر اور اچھے بادشاہ کا تاج ہوتا ہے۔ عربوں میں اختلاف پیدا ہوا اور اتحاد ختم ہوا تو یہ مرکز وحدت بھی باقی نہ رہا۔ اور وہ تمام فوائد جو اس سے حاصل تھے یکدم ختم ہو گئے قیس و کنانہ کے قبائل کی مشہور لڑائی کو حرب فجرا سی لیے نام دیا گیا کہ عربوں نے حرم کی مرکزی عظمت کو نظر انداز کر کے اس کی حدود میں کشت و خون کو روا رکھا۔

اس دور میں حجاز کے قبائلی طرز حکومت سے جو شخصیت اور جمہوریت کی آمیزش سے ظہور پذیر ہوا تھا عرب کی ترقی کو اور نقصان پہنچا۔ تمام قبائل سرداروں کے ماتحت تھے۔ ہر سردار قبیلہ کا جنگی ہیرو تھا۔ اُن کی قسمت اُس کی ملک ہوتی جب حکم دیتا جنگ شروع ہو جاتی اور جب لفظ صلح زبان سے نکل جاتا جنگ اپنی موت مرگ ختم ہو جاتی، وہ حرب چاہتا معاہدہ کرتا اور جب ارادہ کرتا تو معاہدہ توڑ دیتا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے ایک زبردست اضطراب رونما تھا۔ عام پستی، خاص تباہی ہمد گیر بھینی، عالمگیر معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری تھا۔ یکایک کو مہتان عرب کے مطیع عالی پر اسلام کا آفتاب عالمتاب ابھر کر اوپر آیا، اور ایک نیا انقلاب رونما ہوا۔ اور نیا نظام انسانوں کی عقل کے روشن پردوں پر ظاہر ہوا

یہ جو عظم سے پہلے جہنمی لگوں اور قوموں کی حالت ہوئے جب دنیا کی تمام قومیں اور سلطنتیں طوائف الملوکی کے عذاب میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل بربادیوں کے منتہا سے رحمتِ عالم کے انتظار میں تھے۔ عیسائی دنیا آپس میں جنگ آزمائشی اور اس خیال پر قائم کہ خدا کی بادشاہت محض ایک تصوری شے ہے، واقعی، وجودی اور حقیقی امر نہیں ہے۔

یہودی قدس سے یثرب تک پراگندہ حال آباد تھے۔ اور عربوں کی مقاومت سے بے حال ہو رہے تھے۔ عیسائی تاجداری کے تحت پریدنا مسیح علیہ السلام کے احکام کے خلاف

صفت آرا تھے۔ اور اپنے فرائض بھول چلے تھے۔ مغارس کی عظیم قوم اسکندر اعظم کے عمل جراحی سے شفا پانے کے بعد قوت حاصل کو چکی تھی مگر شوکت و سطوت کے باوجود تمام قوت کو انہیں کے اصولوں کو شکست دینے کے لیے صرف کر رہی تھی۔

پیغمبر اعظم نے اجتماعی میدان میں اسلام کا نظام حکومت قائم کرنے میں جن اعلیٰ اور فطری اصولوں کا لحاظ رکھا ہے ان کا اندازہ درحقیقت اس زمانہ کے حالات پر موقوف ہے۔ کیا حالات تھے اور کیا ہو گئے کیسی حکومتیں قائم تھیں اور کیسی حکومت قائم ہوئی کس قسم کے سیاسی محرکات کا ذریعہ تھے اور کس درجہ عظیم انقلاب برپا ہوا۔

اگر اسلام سے پہلے ظاہر ہونے والے واقعات کو میزانِ عدل میں رکھ کر وزن کیا جائے تو ان کے بارے میں یہ ماننا ہو گا کہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں ہولناک مخالفتوں، تباہ کن جنگوں، اور افسوسناک برائیوں کا دور دورہ تھا۔

متحدینِ فرانس کے فاضل اہل قلم موسیو گال لیام نے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں پیغمبر اسلام کو جامعہ اسلامیہ کا قانونی موسس قرار دیتے ہوئے یورپ کے حالات کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے میلاد سے کچھ پہلے اور کچھ بعد چھٹی صدی (سنہ ۶۰۰ء) کے اطراف میں ساری دنیا کا مطلع فتنہ و فساد کے سیاہ بادلوں سے تیرہ و تار تھا۔ اسپین اور جنوبی فرانس کے باشندے شہنشاہِ کلاؤڈیس کے کیتھولک خاندان کے روسا سے پریشان تھے۔ انہوں نے مشرقی روم کے شہنشاہِ گسٹینین (Gustinian) کو امداد کے لیے بلایا جب وہ قاہرہ قوتوں کے

۱۷ دیکھو مقدمہ موسیو گال لیام۔ ترجمہ قرآن زبانِ فرانسیسی۔ بحوالہ دائرۃ المعارف فرید و جدی ج ۹ ص ۲۴۱ فقط سلم، الاسلام فی عصرِ اسلام ج ۵ ص ۲۲۳ طبع مصر۔
۱۸ کلاؤڈیس (Caludius) جس کو عرب کلوڈیس یا کلوڈیس کہتے ہیں۔ دائرۃ المعارف ہستانی ج ۴ ص ۵۰۲ نکلتا

ساتھ مقابلہ کے لیے آیا تو انہی مظلوموں کو جبری لام بندی کے ماتحت مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں اپنے محسنوں کے خلاف صفت آرا ہونا پڑا۔

فرانس داسپین کے مجموعی دائرہ میں کلاؤدیس کا خاندان اور فرانکی حکومت میں جنگ کا بازار گرم تھا تاریخ میں اس سے زیادہ درجہ وہ جنگ کی مثال نہیں ملتی۔

انگلستان میں کیمرس نسل اور انگلو سیکسن قومیں دھیانہ معرکہ آرائی اور کشت و خون میں غرق تھیں۔ بربر نسل۔ اسکاٹ لینڈ کی کلٹک (Celtic) نسل، جیوٹ (Jutes) نسل یکے بعد دیگرے دست و گریبان تھے۔ ۴۹۵ء میں کسی قدر حکومت کی سطح پر ان کا اجتماعی میلان ظاہر ہوتا ہے لیکن ۵۶۲ء تک انگلستان کی شہنشاہیت متحدہ کا خاکہ نہیں بن سکا۔

رومہ الکبریٰ کی حکومت جس کا نام آج تک دلوں کو مرعوب کرتا ہے سخت قسم کی پاپائی کشش میں مبتلا تھی۔ یونان اپنی تاریخی عظمت کو فراموش کر چکا تھا۔ مملکت یونان مشرقی روم کی مملکت میں گم ہو چکی تھی۔

مشرقی یورپ دریائے رائن (Rhene) کے جنوبی کنارے سے دریائے ڈینیوب (Danube) کے مشرقی اور مغربی وادی تک اضطراب و اختلاف کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسکندینیویا (سجرائٹک کے ممالک) ناروے اور ڈنمارک کے باشندے گاتھ اور ہون قوموں کے مقابلہ اور مزاحمت میں مصروف تھے۔ رمیو رینان نے رومنوں کے متعلق بالکل صحیح کہا ہے کہ پہلی صدی کی رومن حکومت اور چھٹی صدی کے رومنوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ کیونکہ چھٹی صدی کی رومن سلطنت برائیوں، خرابیوں اور وحشیانہ جنگ و جدال کا نقشہ پیش کرتی ہے۔

۱۵۰۰ء دائرۃ المعارف ج ۳ ص ۵۵۳، ۵۵۴

۱۵۰۰ء الاسلام فی عصر العلم - علامہ دجادی ج ۱ ص ۲۳۵ - حیات قائم المرسلین

۱۵۰۰ء کتاب الانبیاء وفضل ۱۴ بحوالہ مذکورہ ص ۲۳۶

مشہور امریکن مولف "ہنری آف دی مورس ایمپائرل ان یورپ" کے لائق مصنف
ڈاکٹر ایس پی اسکاٹ نے اس زمانہ کے حالات کا نقشہ اور بھی زیادہ دردناک الفاظ
میں کھینچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔

"حضرت رحمۃ اللعالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت باسعادت سے ایک صدی
پیشتر سخت ترین اور افسوسناک جہالت نے مسیحی دنیا کا منہ کالا کر رکھا تھا۔ اس کے مقتدایان
مذہبی بد اخلاق اور فاسق و فاجر ہو گئے تھے ان کی بجٹوں کا فیصلہ اکثر قتل عام سے ہوتا تھا۔
اسکندریہ اور نیشیا میں جبر و تشدد کا دور دورہ تھا چھٹی صدی کا رامب مذہبی سردار بھی تھا
اور دنیاوی راگم بھی، ولی بھی تھا اور شیطان بھی۔ اس وقت کوئی مسلمہ مرکزی کلیسیائی حکومت
نہ تھی۔ جو کلیسیائی حکومت قائم تھی وہ شتر بے ہمارا خود مختار اور اتنی مستبد تھی کہ جس کی اپیل
کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ پاپائے روم کی مذہبی حکومت ایسی مختار تھی کہ اس سے پہلے دنیا بھر
کی کسی حکومت کو یہ اختیارات کبھی حاصل ہوئے تھے۔ اس نے انسانی عقل کو قیدی
بنار رکھا تھا اور انسانی خیالات کی آزادی کو بڑی طرح شکنجہ میں کس رکھا تھا۔

سلطنت روم کے ہر صوبہ میں وحشیانہ لڑائی کے نشانات ہر جگہ موجود تھے۔ سیاسی
خرابی اور اخلاقی ذلت نے جنگ سے زیادہ بربادی پھیلا رکھی تھی۔ گاتھ اور لو مبارڈ کی سلطنتوں
کے ہر قس قدم پر انسانوں کی سفید ہڈیاں، منہدم شہر، تباہ شدہ کھیت اور آتش زدہ جھوپڑیاں

۱۔ اخبار الامم (ترجمہ مولوی ظیل الرحمن صاحب ج ۱ ص ۴۴-۴۵) طبع لاہور

۲۔ گاتھ عربی نوطا، زمانہ قدیم کی ایک نہایت بجا و جرس نسل جن کو غلطی سے بعض مورخین نے سکندری نیویا کا نام
کیا ہے۔ انہوں نے قہریم زمانہ میں روم پر شہید تاخت و تاراج کی ہے۔

۳۔ لومبارڈ (Lombard) وہ علاقہ ہے جس کو کن کل اٹلی کہتے ہیں۔ سیولے اور دس کے علاقے اس میں شامل ہیں
ہیں۔ یہ مستقل سلطنت تھی جو فرانس کے حملوں سے منہمک ہو گئی تھی۔

ہی نظر آتی تھیں۔

چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں کلیسا اور بیزنطینی سلطنت دونوں بربادی کی حالت میں تھے۔ اگر یورپ کی پوری حالت کو دیکھا جائے تو وہاں کے معاملات اور بھی زیادہ افسوسناک تھے۔ قوم کا تختہ تمام براعظم یورپ کی مالک بنی ہوئی تھی۔ وینڈلز قوم نے جزیرہ نمائے اندلس سے گزر کر اپنا فتحندانہ علم افریقہ کے ساحل پر گاڑ دیا تھا۔ اور سخت بے رحمیاں کر کے اپنا نام بزم کر لیا تھا یعنی بال اور ہیکار کی اولاد سمندر میں دھکیل دی گئی تھی۔ آیتھنز دیونان، کا واحد آزاد مدرسہ ڈیڑھ سو سال پہلے شاہ جستن کے حکم سے بند ہو چکا تھا۔ قیصرہ کی اولاد اپنے ورثہ سے محروم ہو کر باجگزار بن چکی تھی اور ان وحشیوں سے ڈر کر مری جاتی تھی جو چمڑے کا لباس پہنتے تھے اور جرمنی کے جنگلوں اور بالٹک کے سواحل پر اتنی تعداد میں رہتے تھے کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ روم کا نوے میل کا گلزار علاقہ کہتے تھے (Campayna) زہر کی دلدل بنا ہوا تھا۔ روم کو دوبار لوٹا گیا اور سیلان میں تو گویا گدھوں نے ہل چلا دیا تھا۔ ان تمام حوادث میں اس امر کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ ہر طبقہ اور فرقہ کے مظلوم اصحاب ایسے موجود تھے جو بت پرستی اور سیحی مذہب سے بد اعتقاد ہو چکے تھے اور ایک مصلح کے منظر تھے جس کو فارقلیہ یعنی نجات دہندہ کہتے تھے اور نہایت ہی قدیم روایات کے مطابق ایک پیغمبر کا انتظار بھی کیا جا رہا تھا جس کا نام احمد یا محمد ہوگا۔

۱۔ وینڈلز (Vandals) سواحل جزائرت کی وحشی قوم جس نے پانچویں صدی میں یورپ اور سواحل اٹلانٹک کو خوب تاراج کیا اور افریقہ میں مسلمانوں سے متصادم ہوئے۔

۲۔ تاریخ قدیم میں سلطنت قرطاجہ کا مشہور پہرہ سالار ہے ہن کار (Hamilcar) اسی کا بڑا لڑکا تھا اور بہت بڑا سپہ سالار! ۳۔ میلان۔ سلطنت لومبارڈ کا صدر مقام

اسلامی دور

عہد محمدی، خلافت راشدہ دور اول، خلافت راشدہ دور دوم

عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اوصاف اور
(۱۱۰۰ھ)

اجتماعی برکات پر جس قدر بھی غور کیا جاتا ہے آنحضرت کی عظیم الشان شخصیت
نگاہ عقیدت کے سامنے آراستہ ہو جاتی ہے چھٹی صدی عیسوی سے پہلے بڑے بڑے فرمانروا
پر شکوہ خطابات کے ساتھ دنیا کے اجتماعی نظام پر قابو پا کر نام پیدا کر چکے تھے۔

یونان کا شہنشاہ بطلمیوس کے لقب سے سرفراز تھا، ترکوں کا خاقان کے لقب سے
فارس کے شہنشاہ کا لقب کسریٰ تھا۔ روم کے شہنشاہ کا قیصر، اوجیش کے شہنشاہ کا بجا شہی

انسانی سوسائٹی جابر و قاهر شخصی حکومتوں اور غور سے بھرے ہوئے خطاب یافتہ حکمرانوں کے
فلکجہیں قریب بہ مرگ تھی۔ ایسے شدید اور صبر آزما زمانہ میں پیغمبر عظیم رسول اللہ اور خلیفہ اللہ
کے پاکیزہ خطابات سے سرفراز ہو کر نازل ہوئے۔ اہل دنیا کو معلوم ہوا کہ دنیا کے سچے اور صحیح اجتماع

تصورات پہلی مرتبہ حقیقی انسانیت اور اور مثالی عمومیت (Democracy) کے مفہوم سے

آشنا ہو رہے۔ ہم آنحضرت کی پاک زندگی پر جس قدر غور کرتے ہیں ہمیں اس زندگی کا ہر دور

ابتداء سے انتہا تک فیصلہ کن واقعات سے بھرپور نظر آتا ہے۔ دنیا تاریکی میں تھی۔ بیک ایک

آفتاب اسلام کا طلوع ہوا۔ دنیا کی قسمت جگمگا اٹھی، دنیا بدی اور بدکاری میں مبتلا تھی بیک ایک کونین

کے سردار اور دنیا و دین کی حکومت کے رہنما کا ظہور ہوا، اہل دنیا کی تقدیر کے سیاسی نوشتے سیاہ

۱۱۰۰ھ عام نیل ۱۱۰۰ھ میلاد ہجری، دیکھو اہدایۃ النہایۃ ابن کثیر۔ ۱۱۰۰ھ رد المحتار علامہ سیوطی ۱۱۰۰ھ ج ۱ ص ۲۰۳ طبع جامعہ

سے سنہرے ہو گئے! دنیا انصاف سچائی، اور خوفِ خدا صریح نظر سے دور تھی۔ ایک بیک خدا کے محکم قوانین کا مجموعہ، حکمت و حکومت اور سیاست و سلطنت کا بے نظیر دستور (قرآن مسطورہ انسان کے دل و دماغ پر نازل ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت عامہ کے تمام فطری احکام ایک ایک کر کے بروئے کار آ گئے)

پہلے روئے زمین کے سردار کا ظہور ہوا، اس کے بعد فطری قوانین نے اپنی جھلک دکھائی اور اس کے فوراً بعد ایک امت کی تشکیل عمل میں آئی جس کا کام ساری قوموں کو ایک کرنا ایک کر کے ایک انسانیت عامہ کے عقیدہ پر جمع کرنا اور دنیا جہان کی واحد حکومت قائم کرنا تھا جب ہمارے نظام کا سردار پیدا ہو گیا تو دنیا کے تمام پرانے نظام ٹوٹ پھوٹ گئے پچیس سال کی مدت میں دنیا بدل گئی، ایک بڑی اور بے مثال تبدیلی رونما ہوئی جس نے مدت کے تصورات، زمانہ و راز کے خیالات، عرصہ کی تنظیمات اور سالہا سال کی قوموں اور حکومتوں کو ختم کر دیا۔ ساری عمر کے دشمن دوست ہو گئے۔ صدیوں کے جنگجو قبائل ایک امت بن گئے۔ آپس میں قتل و قتال کرنے والے ایک دوسرے کی جان اور عزت کے محافظ بن گئے۔ تمام بھائیوں کی حکومت قائم ہو گئی اور برائیوں کی ہر عمارت اپنی بنیادوں پر مٹی گئی۔ اسلام کا دور شروع ہوا، اسلام کا نظام قائم ہوا، اسلامی حکومت کی تاسیس عمل میں آئی جو دنیا میں سب سے بُرے تھے سب سے اچھے ہو گئے۔ جو لوگ بُرے کاموں کے لیے مشہور تھے ان کے سارے کام اچھے ہونے لگے، خدا کی شان ہے کہ پلک بچھکتے ہی ساری دنیا میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ اس سے بہتر انقلاب نہ تاریخ نے دیکھا اور نہ اسلام سے طلحہ ہو کر آئندہ تاریخ دیکھیگی۔

(پینمبرِ عظم کی مبارک و مسعود زندگی سے نگاہوں کو آسودہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ

آپ کی پیغمبرانہ زندگی میں عالمگیر حکومت، ذمہ داری اور قوموں کی امامت کا احساس جو ہر کی طرح موجود تھا۔ آپ کی زندگی میں ابتداء ہی سے سیاسی آثار موجود تھے اور ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کی عظیم و جلیل ہستی دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

”اسلام دنیا کی سب سے بڑی اور فاتح طاقت ہے اور انسانیت کا مفادِ عامہ صرف اسلام سے وابستہ ہے۔“

سیاسی آثار | ہر بڑے واقعہ کے طور سے پہلے کچھ ایسے آثار پائے جاتے ہیں جس سے اصل واقعہ کی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے پیغمبرِ عظیم ابھی جلوہ گاہ وجود میں تشریف فرما نہ ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے اُس شرف کو محسوس کر لیا جو آپ کے وجودِ گرامی سے ظاہر ہونے والا اُس زمانہ میں انسان کی زندگی پر خواب کا زبردست اثر تھا۔ اشخاص خواب دیکھتے تھے، قبائل خواب دیکھتے تھے، قومیں خواب دیکھتی تھیں۔ خواب صادق کو ایک حقیقت سمجھا جاتا اور اس کی تعبیر عظیم الشان واقعات رونما ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے بزرگوار دادا عبدالمطلب نے مشرق سے مغرب تک ایک سنہری زنجیر دیکھی تو زبانِ خلق نے یہ تعبیر دی جو حرفِ بحرف پوری ہوئی کہ اس شخص کی عالی پائیل میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جس کے تابع فرمان اہل مشرق بھی ہوں گے اور اہل مغرب بھی۔ پیدائش سے کچھ پہلے آپ کی قابلِ عزت ماں (آمنہ بنت وہب) نے ایک عجیب الاثر خواب دیکھا۔ تو اس کی تعبیر یہ دی گئی ”اُمّ دامن“ مراد اس اُمت کے سردار کا حامل ہے۔ ان خوابوں میں جو واقعتاً کارفرما ہے اُس کا اندازہ عربوں کے مزاج کے مطابق کیجیے تو مسئلہ کی اہمیت سامنے آجاتی ہے۔ ایک مرتبہ خالد بن سعید بن العاص نے خواب دیکھا کہ زمر مہر سے روشنی کا فوارہ بلند ہو رہا ہے جب آنحضرتؐ نے اپنی نبوت

کا اعلان کیا اور اُمت اسلامیہ کی تنظیم کا وقت آیا تو خالد محض اس خواب کے اثر سے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کے خوابوں کی تعبیروں نے وقت کی اجتماعی حیات پر غیر معمولی اثر ڈالا۔ اور اہل عرب کے صلاحیت مند دماغ ابتدا ہی سے آئندہ دور کی تنظیم کے خواب کی تعبیر دیکھنے لگے۔

سرد اُمت کی پیدائش [آپ جس سال دنیا کے موجودات میں آئے تو یہ حادثہ ذیل کا سال تھا۔ بن کا عبثی دیرائے ابرہہ ذیل (ہاتھی) پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کے انہدام کے لیے آیا، لیکن اللہ کے حکم اور قانون قدرت کے ماتحت شکست کھا کر رخصت ہوا۔ اس واقعہ کی سیاسی اہمیت کا اندازہ ابرہہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں امن و سلامتی کا پایہ تخت بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ بنی اسماعیل نے اس کی اجتماعی تقدیس کی حفاظت کی قصی بن کلاب نے اس کی سیاسی مرکزیت کو تازہ کیا۔ ابرہہ کی اسکیم یہ تھی کہ خدا کی حکومت کے اس مرکزی ایوان کو مٹا دیا جائے لیکن قدرت نے حملہ آوروں کو مٹانے کا فیصلہ کیا اور وہ دنیا کی بساط سے غلط کی طرح مٹ گئے۔ جب دنیا کے مذہبی مرکز میں یہ واقعہ ایک ہولناک سیاسی واقعہ کی حیثیت سے رونما ہو چکا تو وہی ہستی پیدا ہوئی جس کے دم قدم سے ساری دنیا کا امن وابستہ تھا جس سنہ میں یہ مقدس پیدائش ہوئی وہ واقعہ ذیل کا سال تھا جس اتفاق یہ کہ اس زمانہ میں فارس کی سلطنت پر نوشیروان عادل حکمران تھا۔ تاریخی قیاس کے مطابق آٹھ جلوس نوشیروان تھا۔ محمد محمود پاشا فلکی (مصری) کی رائے کے مطابق آپ کی ولادت باسعاد یوم دو شنبہ ۹۔ ربیع الاول ۲۰۰۔ اپریل ۵۸۰ء کو ہوئی۔ مقام پیدائش دار ابو یوسف کے نام

لے روشن الاف سیلی ج اس ۱۱۲۰۱۰۵ - لے دائرة المعارف فريد وجدي ج ۱ ص ۲۵۳ (عرب)

لے تاریخ الامم والملوک طبری ج ۲ ص ۱۲۷ - تاریخ الاسلام السياسي لؤی کترجن ابراہیم حسن پرنسیر جامعہ مصر ج ۱ ص ۱۷۰

۱۰ تاریخ ابن الاثیر ج ۱ ص ۱۶۲ - روشن الاف ج ۱ ص ۱۳۳ -

سے مشہور تھا۔

آنحضرت کی زندگی ازل سے آخر تک بیشمار سیاسی واقعات کا مرقع ہے۔ اگر پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت تاریخی ہستیوں اور مقدس مذہبی رہنماؤں کا یہ خیال تھا کہ عبدالمطلب کے گھر میں دنیا کی قوموں کا واحد سردار پیدا ہوگا تو پیدائش کے بعد یہ خیال حقیقت بن کر سامنے آگیا۔

علامہ سیل۔ روض الانف میں لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ پہلے دن ہی آنے والے واقعات کی روشنی کو دیکھ چکی تھیں۔ اور یہ روشنی آنے والے دور کی حکومت تھی اور مستقبل کی فتوحات کا ابتدائی نظارہ۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ آنحضرت پیغمبر تھے اور یہی آپ کی اصل حقیقت تھی لیکن بات یہ بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آپ حکومت کے کاموں اور کارناموں میں ایک بالادست حکومت کے نائب تھے۔ آپ نے دنیا کو سبق دیا کہ حکومت اور مذہب دونوں ایک معتدل اور متوازن نظام سے تعلق رکھتے ہیں، حکومت کا مطمح نظر مذہب ہے اور مذہب کی حقیقت حکومت ہے اس اعتبار سے آپ کا دور حیات سیاسی فرائض اور تصورات کے لحاظ سے بھی اتنا ہی بے مثال تھا جس قدر پیغمبر کی حیثیت سے عظیم النظیر اور سرسرا عجاز۔

واقعہ حیرا کا سیاسی پہلو | ابتدائی واقعات میں سب سے زیادہ مہم واقعہ سفر شام میں پیش آتا ہے عجیب بات ہے کہ خاندان کے تمام بڑے اور مربی بچپن میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قدرت جس جہتی کو حکومت اور حکمت کی ہر ذمہ داری کو عطا کرنے والی ہے اس کو تمام سہاروں سے محروم کر دیتی ہے۔ جس انسان کو سب کچھ ملنے والا ہے اُس سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے تاکہ

یہ معلوم ہو جائے کہ ایک انسان نے تنہا خدا کے واحد کے لیے دنیا کو فتح کیا اور فتح کر کے فطری حکومت کی بنیاد قائم کی تاکہ خدا کی قوت اور اس کی مرضی کی تاریخ پھر ایک بار مکمل صورت میں دنیا کے سامنے آجائے۔ اور انسان کو معلوم ہو جائے کہ مادی طاقتیں خدا کے لازوال اختیار اور قانون کے ماتحت ہی بے مثال سیاسی طاقت پیدا کرتی ہیں۔ اور اپنا فطری عکس دنیا کو دکھاتی ہیں۔

آنحضرت تمام بزرگوں سے محروم ہونے کے بعد اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کر رہے ہیں۔ بصری پایہ تخت شام کے قریب پہنچ کر عیسائی راہب بحیرا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت عمر مبارک نو سال یا بارہ سال ہے۔ باخدا راہب ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر جو پہلا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے وہ یہ ہے۔

”یہ ساری دنیا کا سیاسی سردار ہے۔ یہ ساری دنیا کے خداوند کا نمائندہ اور رسول ہے یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے (ہذا سید للعالمین، هذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین)“

نو سال حد بارہ سال کی عمر میں ایک باخدا انسان کی پیشین گوئی ان آثار پر مبنی تھی جو انجیل مقدس کے صفحات سے اس زمانہ کے صادق انسانوں کے صفحات قلب تک پہنچی تھی۔ بحیرا کا یہ کہنا کہ شخص ساری دنیا کا سردار ہو گا خاص طور پر سیاسی سیادت اور حکومت کی پیش بینی تھی۔ کیونکہ اُس نے اسی وقت اہل قافلہ کو ہدایت کی کہ اس ہونہار بچے کو روم کی قلمرو میں نہ لیجا نا، اگر رومی حقیقت سے باخبر ہو گئے تو قتل کی اسکیم سوچیں گے۔ اس قسم کی ہدایت ان صریح تاریخی واقعات کی پیش بندی تھی جو بعد میں آنحضرت کی زبان پر آئے۔ نوجوان اُس

کی فوجی ہم کاروم کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلنا ہی ہجیر کی سیاسی بصیرت کی صداقت کی پہلی تاریخی دلیل تھی۔

پینمبر اعظم نے بیس سال کی عمر میں حرب نجار کے وقت پہلی مرتبہ میدان جنگ کا منہ دیکھا۔ اس جنگ کے بعد قریش نے ایک شریفانہ صلحنامہ کیا جس کو تاریخ میناق فضول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس معاہدہ کی واحد دفعہ یہ تھی کہ کوئی عرب مظلوم کے مقابلہ میں ظالم کی حمایت نہ کرے گا۔

اسلامی سوسائٹی کے بننے سے بیس سال پہلے یہ معاہدہ ہوا۔ اس سے پہلے ایسا شریفانہ معاہدہ قریش کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ اس معاہدہ کی مجلس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ کی تاریخ زندگی میں یہ پہلا سیاسی اجتماع تھا جس میں آپ نے شرکت کی۔ آپ خود فرماتے ہیں: ”میں حلف الفضول کے وقت موجود تھا یہ معاہدہ میری رائے میں سُرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسلامی دور میں بھی کوئی شخص مجھے اس قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے بلائے تو موجود ہوں۔“

اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں بھی آپ کی سیاسی بصیرت میں قوت فیصلہ کا جوہر موجود تھا۔ اور یہ واقعہ ہونے والے عظیم الشان واقعات کے لیے ایک ایسا نشان راہ تھا جو حقیقی منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

اجتماعی کردار | چھٹی صدی عیسوی کے تمام عرب مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی کردار ہر اعتبار سے ایک مثال تھا، زائد جاہلیت میں آپ کی

۱۔ دیکھو واقعہ ہجیر کی تاریخی تفصیل، البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۸۳۔

۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۳۰۰۔ ۳۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۹۱۔

۴۔ سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۹۲۔ البدایہ والنہایہ ج

زندگی اجتماعی تمدن کے واجبات کا نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قوم نے آپ کو امین کا خطاب دیا تھا۔ اور اسی بنیاد پر عرب کی شریف ترین خاتون خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اقتصادی معاملات میں آپ پر اعتماد کیا اور آپ کی اہلی زندگی میں شرکت کی۔ بیچیس سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ پینتیس سال کی عمر تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر حجر اسود کو رکھنے اور قبائلی نزاعی حقوق کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا جج بنایا۔ آپ نے پتھر کو چادر میں رکھ کر قبائل کے نمائندوں سے بلند کر لیا اور اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس سیاسی قوت فیصلہ سے ایک منٹ میں بہت سے قبائل کا اختلاف مٹ گیا اور ایک ہمہ گیر جنگ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔

اسلامی سوسائٹی کی بنیاد پر نبی کریم ﷺ نے بچپن اور جوانی کے چالیس سال کہیں بسر کیے۔ بنی اشم آپ پر فرزند تھے، علمائے کلیسا، اجاریہود، موحدین جاہلیت اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ مسیحی پیدا ہو گئی جس کی بشارت تورات و انجیل نے دی تھی۔

آنحضرت نے چالیس سال کے بعد خدا کا حکم پایا "آج سے جو حکم دیا جائے، اس کی تعمیل کی جائے" ایک بالادست اور مسلمہ طاقت کے اس فرمان سے پہلی مرتبہ ظاہر ہوا کہ ہر اجتماعی تنظیم کے لیے ایک کامل اور مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ ہر اجتماع سے پہلے ایک فرد کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ فرد اپنے تمام اوصاف کمال کے ساتھ ظاہر ہو گیا تو دنیا پر قدرت کا منشا کھل گیا۔ یہ منشا کیا تھا۔

تمام خرابیوں کا خاتمہ، تمام اچھائیوں کا ظہور، انسانیت عام کے منتشر اور فاسد عناصر کا خاتمہ اور خدائے واحد کی حکومت کے لیے ایک عظیم الشان سوسائٹی کی تشکیل جو دنیا کی روحانی اور مادی طاقتوں کی ترکیب سے ایک ایسے فطری نظام حکومت کو بروئے کار لائے جس کا

مطرح نظر انسانیت ہو، اور اس اقتدار بلا دست کی وفاداری جس کو دنیا کے کروڑوں انسان کسی کسی شکل سے تسلیم کرتے ہیں۔

انسانی سوسائٹی کی تنظیم پیغمبر عظیمؐ نے منصب عظمیٰ کو قبول کرنے کے بعد خدا کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب سنبھالا، ذمہ داریوں کے خدا داد احساس نے یہ ظاہر کر دیا کہ معاہدہ ربانی کے مطابق ایک ایسی مہتی دنیا کی جو لا نگاہ میں آپ کی ہے جو دنیا جہاں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور جو انسانیت عامہ کے اجتماعی شیرازہ بندی کے لیے بشارت ہے ہر فرد کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے اور اس کی فوج کا سپاہی بننا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری زبردست ہے۔ اس کا کام قوت اور غنیمت پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ خدا داد اقتدار اور عظمت و کرامت ہے۔

ہر اجتماعی کام کے لیے ایک اجتماعی مرکز درکار ہے اس لیے ساری دنیا کے رہنے والے نے ساری دنیا کو امن و سلامتی کے پایہ تخت میں کھڑے ہو کر جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی بنیاد شمشادہیت، دستوریت اور جمہوریت کی جگہ انسانیت پر رکھی۔ آپ کے خطاب اور پیغام میں عمومیت تھی اور مقصد میں انسانی رجحان کا فرما تھا۔

خفیہ انجمن | حصول مقصد کے لیے جو اہم صورتیں، تجاویز، اسکیمیں بروئے کار آئیں۔ اُن کا آغاز ابتداء کار کی شدید رکاوٹوں کی وجہ سے ایک خفیہ انجمن کی شکل میں ہوا۔ زمانہ کے تباہ کن جنگی رجحانات اور جہالت کی غلط رو کا مقابلہ انہی ہتھیاروں سے کرنا پڑتا ہے جو زمانہ سکون کے مطابق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے قدم اول پر سچی مصلحتوں کا لحاظ رکھنا مناسب سمجھا۔ انسانوں کی بہتری اور جنگ سے بچنے کے لیے

معاہدہ حکمت علی ہر عمل کا اولین عنصر ہے۔ آپ نے تیرہ سال مکہ میں بسر کیے اور دس سال مدینہ میں
 گوکہ مکہ کی سرگرمیوں کے پہلے تین سال ایک ایسا راز تھے جس سے صرف قابل اعتماد اصحاب
 واقف تھے، آپ کی اجتماعی سرگرمیاں گھر کی انجمن سے شروع ہوئی تھیں۔ گھر کے بعد شہر
 شہر کے بعد عرب، عرب کے بعد ساری دنیا کو ایک خدا کے نام پر جمع کر کے انسانی وفاق قائم
 کرنا آپ کے ارادوں کا جزو تھا، مگر جب اول اول حضرت علیؑ سلام سے روشناس ہوئے
 تو ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ یہ راز ہے اور راز رہیگا۔ اس زمانہ میں پہاڑوں کے دامن جامع
 مسجد کی جگہ کام دیتے تھے اور چٹانوں کے پیچھے مسلمان جمع ہوتے تھے۔

دارالاسلام | خفیہ انجمن کے بعد خدا کے نائب اسطنت نے دارالندوہ کے مقابلہ میں
 ایک اجتماعی ایوان قائم کیا، اس کا نام مالک مکان کی نسبت سے دارالرقم بن ابی ارقم تھا،
 مگر بعد میں اس کو دارالاسلام یا ایوان اسلام یا ایوان حکمرانوں کی مستقل نام دیا گیا۔

ہجرت ایک سیاسی | دارالاسلام کے قیام کے بعد دشمنوں نے مقاومت کا فیصلہ کیا۔ انسانیت
 اصول کی حیثیت سے | اور اصلاح ترقی کے دشمنوں نے بارہ سرداروں کی کمیٹی قائم کی۔ خدا کے سچے

نمائندے کو دیوانہ سحر، شاعر قرار دیا گیا، اسلامی جماعت کے ارکان کو طرح طرح کے عذاب
 دیے گئے۔ اور اسلامی نظام کو پارہ پارہ کرنے کے لیے آنحضرت کے قتل کی حکیم سوچی گئی اس
 نازک موقع پر آپ کی پیہر نہ فرست نے ہجرت کو ایک نواہجہ سیاسی اصول کی حیثیت سے
 پیش کیا۔ جس کی پیروی میں حبش، طائف اور مدینہ کی ہجرت کی صورت عمل میں آئی۔

آنحضرت کی معنوی طاقت اور قوت فیصلہ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے

۱۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۳ ص ۴۴۰ ایضاً ج ۱ ص ۲۴۳، تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۱۶

۲۔ لمعات ابن سعد رجوالہ الاسلام وکفارة العربیہ ج ۲ ص ۳۲۱۔ ایضاً فی الاسلام۔

۳۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۴۳ و ۲۴۵ و ۲۶۶۔

ناکامی کے تمام قصورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا مشکل سے مشکل مواقع پیش آئے مگر آپ نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ

(۱) اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو میں اپنے فیصلہ کو واپس نہ لوں گا۔

(۲) یہ ناممکن ہے کہ میں وہ بات نہ کہوں جو ان تمام باتوں سے اچھی ہے جو اب تک زبانوں پر آچکی ہیں۔ اور میں وہ غرہ نہ بلند کروں جس سے عرب اور عرب کے علاوہ ساری دنیا (عجم) ایک مرکز اور ایک حکومت کے ماتحت آجائیں گے۔

آپ نے ترک وطن کے اصول کو قبول کیا لیکن اصل مقصد سے ایک انج ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہجرت ہی تھی جس سے سیاسی توسیع کے نئے ذرائع ہاتھ آئے اور اسلامی تحریک محدود وطنی ماحول سے نکل کر ساری دنیا میں پہنچنے کے قابل ہو گئی۔ ہجرت حبشہ کے زمانہ میں شاہِ نجاشی کے دربار میں اسلامی نظام اور غیر اسلامی نظام کا مقابلہ ہوا، جس سے ایک حکمران کی حمایت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ ایک نیک با اقبال اور بلند مرتبہ انسان اسلامی نظام کا مطیع و مداح بن گیا۔

پیغمبرِ عظیم مدبرِ حکومت اگر ہم اس امر کی تحقیق کریں کہ پیغمبرِ عظیم اسلام کی حکومت کے صدر کی حیثیت کی حیثیت سے سے کس قدر عظیم ذمہ داری کے حامل تھے تو ہمیں ہر موقع پر یہ اعتراف کرنے کی سعادت حاصل ہوگی کہ آپ نے ایک بہت بڑے محسن کی حیثیت سے وہ دلیرانہ قانونی اور سیاسی کارنامے انجام دیے جو کارناموں کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھے۔

۱۔ رضی اللہ عنہ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۰۔ ۲۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۴۲۔ (اس حضرت کے قول کا مفہوم یہی ہے) ۳۔ مندرجہ بالا عنوان کے تحت جو حقائق پیش کیے گئے ہیں ان کے متعلق تفصیلی نظر آزمائندہ صفحات میں ملاحظہ کیجیے۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور رضی اللہ عنہ میں بھی یہ نظائر جتہ جتہ مختلف مقامات پر ملتے ہیں۔

آپ خداوند عرش کے قانونی نائب کی حیثیت سے حکومت کے امیر و آمر بھی تھے اور افواج کے کماندار اعلیٰ بھی۔ انصاف کی اعلیٰ عدالت کے حاکم بھی تھے اور اقتصادیات کے نگران عظم بھی۔ ذاتِ واحد تمام ذمہ داریوں کی امانت بردار تھی۔ اجتماعی زندگی کے تمام فرائض، جملہ شعبے اور تمام محکمے ایک محکم و منظم مرکز پیدا کر کے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اور آپ کی گراں قدر ہستی انسانی معاشرہ کی ان تمام امیدوں کو پورا کر رہی تھی جن میں سے ہر ایک دنیا کے لیے ایک مثال بننے والی تھیں۔

خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آپ کے کارنامے حیرت انگیز ہیں۔ آپ کی وجہ سے سیاسی دائرہ کار میں نئے نئے اصول، قوانین، احکام، ہدایات اور اساسی تنظیمات نے اپنا خوبصورت چہرہ دکھایا اور ان کی بنا پر قدیم فطری تصورات ایک نئے اور متوازن نظام سے آشنا ہوئے۔

پیغمبر عظمیٰ کے اجتماعی کارنامے | آنحضرت نے اول درجہ کے عامل حکومت کی حیثیت سے انسانی سوسائٹی کی تشکیل جامعہ اسلامیہ کی تنظیم اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو کارنامے انجام دیے وہ مختصر سے مختصر اور مستند سے مستند الفاظ میں یہ ہیں۔

(۱) حکومت کی ہستی کو تمام بے فائدہ نمائشوں، تباہ کن جعل سازیوں اور سرمایہ دارانہ آرائشوں اور آلائشوں سے پاک و صاف کیا اور قدرت کے قابل عمل قوانین کو حقیقی عدل اور سچے اعتدال کے ساتھ نافذ کر کے دکھایا۔ دنیا کے دائرہ میں حکومت کو عوام کی چیز بنایا اور عوام کے اختیار کو اس کے سیاسی مزاج میں داخل کیا۔

لے عن ابی سلام۔ انا امرکہ بخمس المجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۱۷

تھ دیکھو احادیث مندرجہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد العواتی و ابن حجر ج ۵ کتاب اختلاف رکس،

تھ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۱۱ باب حق الرعیۃ و النصح لہا۔

(۲) شہنشاہیت کے نظریہ کو عقیدہ اور عمل کی دینے سے خارج کیے کے حکومت کو ریاست عامہ قرار دیا۔ اور اس کی فطرت میں اس درجہ سادگی کو داخل کیا جس کی وجہ سے تاج و تخت قصور و محلات، حاجب و دربان، حشم و خدم بڑی بڑی تنخواہوں والے حکام اور رشوت خور عمال سب ختم ہو گئے۔

(۳) انصاف کی حقیقت کو نافذ کیا، جس سے انصاف کا حصول آسان اور خود انصاف سستا ہو گیا۔ انصاف کا مقصد ٹھہرا، کمزور کی حمایت اور فریقین مقدمہ کی باہمی صلح اور اصلاح؛ نہ کہ دونوں کے مفاد کی تباہی اور گھروں کی ویرانی۔

(۴) آپ نے انسانی حقوق کی مساوات کا اعلان کیا، شہریوں کی حیثیتیں متعین کیں اور مناسب محصول عائد کیے اور ہر محصول کا مستقل نام تجویز کیا۔ آپ نے اس کام کے لیے آیات کے افسر مقرر فرمائے اور دفترالیات قائم فرمایا۔

(۵) اجتماعی کوششوں سے حاصل ہونے والے سرمایہ دولت کو عوام کی دولت قرار دیا اور سرکاری روپیے کے لیے یہ قانون مقرر کیا کہ امیروں پر ٹیکس لگایا جائے اور غریبوں پر خرچ کر دیا جائے

(۶) آپ نے انتظامی حلقے قائم کیے، مدینہ کو دار السلطنت بنایا، اطراف کے لیے حکام کا تقرر کیا، اور تقرر کا معیار یہ قرار دیا کہ گیر کیڑا دل درجہ کا ہو، کام کی اہلیت ہو، علم سے بہرہ مند ہو، اور حاکم رائے عامہ کے مطابق مفاد عامہ کے لیے کام کرے۔

(۷) آپ نے شوریٰ کو سلطنت کے کاموں کی روح قرار دیا، حکومت کے مزاج میں

مرکزیت، قوت اور استحکام پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ حکومت کے کام شوریٰ سے طے کیے جائیں۔

(۸) آپ نے فوجوں کی تنظیم کی اور نوجنگوں اور اٹھارہ دفاعی اور اکتشافی حربی مہموں میں حصہ لیا، تالیس عسکری مہموں کو اپنے حکم سے محاذ پر بھیجا اور افواج کے کمانڈر مقرر کیے۔ جنگ میں انسانیت کے طریقوں کو جاری کیا۔ فتح میں انسانی خون کی قدر و قیمت کی حفاظت کی اور صلح کے وقت معاہدوں کے لیے نیامعیار قائم کیا۔

آپ نے انسانی سوسائٹی کے لیے فطری مذہب کے اصولوں کو لازمی گردانا، اخوت کے قانون کو حکمتِ علمی کے رنگ میں پیش کر کے دکھایا، بیعت کو مرکزی حیثیت کے قیام کے لیے ایک اصول بنایا۔ انسانی معاشرہ کے گمراہ ارکان کے لیے نائنہ اور نقیب مقرر کیے ان کے پاس اپنے وفد بھیجے اور ان کے وفد کو اصلاح حال کے لیے طلب کیا۔ اور نافرمان لوگوں کی سرکشی کو بہ طریقِ محمود دایا۔

(۹) بین الاقوامی معاملات کی درستی کے لیے سلاطین، امراء اور والیانِ ریاست کو فرمان لکھے اور سب کو ایک خدا کے نام پر جمع ہونے کی دعوت دی۔

مختصر یہ ہے کہ پیغمبری، سیاست اور حکومت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے لیے آپ نے کوئی اصول اور قانون نہ پیش کیا ہو۔

سردارِ دو عالم ﷺ میں عالمِ قدس سے دنیائے وجود میں تشریف لائے، پندرہ سال کی عمر تھی کہ حربِ فجار کا محاذ دیکھ پچیس سال کی عمر میں "امین" کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ چالیس سال کی عمر میں پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور تین سال

سال کی عمر تھی کہ حکومتِ الہی کے واجبات اور احکامِ خداوندی پر مامور ہوئے۔ آنحضرت نے نبوت کے بعد مکہ معظمہ میں بارہ سال اور چند دن زائد پانچ ماہ قیام فرمایا۔ یہ زمانہ اساسی عقائد بنیادی قوانین کے ظہور اور اسلامی معاشرہ کی ابتدائی تنظیم کا زمانہ تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں دس سال قیام ہوا۔ یہاں ”دینی جماعت“ نے ملی نظم سے ربط پیدا کیا، اجتماعی ہیئت قائم ہوئی۔ میدانِ جنگ گرم ہوا اگر کسی جنگ میں مسلمانوں نے جارحانہ حملہ نہیں کیا۔ معاہدے طے پائے، معاہدہ شکنوں کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسلام کے اصولوں کی حکومت قائم ہوئی اور ایک خدا کے نام پر ساری دنیا کو جمع کرنے کے لیے عالمگیر فتح کا رخ متعین ہوا۔

آنحضرت نے ﷺ میں وفات پائی مگر اس وقت اسلام کے بلند کردار سپاہیوں کے ہراول دستہ کے اُمیر سالکمانڈر نوجوان اُسامہ کا منہ شام کی طرف تھا، اور صاف طور پر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آنحضرت کے بعد آپ کی بنیادی حکومت خلافت راشدہ اور ریاست عامہ کی حیثیت سے عالمگیر نظم اور صلاح و فلاح کے متعلق اپنے رجحان کو ظاہر کریگی۔

آنحضرت کے وصال کے بعد دین و دنیا کے تقاضوں نے جس تیزی سے اپنی شیرازہ بندی پر توجہ کی اور آناٹا ناٹا جس طرح سیاست و سلطنت کی تنظیم عمل میں آئی وہ اس بات کا محکم ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت کی بنیاد عصرِ نبوت میں پڑ چکی تھی۔ اگر مسلمانوں نے آپ کے بعد اس کو خلافت راشدہ، ریاست عامہ، امارتِ مومنین کے نام سے یاد کیا تو ایسے طرزِ حکومت کی واقعی حیثیت کا اظہار مقصود تھا۔

اسلامی حکومت

خلافت راشدہ دریاست عامہ | اسلامی حکومت کا زمانہ اپنے صحیح اور سچے آثار کے لحاظ سے دو حصوں
دور اول میں تقسیم ہے۔ تاریخی واقعیت کے اعتبار سے صدیقی اور فاروقی

عہد دور اول ہے اور عثمانی اور علوی عہد دور ثانی۔ تاریخ کی نظر میں دونوں دور باکبر
ہیں اور ہر دور کی ہر ایک شخصیت اپنے اوصاف کمال میں بلند مرتبہ اور باکمال ہے لیکن
پہلا دور اجتماعی زندگی کے محاسن اور امت کے اتحاد و اتفاق کے لحاظ سے زیادہ مکمل زیادہ
معیاری اور مثالی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اول کے دونوں اصحاب کی قانونی اہمیت
کو ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ وَدَعَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ زَمِيْنِ
کے لوگوں میں میرے وزیر ہیں، اس فرمان سے صحیح طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اصحاب
جو پیغمبر عظیم کے ساتھ رہ کر خدا کی حکومت کا کام وزیر کی حیثیت سے کر چکے ہیں کس مرتبہ کے مالک
ہیں۔

ہمارے زمانہ کے ایک اطالوی لارڈ، کاؤنٹ ہنری دی کاسٹری نے اپنی کتاب
”اسلام“ میں بجا طور پر پادری بروگلے کا یہ بیان نقل کیا ہے
”ابو بکرؓ اور عمرؓ نے اپنے ہاتھ میں سلطنت کی زمام لے کر اس کو چار چاند لگا دیے
اور سیاسی حکمت عملی کا ایک ایسا نقش پیش کر کے دکھایا جس نے ساری دنیا جسے سن راج

لے ابن بطوطہ نے خلفاء ربیعہؓ کی حکومت کو دور اول قرار دیا ہے۔ دیکھو لغزوی۔ فی الادب السلطانیۃ الدین الاسلامیہ

تحسین حاصل کیا۔ یہ کتنا بغیر کسی مبالغہ کے صحیح ہو گا کہ یہ دونوں مشرقی یونان کی بینر لطیفی سلطنت کے جن حکمرانوں اور اعلیٰ کمانڈروں سے برسرِ جنگ تھے اُن کے مقابلہ میں دونوں زیادہ مستقل مزاج، زیادہ انصاف پسند، زیادہ بردبار اور قانع، زیادہ شریف طبع، با عظمت، جری، اولیٰ العزم اور زیادہ بلند مرتبہ تھے۔

خلافت راشدہ کا دور اول انہی دونوں ہستیوں کا دور ہے یہاں پہلے صدیق اکبرؓ کی حکومت اور نظام حکومت کا حال درج کیا جاتا ہے۔

اسلامی حکومت صدیق اکبرؓ | صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا اور لقب عتیق۔ صورت سے وجاہت مند کے عہد میں ﷺ تھے اور سیرت کے اعتبار سے سر بلند۔ آپ نے دو سال تین ماہ،

دس دن پیغمبر عظیم کے جانشین کی حیثیت سے ریاست عامہ کی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس قلیل مدت میں وہ کارنامے انجام دیے جو فوجی اور سیاسی لحاظ سے حیرت انگیز قرار دیے گئے ہیں۔

ہمارے علماء و جماعیات اس باب میں بالکل متفق ہیں کہ صدیق اکبرؓ حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد تمام عمر اعلیٰ خصوصیات کے مالک رہے۔ آپ آزاد لوگوں میں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے پہلے شخص ہیں، اور اس بات پر خود بھی فخر کرتے ہیں کہ میں اسلام لانے والا پہلا شخص ہوں۔

صدیق اکبر کا سیاسی مرتبہ | صدیق اکبر پہلے شخص ہیں۔ جنہیں اسلام کی حکومت کے قائد اول ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت علیؓ کا قول ہے کہ ”حضور اکرمؐ نے ہم کو کوئی ایسی کھلی دستاویز

نہ الا سلام۔ ہنری دی کاشری۔ ترجمہ بزبان عربی احمد فی زغلول پاشا (مصری) ص ۳۲

نہ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۶۱۔ تقویم ہجری دہیوسی (ترقی کردہ) ص ۱۔ دائرة المعارف بستانی ج، ص ۴۳۰، اسلامی اٹلس محمد اسحاق دیکو نقشہ ص ۸۔ تہ آسۃ النبا ج ۳ ص ۲۰۹ (عین۔ باد)

نہیں دی جس کے مطابق حکو
س شخص کو سپرد کی جاتی، لیکن ہم پہلے سے جانتے
تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے چنانچہ آپ کے بعد ابو بکر شمسب خلافت پر متمکن ہوئے۔

اسلامی حکومت ایک ریاست عامہ ہے۔ یہ عوام کی تنظیم ہے اور عوام کا حق ہے
اگر پیغمبر خدا قطعی، قانونی اور تحریری فرمان کی رو سے اپنا جانشین اور ولی عہد نامزد کر دیتے
تو امت پر اس کی پابندی واجب ہو جاتی اس سے روگردانی بناوت ہوتی اور موجب
عذاب اس لیے آنحضرتؐ نے خلیفہ اول کے انتخاب کو عوام کے لیے چھوڑ دیا اور عوام ہی نے
یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر عظیمؐ کے بعد ان کا جانشین حکومت کون ہوگا۔ آج تیرہ سو سال کی طویل تاریخی
مدت گزرنے کے بعد امت اسلامیہ کے عام اتحاد کے صادق جذبات کے ماتحت اس امر
پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عہد نبوی کے راستباز بلند کردار، خدا پرست اور خدا ترس ہزاروں
مسلمان صدیق اکبر کے نام پر کیوں جمع ہوئے۔ انہوں نے اول اول کس طرح تیز اور صاف
صاف بخشیں کیں، پھر کس طرح شخص واحد کے نام پر جمع ہو گئے

رہے عامہ کی اکثریت اس زمانہ میں بھی اپنے اندر سب سے بڑا قانونی جواز رکھتی
ہے حالانکہ اس زمانہ کی اخلاقی حالت اور سیاسی حقیقت سے ہر شخص باخبر ہے۔ دیکھنا یہ
ہے کہ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہے اور انسانی معاشرہ کے افراد کس درجہ کے ہیں۔ بہترین زمانہ کے
بہترین افراد سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ گمراہی پر
بنی نہیں ہو سکتا۔ یہ سچی رائے عامہ کا طاقتور رجحان تھا جس کو کسی زمانہ میں کوئی قانونی دماغ
رو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو رد کرنا ساری اسلامی تاریخ کو پامال کرنا ہوگا۔ اس سے اسلام

لہ عن علی انہ قال یوم الجمل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ بعد الینا عہدنا نأخذ
بہ فی امارة الخ مبع الزمانہ و منبع الفوائد۔ المینشی (مختصر) کتاب الخلائق ص ۱۷۵۔

کی حقیقت مجروح ہو جائیگی اور دنیا کی عظیم الشان شخصیتوں پر اتنے بڑے بڑے الزام عائد ہو
جن کو کوئی ایک مسلمان بھی پسند نہ کرے گا۔ اور جن شخصیتوں کو بچایا جائیگا وہ بھی نہ بچ سکیں گی۔
صدیق اکبر کے متعلق رائے عامہ ہمیشہ سے بہت صاف تھی۔ حضرت علیؓ کا بیان
ہے۔ خیر هذه الامۃ بعد نبیہا ابو بکرؓ (اسلام کے اجتماعی نظام میں نبی کے بعد بہترین
فرد ابو بکر ہیں) ابن عمرؓ بھی اس زمانہ کے عام رجحان کو دو جہلوں میں بیان کرتے ہیں:- کنتنا
نقدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر هذه الامۃ بعد ابو بکرؓ عمرؓ (ہم آپس
میں اس رائے کا اظہار کیا کرتے تھے کہ رسول اللہؐ اس امت میں اعلیٰ ترین فرد ہیں آپ
کے بعد ابو بکر درجہ اول پر ہیں۔ اور آپ کے بعد عمرو دوسرے موقع پر کہتے ہیں۔ کنتنا نقول
فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یكون ادلی الناس بہذا لا من نقول ابو بکرؓ
(ہم رسول اللہ کے عہد مبارک میں یہ بحث کیا کرتے تھے کہ آپ کے بعد کون حکومت کی
ذمہ داری کے لیے قابل ترجیح ہوگا ہم سب کی زبان پر یہ ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق اکبر کی اس
مقبولیت عامہ کے علاوہ دوسرے مستقل اسباب بھی تھے جن کی بنا پر آپ کا انتخاب عمل میں
آیا۔ جب ہم خاص طور پر اسلامی عہد کی ابتداء پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت تاریخ اسلام
کی متعدد جمیل الشان اور جلیل القدر ہستیاں اپنے پاکیزہ اوصاف کے ساتھ موجود نظر آتی ہیں
حضرت علی حیدر فاتح خیبر موجود ہیں۔ حضرت امین امت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت
خمر فاروق اعظم موجود ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف تشریف رکھتے ہیں جنہیں آنحضرت
کی بارگاہ سے زمین و آسمان کے امین کا خطاب ملا ہوا ہے۔ جو صف اول اور عصر اول کے

لے عن ابی حمزہ السوائی۔ اسد الغابہ ج ۳ ص ۲۱۵

لے عن عمر بن ابید عن ابن عمر اسد الغابہ ج ۳ ص ۲۱۴

لے جمیع الزوائد و منبع الفوائد ج ۵ ص ۱۷۷۔ کتاب الخلافۃ (باب الخلفاء الاربعہ)

آٹھ مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور حضور اکرم کی طرف سے دوتہ ابجد ل کی سفارت پر جا چکے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین کی بابرکت ہستی مسلمانوں میں نظر آتی ہے، آپ حضور کی پیشی میں نظام حکومت کا درس حاصل کر چکے ہیں، حضرت خالد بن ولید ایسے فاتح بھی ہیں جو آنحضرتؐ کے سفیر فوق العادہ کی حیثیت سے نجران کی علمی، قانونی اور عسکری مہم پر جا چکے ہیں۔ سعد بن عبادہ موجود ہیں جو انصار کے سردار ہیں، ان کے علاوہ دوسرے اصحاب بھی اسلامی حکومت کے مطلع چہستانوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ مگر جب اُمت اپنی رائے، اپنے رجحان اور اپنے فیصلے سے اسلامی حکومت کے قائد عام اور ریاست عامہ کے رئیس اول کا انتخاب کرتی ہے تو بالآخر صدیق اکبر پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انتخاب ذاتی خوبیوں اور اخلاقی اوصاف کے لحاظ سے ہوا ہے تو صرف اتنی بات انتخاب کی کافی وجہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اوصاف کس میں نہیں تھے، صدیق اکبر سے لے کر حضرت علیؓ فاتح خیبر تک ہر شخص بے شمار خوبیوں اور بے نظیر اوصاف کا مالک ہے۔ ہر شخص فیض یافتہ نبوت ہے۔ اُمت کے عام افراد کے سامنے ہر شخص کی اتنی خوبیاں ہیں کہ اُن کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اُمت صدیق اکبر کا انتخاب کرتی ہے اور دوسرے بزرگوں کی موجودگی میں کرتی ہے۔ خود صدیق اکبر مدینہ کے عام شہری کی حیثیت سے اجلاس عام میں تجویز پیش کرتے ہیں۔ ”یہ عمر ہیں اور یہ اس اُمت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ اُمت ان میں سے کسی کو چُن لے۔“ اس کھلی پیشکش کے باوجود جب نام سامنے آتا ہے تو صدیق اکبر کا۔ آخر اس کی وجہ؟ اُمت نے جو فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ اور وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن کو اس انتخاب میں ملحوظ رکھا گیا اور جنہوں نے بھرے اجلاس میں تمام تجویزوں کو ایک تجویز کی صورت میں جمع

کر دیا۔

تاریخ اسلام کی صدیق اکبر کے انتخاب کو اگر ایک سیاسی حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو اس کے ایک سیاسی حقیقت بعد خود بخود وہ بنیادی اصول سامنے آجائینگے جن کی بنا پر یہ انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔

یاد رکھیے کہ آنحضرت وفات فرما چکے ہیں، جسد اطہر بحسنہ موجود ہے، اور امت تجمیر و تکفین کی اہم تقریب سے پہلے حضور اکرم کے قائم کردہ نظام اور اسلام کی سلطنت کے پہلے امیر کا انتخاب کر رہی ہے۔ وقت کے تمام تقاضوں پر ایک تقاضہ غالب ہے آنحضرت کے بعد نبوت کے مقرر کردہ معیار و منہلج پر قائم رہنے والی حکومت کے لیے کس انسان کو رہنمائی دی جائے؟ یہ وقت محض اخلاق و عادات، اطوار و خصائل، فضائل اور کمالات کا جائزہ لینے کا نہیں ہے۔ سب رسول منظم کے اصحاب ہیں اور اول درجہ کے اصحاب ہیں، بلکہ امت کو ضرورت ہے صدر حکومت کی اس لیے افراد امت نے تمام اصحاب کا جائزہ لیا اور آخر میں اس شخص کا انتخاب کیا جو صرف اعلیٰ اوصاف سے آراستہ ہی نہیں تھا بلکہ ان تمام اجتماعی قابلیتوں کا مظہر تھا، جو حکومت و سلطنت کے کام کے لیے لابدی اور ضروری ہیں۔ اجتماعی زندگی کو بنانے، ترقی دینے اور مضبوط کرنے کے لیے جس قسم کے دل و دماغ اور جس تدبیر اور جس شان کے تاریخی تجربات اور روایات کی ضرورت تھی امت نے فیصلہ کیا کہ اس کی رُو سے صدیق اکبر ہی ایک ایسی ہستی ہیں جن کو سب سے پہلے اور سب سے نازک اور غیر معمولی موقع پر غلام کبریٰ کا منصب عطا کیا جائے۔

امت کا فیصلہ اصطلاحی طور پر سوادِ اعظم (طاقتور اکثریت) کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس میں مکمل طور پر اجماع امت (تہم سوسائٹی کے اتفاق) کے آثار موجود تھے۔ یہاں صدیق اکبر

کی زندگی کے بیشتر واقعات میں سے وہ چند واقعات درج کیے جاتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اُمت کے لیے ان سے بہتر مدد موجود نہیں تھا۔

(۱) ایک نازک موقع پر اسلام کی تنظیمات کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اس وقت تمام صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے تمام سرمایہ پیغمبرِ عظیم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ اور خود اُمت کے محنت کش فقرا کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اہل و عیال کی ضرورتوں کا سوال پیدا ہوا تو فرمایا۔ ”عدۃ اللہ وعدۃ رسولہ“ (ان کو اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ فاروقِ اعظم اپنی کل دولت کا آدھا لائے اور حضرت صدیق سے یہ کہہ کر خاموش ہو گئے) ”آپ ہر موقع پر سبقت لے جاتے ہیں“

(۲) جب آنحضرت کو معراج کا شرف حاصل ہوا تو ابو جہل نے انکار کا فتنہ کھڑا کر دیا بہت سے مسلمان بھی برگشتہ ہو گئے۔ مگر جب حضرت ابو بکر نے یہ واقعہ سنا تو سب سے پہلو اعلان کیا ”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ یقین حق ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔“ اس سے آنحضرت کو یحیٰی اطمینان حاصل ہوا اور حضرت ابو بکر ”صدیق“ کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔

(۳) ہجرتِ مدینہ کے خطرناک سفر میں صدیق اکبر نے جانبازی کا پورا مظاہرہ کیا غار کی روپوشی میں ساتھ رہے اور اس صلہ میں ”ثانی اتین“ (دو ساتھیوں میں سے دوسرے ساتھی) کا خطاب ملا۔

(۴) پیغمبرِ عظیم کی وفات مسلمانوں کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ تھا، عام مسلمانوں کے حواس بھی بچانہ تھے۔ کوئی شخص آپ کی وفات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔

اور اگر کوئی شخص
اس واقعہ کو ماننے کے لئے
تیار نہ تھا۔

فاروق اعظم بھی بڑے جوش میں تھے اور سر منبریہ کہہ رہے تھے: جو حضور کی وفات کا ذکر زبان پر لائیگا گردن اڑا دوں گا۔ مگر عین اس موقع پر صدیق اکبر نمودار ہوئے اور کہا: ”عزائیں خاموش۔ آنحضرت وفات پا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں نے وفات پائی ہے، کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے۔“ فمن کان یعبد محمدًا فقد مات ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یموت“ (اب جو محمد کا پرستار ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ وفات پا چکا ہے۔ اور جو خدا کے واحد کی پرستش کرتا ہے تو وہ یقیناً زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔)

صدیق اکبر کے اس بر محل اقدام نے جامعہ اسلامیہ کو تباہی سے بچالیا۔ اور مسلمان پھر امر حق پر جمع ہو گئے۔

(۵) پیغمبر اعظم کے انتقال کے بعد جامعہ اسلامیہ کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت کا اختلاف بہت تباہ کن ہوتا مگر صدیق اکبر بر وقت شورائے عام میں پہنچے اور سب کو ابو عبیدہ یا عمرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اسلامی نظام اس بحران سے نکل گیا اور بالآخر خاندان نبوت کے اکابر، خاندان ہاشمی کے بزرگ، انصار اور مہاجرین سب ایک فیصلہ پر متفق ہو گئے۔

(۶) حضور اکرم کی وفات کا دلغ تازہ تھا کہ چار طرف بغاوت اور ارتداد کا فتنہ رونما ہو گیا ایسا معلوم ہوا کہ اسلامی تصورات کا تمام سلسلہ یک بیک خدا نخواستہ ختم ہو جائیگا۔ یہاں سے سلسلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلامی سلطنت کو تقسیم کرنے کی اسکیم سوچی بین میں اسود غسانی نے اور نجد میں ظہیر نے سر اُبھارا، بنی اسد، بنی سہل، بنی عطفان کا لشکر جرار اس کے ساتھ ہو گیا۔ آنحضرت نے قبائل تمیم میں جو امراء مقرر کئے تھے ان میں بھی انتشار

پیدا ہو گیا بحرین تک ارناد کا اثر پہنچا۔ بنی بکر کا سردار حطم بھی باغی ہو گیا۔ اُس نے قطیف اور ہجر کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔

باغیوں کے ایک وفد نے صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نماز روزہ کے لیے تیار ہیں مگر زکوٰۃ کا محصول صاف کر دیجیے۔ اس موقع پر حضرت عمر کی قوت فیصلہ بھی رعایت کرنے کے حق میں تھی مگر تمام عرب ایک طرف تھا اور صدیق اکبر ایک طرف آپ نے فیصلہ کیا خدا اور رسول کی حکومت کے قانون کا ایک لفظ نہیں بدل سکتا جو واجبی حق ہے وہ لیا جائے گا، چنانچہ آپ کا فیصلہ نافذ ہوا اور آپ کی قابلیتوں نے تمام طوفان پر قابو پایا۔

(۷) آنحضرت نے شام کے لیے حضرت اسامہ کی کمان میں فوج بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضور کے بعد صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس ہم کو ملتوی کر دیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا۔ جس لشکر کو آنحضرت نے ایک خاص محاذ کے لیے منظم کیا تھا میں اُس کو محاذ پر ضرور بھیجوں گا۔ حضرت اسامہ شام کی ہم پر گئے، اس سے باغی افواج پر یہ اثر ہوا کہ مدینہ میں ابھی کافی فوج ہے، ورنہ بیرونی مہم پر اتنا بڑا لشکر نہ جاتا۔ صدیق اکبر نے حضرت اسامہ کی واپسی کے بعد اس لشکر کی امداد سے بغاوت کو فرو کرنے میں مدد لی اور اس موقع پر خود فوج کی کمان کی۔

ایک سال نہ گزرا تھا کہ تمام نظم درست ہو گیا اور ایران دردم کے محاذ پر دفاعی کوششوں کا اس طرح ظہور ہوا جس سے اسلامی سلطنت کا دائرہ خلیج فارس سے بحرِ روم تک وسیع ہو گیا۔

صدیق اکبر کے ذاتی اوصاف کو میزانِ عدل میں ایک طرف رکھیے اور مندرجہ بالا

قوی الاثر سیاسی واقعات اور زبردست فیصلوں کو ایک طرف - اس طرح اندازہ کرنے سے معلوم ہو جائیگا کہ عہد نبوی کے اصحاب نے اسلامی حکومت کا پہلا قائد عام منتخب کرنے میں کس درجہ سیاسی بصیرت اور ایمانی قوت کا اظہار کیا۔ حکومت کے کاموں کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو شدید سے شدید طوفان کے وقت دل و دماغ سے کام لے چکا ہو، جو فیصلہ کرنے میں فرد ہو۔ اور اجتماعی کام کرنے میں ہر موقع پر صفت اول کا پہلا شخص ثابت ہوا ہو۔

نظامِ حکومت | امت کے افراد نے صدیق اکبر پر جو اعتماد کیا تھا وہ درست ثابت ہوا اور مرحلہ اول پر یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی حکومت کے لیے ان کا انتخاب حق بجانب تھا۔ ان کے سامنے چار ہم کام تھے، جن میں سے ہر ایک درجہ تکمیل تک پہنچا۔

(۱) داخلی امن (۲) ایرانی محاذ (۳) شام کا رومی محاذ (۴) اسلامی نظام حکومت کی تشکیل۔

(۱) آنحضرتؐ کے وصال کے بعد مملکت کا داخلی امن برباد ہو گیا اور چار طرف زکوٰۃ کے خلاف بغاوت رونما ہو گئی۔ صدیق اکبر نے تمام علاقوں کو گیارہ منطقوں میں تقسیم کر کے گیارہ فوجی دستے علیحدہ علیحدہ کمانڈروں کے ماتحت مقرر کیے۔ پہلے باغیوں کو امن کا پیغام دیا اور ناکامی کے بعد جنگ کا حکم دیا۔ جس کے نتیجے میں ساہا سال کے لیے داخلی امن قائم ہو گیا۔

(۲) ایران کی ساسانی سلطنت کا پایہ تخت مدائن تھا۔ یہاں پیشدادی، اشکانی، اور ساسانی قومیت کی روح حکمران تھی۔ اسکندر مقدونی کے بعد ارد شیر بابکان نے میلاد

سیح سے دو سو سال بعد ایران کے ملوک طوائف کے پراگندہ شیرازہ کو جمع کر کے اس سلطنت کی بنیاد قائم کی تھی ساسانی سلطنت نے حیرہ و انبار (عراق) کے عربی علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، یمن پر بھی اس کا اثر تھا۔ یہ قبضہ عہد صدیقی میں ایک تہدید کی شکل اختیار کر گیا۔ صدیق اکبرؑ نے پہلے اس محاذ کی نگرانی کی اس کے بعد ایران گے گورنر جنرل ہرمز کو اطلاع دی کہ تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا لشکر آرہا ہے جس کا ہر سپاہی موت کو اسی طرح دوست رکھتا ہے جس طرح تم زندگی کو دوست رکھتے ہو۔ حضرت خالدؓ کی کمان میں یہ ہم شروع ہوئی باقی سے فراص تک ایرانی قوت ٹوٹ گئی اور فارس کی تباہ کن شہنشاہیت کا خطرہ پامال ہو گیا۔

(۳) روم کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنت تھی اگرچہ اس کے دو حصے ہو چکے تھے مگر مشرق کی بیزنطینی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، ناروا طور پر شام، فلسطین، مصر اور ساحل بحر روم پر قابض تھی یہ رومی اپنے زمانہ میں جاہلیت کے نقیب تھے اور اسلامی نظام کے اصلاحی فیضان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے سنہ ۶۳۴ء میں موتہ کے مقام پر اور سنہ ۶۳۶ء میں تبوک کے مقام پر دونوں طاقتوں کا مقابلہ ہوا۔ سنہ ۶۳۷ء میں نوجوان اس کی کمان میں حضور اکرمؐ نے اس محاذ کے لیے لشکر تیار کیا۔ سنہ ۶۳۷ء میں صدیق اکبرؑ نے اس محاذ کو اپنی کمان میں لیا اور یرموک کی جنگی لائن کو فتح کر کے آئندہ کے لیے میدان صاف کر دیا۔

حکومت نظام | صدیق اکبرؑ نے خلیفہ اول کا لقب حاصل کر کے اسلامی حکومت کا کام اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا تھا۔ ان کی امامت کی قوت سے سنہ ۶۳۷ء میں اسلامی حکومت ایران و شام تک پہنچ گئی۔ عراق حیرہ سے انبار تک اور شام اجنادین تک اسلامی مملکت

کا جزو ہو گیا۔ آپ نے مالیات، انصاف اور دفتر تحریات پر مستند لوگوں کو مقرر فرمایا۔ ملک کو صوبوں کی شکل میں منظم کیا۔ فوجی دستے ترتیب دیے اور جنگی علاقوں میں جنگی افسروں کو انتظامی حکومت سپرد کی۔ آپ کا قول تھا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مذہب و حکومت کے معاملہ میں جانشین رسول ہوں اس لیے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کا لقب حاصل تھا۔ آپ نے کامیابی سے حکومت کی اور ۳۰ سنہ میں تریسٹھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

اسلامی حکومت فاروق اعظم کے عہد میں	صدیق اکبر کے بعد ۲۳ سنہ میں فاروق اعظم اسلام کی
۶۳۴ء تا ۶۴۴ء	ریاست عامہ کے رئیس عام بنائے گئے۔ اسلام نے

اس زمانہ میں جو اثر و اقتدار حاصل کیا اس کی مثال بعد کے کسی دور میں نہیں ملتی۔ مسلمان ابتدا ہی سے عمر بن الخطاب کی شہ زوری اور قوت سے واقف تھے۔ آنحضرت کی دعایہ تھی کہ عمر اسلام کے حلقہ اثر میں داخل ہو جائیں اور اسلام کا اقتدار اس سے ترقی اور قوت پائے۔

جب یہ دُعا درجہ قبول تک پہنچ گئی تو دشمنوں نے محسوس کیا کہ اب ان کی قوت اور مسلمانوں کی طاقت برابر ہو گئی۔ حضرت عمر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے صحابہ نے خود بخود قبول اسلام کا شرف حاصل کیا اور آپ کا اسلام لانا بغیر اسلام کی آرزوؤں میں سے بجائے خود ایک آرزو تھا۔

ذاتی اوصاف کو دیکھا جائے تو کسی وصف کی کمی نہ تھی۔ مزاج میں زمانہ

جاہلیت سے سختی تھی۔ اسلام کے بعد سختی صرف اس لیے رہ گئی کہ نیک کاموں کو قوت پہنچنے
فاروق اعظم سے پہلے اسلامی جماعت کے افراد پچاس کے قریب تھے، خوف زدہ، ہنڈل
اور عدم تشدد پر مجبوراً عمل پیرا۔ مگر آپ کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے قلعہ کا دروازہ
کھل گیا اور باہر سے فوجیں داخل ہونے لگیں، اسلام کا اقتدار بڑھ گیا اور مسلمانوں کا سر
بلند ہو گیا۔

منصب خلافت | فاروق اعظم ۲۲۔ جمادی الثانی ۳۱ھ (۲۳۔ اگست ۶۳۴ء) کو منصب خلافت
پر فائز ہوئے۔ صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں یہ دستاویز تحریر فرمادی تھی کہ عمر اسلامی حکومت
کے کام میں ان کے جانشین ہونگے۔ حضرت صدیق نے سب سے پہلے حضرت عبدالرحمن
بن عوف، حضرت عثمان اور ان اصحاب سے مشورہ کیا جو حکومت کے معاملہ میں اُمت
کے نزدیک رائے دینے کے مجاز تھے۔ مشورہ طے پانے کے بعد اپنے بالا خانہ سے عوام
کو رائے سے مطلع کیا اور منظوری لی۔

اُمت نے خلیفہ اول کی تجویز کو منظور کر لیا۔ کیونکہ اُس وقت مسلمانوں کے سامنے
فاروق اعظم کی زندگی کے حسب ذیل واقعات موجود تھے۔

(۱) فاروق اعظم کو حکومت کے کاموں کا وسیع تجربہ حاصل تھا وہ عہد نبوی میں
حضور اکرم کے دوسرے وزیر تھے۔ عہد صدیقی میں عکبہ انصاف کے امیر اور شیر اول
تھے۔ سالہا سال کے تجربات نے ان کے مزاج میں حکومت کی بہترین استعداد اور
اعتدال پیدا کر دیا تھا۔

لے ازالہ اشکاف ج ۱۔ مقصد اول (غفار ارہم ص ۵۵) فضائل غفار ص ۱۵۸-۲۵۳۔ مقصد دوم آخر فاروق

(۳) آنحضرت کا حکم تھا کہ ”میرے بعد ابو بکر کی پیروی کی جائے اور ابو بکر کے بعد عمر کی۔ صحابہ کی بھی رائے عامہ یہی تھی کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمرؓ کی ہستی امت کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ کی گفتگو میں بھی اسی حیثیت سے حضرت عمرؓ کا ذکر آتا تھا۔“ یہاں اس امر کو بھول نہ جانا چاہیے کہ حضرت عمرؓ جہاد کے ہر محاذ پر آنحضرت کے ساتھ رہے اور آپ کی فرمائشوں کی بارگاہی حد تک کامیابی حاصل کی کہ آپ کے فیصلوں کی تصدیق کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ اس اور جنگ کے زمانہ کا یہی وسیع تجربہ تھا جس کی بنا پر فاروقی عہد میں اسلامی حکومت کا آفتاب نصف النہار تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کا اسلام ایک فتح، ہجرت ایک امداد اور حکومت ایک رحمت تھی جب تک حضرت عمرؓ اسلام نہیں لائے تھے ہم کھلے میدان میں ناز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔“

نظامِ حکومت | فاروق اعظم کو امت نے امیر المومنین کا خطاب دیا اور آپ نے اُس کو قبول کر کے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ ہر مسلمان آپ کی مجلس شوریٰ کا رکن تھا۔ مرد ہی نہیں عورتیں بھی بحث میں حصہ لیتی تھیں۔ دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمرؓ فاروقؓ کی دوسری مثال پھر پیدا نہ ہو سکی۔ اس مرتبہ بلند کے باوجود آپ نے اسلامی حکومت میں عمویت (Democracy) کی روح ڈالی۔ ہر عام آدمی کو حکومت کے کام میں شریک کیا۔ آپ نے دس سال چھ ماہ اسلامی حکومت کے فرائض انجام دیے اور اسلامی قلمرو کو ایران، آذربائیجان، دمشق، انطاکیہ اور اسکندریہ تک پہنچا دیا۔ عدن سے انطاکیہ تک اور

۱۔ اسد الغابہ جلد ۳ ص ۲۲۰ (عن عبداللہ بن مسعود) ۲۔ ایضاً ص ۲۱۳-۲۱۵۔

۳۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج ۹ ص ۹۲ ۴۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۳۷۔

بحرین سے کاکیشیا تک اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ کے زمانہ میں دفتر حکومت کے باضابطہ مشیر حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان اور حضرت علی تھے۔ مگر مسجد نبوی کے ایوان عام میں جو مسائل امیر المومنین کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے ان پر رائے دینے اور ان کی مخالفت یا موافقت کرنے کا ہر شخص مجاز تھا۔

آپ نے عوام کی خدمت کو حکومت کے اولین قوانین میں سے ایک قانون قرار دیا۔ محنت طلب کاموں میں خود حصہ لیا اور اپنے گورنروں کو یہ ہدایت کی کہ عام شہری ناراض نہ ہونے پائیں۔ شہری مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی گورنران کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا۔

حضرت فاروق کے بڑے بڑے کارنامے یہ ہیں۔

(۱) آپ نے اسلامی سلطنت کے تمام شہریوں کو ایک مرکز پر جمع کیا اور آپس کی محبت کو سلطنت کی قوت کے لیے قانونی اہمیت دی۔

(۲) سلطنت کو ایران، روم، روس اور مصر کی حدود تک پہنچا کر وسیع کیا۔

(۳) امیر المومنین کی حیثیت سے دنیا میں اسلامی نظام قائم کیا اور نئے شہر

آباد کیے۔

(۴) محصولات عائد کیے اور ان کی قسمیں متین کیں۔

(۵) حکومت کے دفتر کو باضابطہ بنایا۔ اور فوجوں کی نئی تنظیم کا طریقہ ایجاد کیا۔

(۶) سلطنت کے علاقوں کو تقسیم کیا اور نئے صوبے قائم کیے۔

(۷) فاروق اعظم گورنروں کا تقرر فرمان خاص سے کرتے اور ہر تقرر کے ساتھ ہدایت

کی دستاویز ہوتی، گورنر دن کو ہدایت تھی کہ رشوت نہ لیں، خدا کی رعایا پر ظلم نہ کریں، عیش کا لباس اختیار نہ کریں، عام لوگوں پر اپنے دفتر اور گھر کا دروازہ بند نہ کریں۔ اگر خلاف درزی ہوتی تو بے تکلف بڑے سے بڑے افسر کو ایک عام آدمی کی طرح سزا دی جاتی۔ آپ کا فرمان تھا جو گورنر یا فوجی افسر کسی شہری کو بے وجہ سزا دیگا میں اس کو سزا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے کوفہ کے گورنر کو عام شکایت پر معزول کیا۔ بصرہ کے گورنر سے ایک شکایت پر جواب طلب کیا۔ قادیسہ اور مدائن کے کمانڈر کے خلاف ایک شکایت کی تحقیقات کی۔ مصر کے گورنر اور ان کے بیٹے کے خلاف ایک قطعی شہری کی شکایت پر مقدمہ قائم کیا۔ آپ خدا کی حکومت کے معاملہ میں بہت سخت تھے اور اصول کے پابند۔ آپ کا قول تھا کہ عام لوگ جس قدر مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔

امرواقع یہ ہے کہ آپ نے پیغمبرِ عظم کے عہد میں وزارت کے فرائض انجام دیے اور حضور اکرم زندگی بھر آپ سے خوش رہے۔ اس کے بعد منہاج نبوت پر حکومت قائم ہوئی تو صدیق اکبر کے وزیر ہوئے۔ تمام عمر وہ بھی خوش رہے۔ آخر میں خود امیر المومنین منتخب ہوئے۔ جب القتال ہوا تو انسانی سوسائٹی کا ہر رکن اور ہر شہری آپ سے خوش تھا۔ آپ کے متعلق بالکل درست کہا گیا ہے: "ان عساکر حصنا حصینا علی الاسلام یدخل الناس فیہ ولا یخرجون منه" (لاریب! عمر اسلام کا مضبوط قلعہ تھے۔ جب انسانوں کی ایک جماعت اس میں داخل ہو جاتی تو پھر کبھی اس سے باہر نہ نکلتی) اگر نوری عظم ایسا بد حکومت ایک اور پیدا ہو جاتا تو تمام دنیا اسلامی نظام کے ماتحت انسانیت کے اعلیٰ قوانین کی پابند نظر آتی اور اگر آج بھی اس طرز کا ایک انسان پیدا ہو جائے تو دنیا سے تمام خوابیاں مٹ جائیں

اور تمام نیکیاں زمین و آسمان پر چھ جائیں۔

فاروق اعظم نے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے قاتلانہ حملہ سے وفات پائی۔

خلافت راشدہ، دور دوم

اسلامی حکومت حضرت عثمان کے عہد میں | فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفانؓ
 اسلامی حکومت کے امیر و امام منتخب ہوئے۔ یکم محرم ۲۳ھ

د۔ نومبر ۶۴۴ء کو ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا اور مدینہ النبی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔

فاروق اعظم نے زخمی ہونے کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے جانشین کے مسئلہ کو ایک خاص اصول کے مطابق چند اصحاب پر منحصر کر دیا، دو مجلسیں مقرر کیں جن کا کام انتخاب کرنا تھا۔ ایک صاحب داعی مقرر کیے گئے جن کا فرض قرار دیا کہ وہ مجلس کے ارکان کو جمع کر کے جلد جانشین حکومت کا انتخاب کرائیں۔

فاروق اعظمؓ نے ابتدا ہی میں اپنی اس رائے کو ظاہر کر دیا تھا کہ کتنے اصحاب منصب حکومت پر فائز ہونے کے اہل ہیں۔ رائے عامہ کا رجحان یہ تھا کہ امیر المومنین اپنے جانشین کے متعلق دستاویز لکھ دیں یا وصیت کر دیں۔ جب عام طور پر اس خواہش کا اظہار ہوا تو انہوں نے فرمایا:۔ مَا جَدَّ احَدًا اَحَقَّ بِهَذَا الامرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ او الرِّهْطِ الَّذِيْنَ تَوَفَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وھو عنھم راضٍ الخ (میں اس جماعت سے زیادہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کا کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے آنحضرتؐ زندگی بھر اور زندگی کے آخری لمحات تک خوش رہے۔ ان الفاظ کے بعد انہوں نے نام بنام اس جماعت کے افراد کا نام لیا۔

علیؑ، عثمانؑ، زبیرؑ، طلحہؑ، سعدؑ، عبدالرحمنؑ۔ آخر میں فرمایا عبداللہ بن عمرؓ بھی ان اصحاب کی مجلس شوریٰ میں موجود رہینگے۔ وہ انتخاب میں مدد دینگے، لیکن خلافت کے منصب سے اس موجودگی کو کوئی تعلق نہیں رہیگا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکومت کے اہل نہیں یا اس امانت کے مستحق نہیں۔

اس جماعت میں سب سے پہلے عبدالرحمن بن عوف نے ایشار کیا اور منصب خلافت حاصل کرنے سے انکار کر دیا، اس کے بعد وہ حکم بن گئے انہوں نے خوش تدبیری سے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کیا، ان کو اسلامی حکومت کا قائم و عام منتخب کر کے سب کو بیعت پر آمادہ کر لیا۔

حضرت عثمان یقیناً اپنے کردار کے لحاظ سے اس منصب کے مستحق تھے۔ اسلامی اجتماعات کے وسیع میدان میں آپ کی فرض شناسیوں کی روداد بہت ہی طویل اور زرد جواہر کے برابر قیمتی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے پہل اسلام لانے والے چار اشخاص میں چوتھا شخص ہوں مشکلات و مصائب کے زمانہ میں اسلام کی سر بلندی کے لیے وطن کو چھوڑنا۔ ایک جدید سیاسی اصول تھا۔ اس کی ایجاد کا فخر اسلام کو حاصل تھا۔ جب ترک وطن کا سوال پیش ہوا تو عثمان غنی اور ان کا گھرانہ سب سے پہلے حبش پہنچا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی وطن کی محبت پر اسلام کے قائم کردہ اصول کی محبت کا غلبہ رہا۔ ایشار اور قربانی، انسان کے مرتبہ کو فرشتوں کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی سیاسی زندگی میں پیغمبر اعظم کے تیسرے رفیق کی قربانیوں کو زبردست دخل تھا۔

آپ عہد نبوی میں قانون الہی کے کاتب اور دفتر رسالت کے معتمد تھے۔ قرآن کو ایک قرات پر جمع کرنے، مصحف اصلی کو محفوظ رکھنے اور امت کو اختلاف سے بچانے کا فخر حضرت

عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا، قانونِ الہی سے شغف ظاہر کرنے میں کوئی آپ کا ہمسرہ نہ تھا۔ ان کمالات کے علاوہ آپ کی تنہا ذاتِ اسلام کا بیت المال تھی۔ جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا خالی واپس نہ آتا۔ آپ کے سیاسی کارنامے جنہوں نے آپ کے حقِ نفاق کو نمایاں کیا کچھ کم نہ تھے۔ ایک موقع پر پینس عشرت مرتب ہوا تو آپ نے اس کی امداد کے لیے ایک ہزار اونٹ، پچاس گھوڑے اور ایک ہزار دینار دیے۔ ایک کنواں جس کا نام رومہ تھا۔ آنحضرت کے ادنیٰ اشارے پر بیس ہزار درہم یہودیوں کو دے کر خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ ۲۶ سنہ میں ایوانِ کعبہ کے قرب و جوار کے مکانات خریدے اور مسجدِ حرم کو وسیع کیا۔ ۲۷ سنہ میں مسجدِ نبوی کی تعمیر و توسیع کے لیے روپیہ خرچ کیا اور تعمیر پر پختہ ساز دسامان صرف کیا۔ یہی وہ ایثار تھا جس کی بنا پر آپ کو حضورِ اکرم نے رفیق کا خطاب دیا اور عوامِ امت سے غنی کا لقب ملا۔

نظامِ حکومت | حضرت عثمان اسلامی حکومت کے تیسرے رئیس تھے اور امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ آپ نے نظامِ حکومت کی عمومیت اور سادگی کو ترقی دی بیت المال کے معاملہ میں بڑے انصاف پسند اور اپنے اخراجات کے معاملہ میں بہت محتاط اور صاف رویہ رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ میں عوام کی معاشی ضرورتوں کو اعلیٰ معیار پر پورا کرتے تھے اور خود احتیاط کا یہ عالم تھا کہ معمولی کھانا کھاتے تھے۔ بیت المالِ دامت کے عام خزانے سے کبھی ایک پائی نہیں لی اور ہزاروں روپیہ کی رقمیں مفاد عامہ پر خرچ کر ڈالیں۔ جس انسان نے ہزار ہا درہم حرمِ مکہ کے ایوانِ امن اور حرمِ مدینہ کے ایوانِ

۱۔ اُسد الغابہ ج ۲ ص ۲۷۶ ۲۸۳۔ مجمع الزوائد (البتشی) ص ۹، ج ۹

۲۔ دیکھو "خلاۃ امیر المؤمنین عثمان" البدایۃ والنہایۃ ج ۱، ص ۱۳۴۔

حکومت پر خرچ کیے مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے اس کا یہ حال تھا کہ سادہ اور غریبانہ لباس کے علاوہ کبھی کوئی لباس نہیں دیکھا۔

حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کو امیر المومنین کی حیثیت میں دیکھا کہ وہ مسجد میں تنہا ہیں، کوئی خادم پاس نہیں۔ عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ان کے جسم پر صرف چار درہم کی قیمت کا لباس ہے۔ مفادعا پر ہزاروں درہم خرچ کرنے والا انسان اپنے لباس پر چار درہم خرچ کرتا ہے۔ اس سے اس عوامیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو اس عہد کی حکومت میں کار فرما تھی۔

حضرت عثمانؓ غنی، حکومت اور عدالت کا کام مسجد نبوی میں کرتے تھے حرم نبوی میں اسلامی حکومت کا مرکز بھی تھا اور انصاف کی اعلیٰ کونسل کا دفتر بھی۔ آپ کی حکومت پہلا کام یہ کیا کہ فوج کے سپہ سالاروں اور صوبوں کے گورنروں کو یہ ہدایات جاری کیں کہ عوام سلطنت کے شہریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ حکومت کا کام امانت سمجھ کر انجام دیں اور معاہدوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھیں۔ آپ کی عدالت میں پہلا مقدمہ حضرت عبداللہ بن عمر پر قائم ہوا کیونکہ اُن پر ہرمزان عیسائی کے قتل کا الزام تھا۔

عہد عثمانی میں ساسانی سلطنت کا آخری تاجدار یزدگرد مارا گیا اور اس طرح مدتوں کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ اس عہد میں آذربائیجان، آرمینیا، خراسان میں بغاوت نے سر اٹھایا اور اُس کو دبا دیا گیا۔ حضرت عثمانؓ کے حکم سے آپ کے سپہ سالاروں نے مکران، سیستان، کابلستان، زابلستان، شمالی افریقہ میں ساحل بجا عمر کا کچھ حصہ اور شمالی افریقہ کے علاقے فتح کیے۔ اسلامی لشکروں نے اسلام کی سلطنت کی نئی حدیثوں کے حدود پر قائم کی۔ اس عہد میں مسلمانوں کا پہلا جنگی بیڑا تیار ہوا جس نے بحیرہ روم میں روم کی قوت کو شکست

قاش دے کر سلطنت کے ساحلوں کو محفوظ کر دیا۔

حضرت عثمان غنیؓ نے بارہ سال تک حکومت کا نظام قائم رکھا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں عبداللہ بن سبائے جو حال پھیلا یا تھا اُس نے تشدد پسند مفسدوں کی ایک جماعت پیدا کر دی تھی۔ یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے مدینہ تک پہنچا۔ بڑے بڑے صحابہ مدینہ سے غیر حاضر تھے ایسی حالت میں سازشی جماعت کے مسلح دستوں نے اسلامی حکومت کے تیسرے صدر کو محاصرہ کر کے شہید کر دیا یہ پہلا فتنہ تھا جس نے اسلامی سلطنت کی تاریخ اور ارتقاء سلطنت کا رخ بدل دیا۔ خلیفہ ثالث کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ وقت سے پہلے اس جماعت کے سرغون کو قتل کر دیتے لیکن انہوں نے فرمایا میں جان دینا گوارا کر دیتا ہوں مگر اس طرح قتل کا بار اُن گرم نہ کر دینگا۔

آپ نے آخری مرتبہ جو خطبہ دیا اس میں اُمت کو یہ ہدایت کی کہ وہ متحد رہے اور خدائے تعالیٰ کا خیال رکھے۔

اسلامی حکومت حضرت علی کے عہد میں | حضرت علیؓ حیدرہ فاتح خیبر جمعہ کے دن ۲۵ ذی الحجہ ۳۵ھ کو اسلامی حکومت کے تیسرے صدر مقرر ہوئے۔
۳۵ھ تا ۶۶۰ھ

حضرت عثمان کے قتل نے مسلمانوں کے شیرازہ افکار کو درہم برہم کر دیا تھا۔ قتل معمولی درجہ کے لوگ تھے مگر حادثہ غیر معمولی تھا اس لیے اس کا اثر غیر معمولی صورت میں ظاہر ہوا۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ، شام اور مصر میں تمام صحابہ اور صحابہ کو دیکھنے والے صورت حال کی رفتار سے بیچیں تھے۔ مدینہ میں قدرۃ خوف و دہشت کی فضا زیادہ تھی اول درجہ کے اصحاب شہر سے غیر حاضر تھے، جو لوگ موجود تھے اُن کے سامنے ایک ہی مصلحت تھی اور وہ یہ کہ جلد سے جلد نئے امیر کا انتخاب عمل میں آجائے۔ اس وقت اسلامی

سوسائٹی کئی خیال کے لوگوں میں تقسیم تھی۔ جن اصحاب کے نام زیر تجویز تھے وہ تیار نہ تھے۔ حضرت علی سے کئی بار عرض کیا گیا۔ انہوں نے ہر بار انکار فرمایا۔ آخری مرتبہ کوشش کی جا رہی تھی تو وہ خانہ نشین ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ جب عوام حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ پہنچے اور بر ملا یہ کہا گیا کہ اب آپ کے علاوہ کوئی نظام حکومت کو نہیں چلا سکتا تو حضرت علی نے رلے عامہ کے سامنے سرخم کر دیا۔

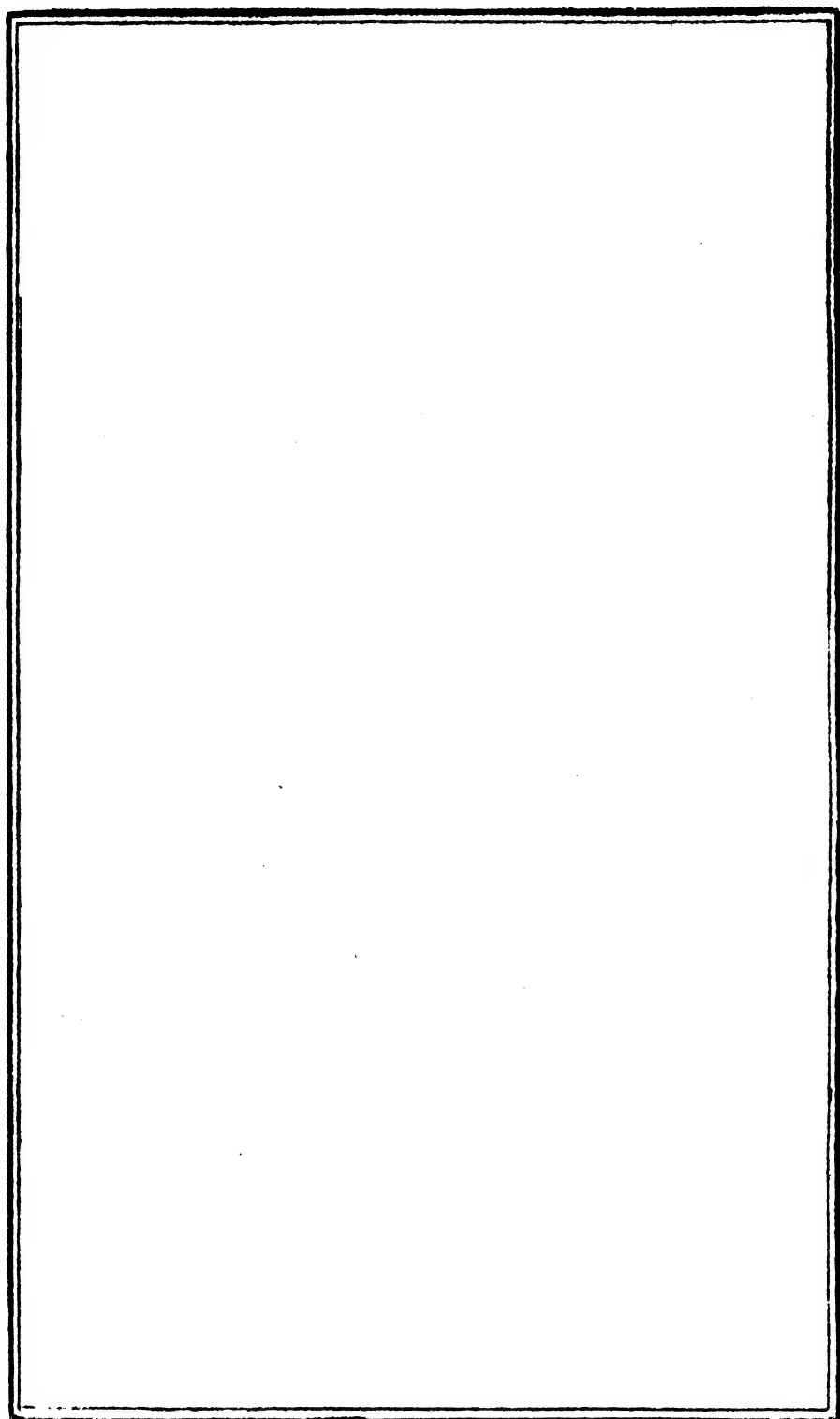
حضرت علی کے تاریخی کمالات، اور اعلیٰ اوصاف سے انکار نہیں کیا جاسکتا پیغمبرِ عظیم سے ان کی قربت اتنی بڑی تفصیلت ہے جس میں ان کا کوئی دوسرا ہمسر نہیں ہے حضرت علی سب سے پہلے اس وقت اسلامی نظام میں داخل ہوئے جب اتنی عمر کے کسی بچہ نے یہ فخر حاصل نہیں کیا تھا۔ اسلامی نظام کے قیام کے بعد بین الاقوامی اور خارجی تعلقات کے شعبہ کا کام ان کے سپرد تھا۔ ایک محاذ کے علاوہ ہر محاذ پر پیغمبرِ عظیم کے رفیق رہے۔ آنحضرتؐ تبوک کے محاذ پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس موقع پر مرکزِ نبوت کا تمام انتظام انہی کے دست تصرف میں تھا۔ عہد نبوی میں یمن کے امیر و حاکم (گورنر) کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ اور انہوں نے اس منصب پر باضابطہ کام کیا۔ خیبر کے محاذ کی سپہ سالاری ملی تو فتح خیبر کا اعزاز حاصل ہوا۔

خلافتِ راشدہ کے پہلے دور میں اہم عہدوں پر کام کیا۔ حضرت صدیق کے عہد میں شیر علی رہے۔ قیامِ امن اور محاذِ جنگ کے اہم معاملات ان کے مشورے سے طے پاتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے بعد جو صحابہ کی کونسل مقرر کی تھی حضرت علی اس کے رکن تھے۔

حضرت عثمان کے عہد کے بعض واقعات ایسے تھے جن کا اثر حضرت علی کے عہد حکومت پر بھی حاوی رہا۔ مدینہ کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ عراق، شام اور مصر میں علیحدہ علیحدہ مرکزی استعداد کو ابھارا گیا۔ خیالات کے اختلاف نے امت کے نظام اجتماعی کے قلعہ کو پاش پاش کر دیا۔

صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانہ کا امن و اتحاد ختم ہو گیا۔ صوبے اس خلفشار میں خود سر ہونے لگے حضرت علی نے قیام امن کے لیے صوبوں کے اعلیٰ حکام کو بدلنے کا فرمان جاری کیا۔ خلافت کی سیاسی قوت پوری طرح کام نہ کر سکی، خلیفہ وقت نے اپنے فیصلہ کے نفاذ کو ضروری قرار دے دیا۔ اس ہنگامہ میں دوسرا عظیم حادثہ ظاہر ہوا۔ تشدد پسندوں کی ایک جماعت نے انسداد جنگ کے لیے جنگ کا مکروہ اصول وضع کیا اور طے کیا کہ حضرت علی، امیر معاویہ، اور عمرو بن العاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ تاکہ ہنگامہ اختلاف ختم ہو کر امن قائم ہو جائے۔ تین آدمی مسترد ہوئے۔ ابن ملجم نے ۱۵ رمضان سنہ ۳۵ میں حضرت علیؓ کو شہید کر دیا۔ برک بن عبداللہ نے دمشق میں حضرت معاویہ پر حملہ کیا، معمولی زخم آیا جو اچھا ہو گیا۔ عمرو بن العاص کی جگہ خارجہ بن حذیفہ قتل کر دیے گئے، قاتل کو غلط فہمی ہوئی جس سے عمرو بن العاص کی جان بچ گئی۔

حضرت علیؓ کی شہادت سے خلافت راشدہ کے دوسرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی سلطنت کا چرخ ٹٹمانے لگا۔ ریاست نامہ ختم ہو گئی اور شہنشاہیت منظر عام پر آ گئی۔ بنی امیہ، بنی عباس، خاندان مغلیہ، اور آل عثمان وغیرہ نے بڑی بڑی شاہی حکومتیں قائم کیں۔ جن میں کبھی کبھی ریاست عامہ کے پرچم اور حاصل خیز نظارے بھی دیکھے گئے۔

اسلام کا نظام حکومت

دفعہ (۱) اسلام اور حکومت

اسلام دُنیا کی سب سے بڑی طاقت اور ہماری دُنیا کا یگانہ مذہب ہے۔ ایسا مذہب جو انسانوں سے خطاب کرتا ہے اور انسانوں کے عام فائدے، عام بہتری اور عام تنظیم کے لیے حکومت سے اپنے تعلق کو برملا ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کا قانون اور اسلام کی سیاست اسلام اور حکومت کے باہمی ربط و ضبط پر مبنی ہیں۔ اسلام کو ہر اس چیز پر دسترس حاصل ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے یا حکومت کے کسی شعبے سے منظم انسانی سوسائٹی، رقبہ زمین، اقتدار و اختیار اور ہر وہ شے جس کا مطالبہ ایک اچھی حکومت کرتی ہے۔ اسلام کے قانونی تصرف میں ہمیشہ سے ہر اور ہمیشہ رہیگی۔

قانونی تشریحات اور نظائر

اسلام اور حکومت کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اسلام صرف ایک مذہب ہے یا مذہب کی حیثیت سے کچھ اور بھی ہے؟ اس کو حکومت، حاکمیت، سیاست اور سلطنت سے کوئی واسطہ ہے یا بالکل بے واسطہ تعلق ہے، وہ مذہب ہے سیاست سے جداگانہ؟ یا سیاست ہے مذہب سے بیگانہ؟ ہم اس کو صرف ایک ایسا نظام کہیں جو باطن کی تاجدار

کا فرض انجام دیتا ہے یا ایک ایسا دینی نظام سمجھیں جو روح کی قوت سے دنیا کے مادی نظام پر عالمگیر غلبہ کا دعویٰ رکھتا ہے اور مادی دنیا کو ایک خدا کی ایک قوم کی صورت دے کر اپنی حکومت کے کارخانے کو انسانیت عامہ کے تابع فرمان افراد کی میراث قرار دیتا ہے ؟

یہ وہ انٹر انگیر مسائل ہیں جو اکثر یورپ کے اُلجھے ہوئے دماغ سے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی ایشیا کے سادہ نظرت انسانوں کی طرف سے سامنے آتے ہیں اور کبھی کبھی بعض مسلمانوں کے بنیادنی فلسفہ کی قوت سے منظر عام پر آ جاتے ہیں

جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام کی حکومت کا مفہوم کیا ہے، صرف یہ کہ ہم سب خدا کے اطاعت گزار اور خدا کی حکومت کے حکمران ہیں (الاسلام هو التسليم والافتیاد لاولی الامر باللہ تعالیٰ) یہ وہ تعریف ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے (جب جرمنی میں یہی الفاظ گوئے نے سنے تو وہ ٹپ گیا اور پکارا اٹھا کہ کیا ہم سب حلقہ مکوش اسلام نہیں ہیں۔ اسلامی حکومت کا یہ تصور ہے جس کو اول دن سے مقصد کا درجہ حاصل ہے اس اعتبار سے اسلام اور حکومت کا تعلق ایسا ہے جیسا کہ فولاد کا تعلق فولاد سے، انبیاء کی تاریخ کے تمام نوشتے اور جبرہ مقدس الہامی صیغے گواہ ہیں کہ آدم سے لے کر پیغمبر اعظم تک خدا کا ہر نمائندہ اس حکومت کا علمبردار رہا ہے۔

قرآن سے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور حکومت کے تعلق کی ایک عبارت موجود ہے اور اس کی صدائیں قائم ہیں قرآن نے ہیں بتایا کہ حکومت کو خدا نے پیدا کیا ہے اور حکومت خدا کا حق ہے۔ خدا نے انسان کو چار چیزیں دی ہیں۔ کتاب

(قانون، حکم، حکومت، نبوت، پیغمبری، حکمت، سیاست)

حکومت ایک نیابتی حق ہے۔ حکومت ایک رہنمائی ہے۔ قرآن حکیم دنیا کے اول درجہ کے پیغمبروں کا نام لے کر حکومت کا ذکر کرتا ہے اور ہم پر ظاہر کرتا ہے یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی برگزیدہ آرزوؤں میں سے حکومت کو مستقل آرزو قرار دے کر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور خدا نے ان کو حکومت عطا کی قرآن میں عبادت گزار قوم کے لیے یہ بلاغ (سرکاری فرمان) بھی موجود ہے (ان الارض یوشھا عبادی الصالحون) ”یقیناً روئے زمین کے وارث میرے صالح و صلاحیت مند بندے ہونگے“۔ دوسری جگہ اعلان ہے ہم نے اس قوم کو زمین کے مشرقی منطقوں اور مغربی منطقوں کا وارث کر دیا ہے۔ جس کے افراد کمزور سمجھو جاتے تھے یہ

(القرآن اسلامی تصورات کا سرچشمہ ہے اس کے بیانات اس سے نکلے ہوئے سوت ہیں جن کو بند کرنا انسان کے اختیار سے باہر تقریباً قریب نصف قرآن اسلام اور حکومت کے تعلق کی تاریخ سے بھرا ہوا ہے جس سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ قرآن عظیم میں حکومت الہی کی طرح انسانوں کی نیابتی حکومت (خلافت الہی) کا ذکر بھی بدرجہ اہمیت موجود ہے۔ علامہ ابوحیان اندلسی (رحمۃ اللہ علیہ) نے تفسیر قرآن میں لکھا ہے (الانبیاء هم خلافت اللہ فی الارض) پیغمبر روئے زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ تھے (الانبیاء اسم لکل من انتقل الیہ تدبیر اهل الارض، والنظرفی مصالحہم) اور خلیفہ اس انسان کا خطاب ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں روئے زمین کے انسانوں کی تدبیر و تنظیم کا کام اور مفاد عامہ کی نگرانی کا معاملہ کسی طرف

۱۔ قرآن عظیم۔ آل عمران، پ ۱ شیخ المنذ ۶۷۔ ۲۔ پ ۱ الانبیاء ۲۱، ص ۲۲۵۔

۳۔ دواعیہ سیدنا، رب اغفر لی وحب لی منک (الذین یغفر لآحیانہم) پ ۱ سورہ مت ۲۷۔

۴۔ پ ۱ الانبیاء شیخ المنذ ص ۲۷۔ ۵۔ پ ۱ الاعراف، ص ۲۱۵۔

سے انتقال پا کر پہنچے۔ یہ بیان واضح طور پر حکومت کی ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتا ہے۔ جن کا تعلق اسلام کے بلند مرتبہ پیغمبروں سے ہے۔

احادیث میں کثرت سے حکومت کے متعلق ذکر آتا ہے اور نمایاں ہدایات ملتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے مندرجہ ذیل روایت کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”تم میں نبوت کی حکومت دی گئی وہ ختم ہو جائیگی تو منہلج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ اس کے بعد وہ بھی دنیا سے اٹھ جائیگی تو (ملک عاص) سخت گیر اور ظالم حکومت قائم ہوگی۔ ابی ثعلبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آخر میں جابر مطلق آمریت ہوگی اور امت کی خرابی کا سامان پورا ہو جائیگا۔ اس حدیث میں حکومت کے چار درجے ذکر کیے گئے ہیں۔ حکومت الہی کو پہلے درجے پر رکھنے کے بعد یہ کتنا صحیح ہو گا کہ اس پہلے درجہ کی حکومت کو اسلام سے ایسا تعلق ہے جیسا ایک سوسائٹی کا تعلق اپنے اصل مطمح نظر سے۔ دوسرے اور تیسرے درجہ کی حکومت سے اسلام کا تعلق ایسا ہے جیسے مقصد کا ذریعہ مقصد سے کہ گویا حکومت اصل دین تو نہیں ہے دین کی طاقت کا وسیلہ ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے جس نے حکومت کو عام نقطہ خیال کے مطابق ایک مستقل مقصد بنا دیا ہے۔ البتہ چوتھے اور پانچویں درجے کی حکومتیں اپنی خرابی پر آپ گواہ ہیں۔ ان سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں۔ اگر مسلمانوں کے غلبہ اور قوت سے بھی ایسی حکومتیں قائم ہوں تو اس سے اسلام کے نام پر حرف لانا حرف غلط ہو گا۔ یہ بات واضح طور پر صحیح ہے کہ اسلام کو (مملکت محض) مطلق العنان شہنشاہیت اور (مملکت جبر) حکومت جبر

لے مجمع الزوائد السنینی (۷۸۸ھ) (باب کیف بدأت الامارات والخلافت والملك) یہ روایت متعدد طریقوں سے مذکور ہے۔ دیکھو جلد ۷ کتاب الخلافہ ص ۱۸۸-۱۹۰۔

استبداد سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ یہ بات اسلام کی عام حقیقت کے خلاف ہے۔

اسلامی دور | اسلام دنیا کے سیاسی ماحول میں ایک قوی الاثر واقعہ کی حیثیت سے علی الاعلان ظاہر ہوا ہے۔ یہ ایک قدیم الہام تھا جو انسانی فطرت کے مقدس رجحان کی شکل میں نازل ہوا اور انسان کے پاکیزہ ضمیر تک پہنچ کر اسے سروسو خدا کی امانت بنا۔ یا ایک امر خداوندی تھا اجتماعی اعتبار سے سرسبز حیرت انگیز۔ گویا عقیدہ اور عمل۔ اصول اور حکمت علمی، سیاست اور حکومت، مذہب اور سلطنت کے مکمل اتحاد سے وہ بات ظاہر ہوئی جو معجزہ تھی اور جس کو اس سے پہلے انسانی نظریوں کی جعلی دنیا میں کسی نے نہ دیکھا تھا۔

ظہور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو چکی تھی کہ اسلام اپنی دینی تنظیم سے ایک دنیاوی نظام بھی پیدا کرے گا۔ مکہ معظمہ میں جو واقعات رونما ہوئے وہ مدینہ میں ظاہر ہونے والے سیاسی واقعات کا مبارک پیش خیمہ تھے۔ خدا کے مقدس شہر سے اس کے نکو کار بندوں کا جلا وطن ہونا فتح مکہ کا پیغام تھا۔ اور امن کے پائے تخت (حرم امن) میں مفسدوں کا غلبہ مدینہ میں ایک ایسے نئے اور عظیم الشان تاریخی دار السلطنت کا سنگ بنیاد تھا۔ جس کا نام تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کھڑوں انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ مکہ میں جو بات ہو سکتی تھی رونما ہو کر رہی۔ لیکن اسی دور کے تاریخی انسان زید بن عمرو بن نفیل نے اسلام کی ہمہ گیر کامیابی اور اقتدار کی جو پیشین گوئی کی تھی وہ بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے پوری ہو کر رہی۔

(عرب کی نامور خاتون خدیجۃ الکبریٰؓ نے ظہور اسلام کے وقت پیغمبر عظیم سے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ ”خدا کی قسم آپ دنیا میں کبھی عزت سے محروم نہ ہونگے، ہمشرق و مغرب نے

دیکھا کہ عہد نبوی کے آخوند تک اسلام کی اجتماعی شان عروج و ترقی کا ہر پیغام کو قبول کرتی رہی۔ جس روز آنحضرتؐ وفات پا رہے ہیں اُس دن بھی آپ کے نوجوان سپہ سالار اسامہ بن زید کی ایہانی قوتِ شام والوں کو صبح کا پیغام دے کر اسلام کی حکومت کے لیے ایک نیا میدان تیار کر رہی تھی۔

مذہب اور سیاست

اسلام ایک مذہب ہے اور مذہب ہی کی حیثیت سے دنیا کے قلب اور قالب پر صبحِ معنی میں حکومت کرنے کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اہاں تک دنیا میں فطری قوانین کے نفاذ، برائیوں کی تباہی، بہترین اصولوں کی ترویج، انسانوں کے اتحاد اور انسانیت کے رواج کا تعلق ہے اسلام کا مطمح نظر دفاعی نہیں جارحانہ ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس سے اسلامی منکر کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی وہ قوتیں جو اسلامی اقتدار کی جولا نگاہ میں نہ آئیں جاہلیت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور تمام برائیوں کی بقا کے لیے تمام بھلائیوں کی حکومت کو مٹانا چاہتی ہیں برسوں سے مسلمانوں کی فکر کے شیریں چشموں میں زہر گھول کر پلا رہی ہیں۔ وہ خود حقیقی معنی میں حکومت کو کلیسا سے آج تک علیحدہ نہیں کر سکیں لیکن مسلمانوں کے دماغوں میں دین و دنیا کی علیحدگی کا خیال ٹھونسنے پر مصر ہیں۔ امریکہ، انگلستان اور روم کے کلیسا ایشیا اور افریقہ تک متعلقہ حکومتوں کے لیے سیاسی میدان تیار کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی سیاسی پرواز اور ہمہ گیر پیش قدمی کو مضحمل کرنے کے لیے ”حکومت“ مذہب اور سیاست کی مستقل بحثیں پیدا کر کے اپنا کام نکالنا چاہتی ہیں۔

اسلام اور مسلمانوں کو صدیوں سے جو چیلنج دیا جا رہا ہے اُس کو پکے عزم کے ساتھ

قبول کرنا چاہیے۔ بحث و مباحثہ کی تمام الجھنوں کا ہمارے پاس ایک ہی سلجھا ہوا جواب ہونا چاہیے کہ اسلام ایک آزاد طاقت ہے اور حکومت پر حاوی ہے۔ تمام دنیا کو اس حقیقت سے خبردار ہو جانا چاہیے کہ ہم پیغمبر اسلام کو شاری دنیا کا سردار اور اول درجہ کا قائد مانتے ہیں۔ ہم نے آنحضرت کی عظیم الشان زندگی سے حکومت و سیاست کے متعلق جو سبق پایا ہے اُس سے دستبردار ہونا ہمارے قانونی اختیارات کی حد سے باہر ہے ہمیں اپنے دانا دشمنوں، نادان دوستوں اور اپنی مسجدوں کے خطیبوں سے بھی کہہ دینا چاہیے کہ ہم دنیا کو بُرا نہیں سمجھتے اور دین کے ساتھ دنیا کی عزت بھی چاہتے ہیں۔ اور دنیا میں وہ فتح و فوز بھی جس کا نتیجہ دنیا کی حکومت ہے

ہیں خدا کے قرآن، پیغمبر برحق کے فرامین اور ہمارے علماء اجتماعات کی ہدایتوں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ اسلام اور حکومت کا تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اسلام اور حکومت کے تعلق کا انکار ایک ناقابل قبول دعویٰ ہے جسے ڈاکٹر نرندل کے دن الفاظ میں مسترد کر دینا چاہیے۔

”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فتح و جنگ میں حصہ لینا ہی شانِ رسالت کے خلاف تھا تو یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت کی تلقین میں یہ قول شامل نہ تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔“

چند قانونی عملے | اسلام نے آج تک حکومت سے دستبردار ہونے کے تعلق کوئی دستاویز نہیں لکھی کیونکہ ہمیں مندرجہ ذیل خالص قانونی حوالوں سے یہ علم ہو کہ اسلام دنیا کی حکومت کو اپنا منصب قرار دیتا ہے۔

لے دعوتِ اسلام (پریچنگ آف اسلام)، ڈاکٹر ٹی ڈبلیو۔ آرٹلڈ ص ۴۸ (دوشاہی کی جگہ خلافت ہونا چاہی)

اس قرآن حکیم اسلام کا قانون کلی ہے اس کے صفحات پر جہاں حکومت کا ذکر ہے اس میں اسلام کی تخلیق اور اسلام کی نگین کے ساتھ عالمگیر نیابتی حکومت کا ذکر ہے۔ اس کے مختلف پاروں میں خدا کی حکومت و حاکمیت، بندگانِ خدا کی امامت و ریاست کا تذکرہ موجود ہے۔

یہ قرآن حکیم ہی جو جس نے انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ حکومت ایک قسم کی امانت ہے، ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے۔ خدا کے بندوں کے لیے خدا واد و ورثہ کی انسانیت عامہ کے فرمانروائے اعلیٰ (ملک الناس) کی طرف سے ایک نیابتی حق ہے۔ حکومت جابرانہ فعل نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی رہنمائی ہے جس میں سربراہِ رشد و ہدایت اور مرضی عامہ کو دخل ہے حکومت کا تعلق روئے زمین کے اقتدار و استقرار، نفع و فساد اور سکونت و استعمار (آبادی اور عمرانیات) ہے حکومت جاہلیت کے طرز پر نہ ہونی چاہیے بلکہ بہتر سے بہتر طریقہ پر خدا کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔

یہ الفاظ بھی قرآن ہی میں ہیں "ہم نے آدم کو روئے زمین کا خلیفہ (نائب السلطنت) بنایا۔ خدا تم کو اور نیک کردار لوگوں کو روئے زمین کی حکومت دیگا۔ ہم نے ابراہیم کو ملک عظمیٰ عطا کی ہے" حضرت سلیمانؑ نے دعا کی تھی مجھ کو اتنی بڑی ملکیت دی جائے کہ اس کی مثال نہ لائی جائے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو حکومت دی اور حکومت کا علم عطا کیا۔

اسلام کا ظہور اور اسلامی حکومت کا تاریخی طور پر منظر عام پر آنا قرآن ہی کے وعدہ کی تکمیل ہے جہاں اول تا آخر اسلام اور حکومت کے ربط کو ظاہر کرتا ہے۔

لے حوالوں کے لیے قرآن حکیم کے ان حصوں کا تفصیلی مطالعہ کیجیے جہ میں انبیاء کی امامت و ریاست کا ذکر ہے۔

(۲) پیغمبر عظیم نے اقل اول جو فرمان نافذ کئے ہیں ان میں وہ فرمان بھی ہے جس میں اپنے خاندان کو خطاب کر کے تمام دنیا کو پیغمبرانہ اقتدار کی اطلاع دی گئی ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں۔۔

”آج تک کوئی جوان ایسا پیدا نہیں ہوا جو تم کو مجھ سے بہتر مطیع نظر سے باخبر کرتا۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی بالادست حکومت سے مجھے یہ ہدایت ہے کہ میں تم کو اس کی طرف دعوت دوں۔ مجھے اس حکومت کے کام میں وزراء کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو میرے ساتھ وزیر کی حیثیت سے کام کرے۔ اس فرمان میں ”دنیا کے مفاد“ کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مفاد کی بہتری آنحضرتؐ کے اول درجہ کے مقاصد میں داخل تھی۔ کیا اس کے بعد بھی ہیں یہ حق ہے کہ ہم دنیا کے بہترین فائدوں کو نظر انداز کر دیں؟

ابن کثیر اس فرمان کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ نبوت کے تین سال بعد آنحضرتؐ نے ”خدا کے حکم“ پر انسانوں کو جمع ہونے کی دعوت دی۔ ”بڑا صبر آزما زمانہ تھا مگر آپ کی قوت فیصلہ کا اعلان یہ تھا۔ ”یا تو خدا کا حکم غالب ہو گا یا میں اپنی جان سے گذر جاؤں گا۔“ (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳) سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے حکم کے لیے حکومت ضروری نہیں ہے۔ اور کیا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔

(۳) دوسری صدی ہجری کے امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب میں حضرت عظیم داریؓ تے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم

لے تاریخ الکامل ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۔

۱۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام۔ پیدائش (۱۵۳ھ)، وفات (۲۲۴ھ)۔

۲۔ کتاب الاسوال۔ یہ کتاب اسلامی عہد کی بہت قدیم تصنیف ہے جو آج سے گیارہ سو سال پہلے مرتب کی گئی ہے۔

سے ایک صحابی نے دریافت کیا (ما الدین) دین کیسا ہے ؟ حضورؐ نے فرمایا (الدین النبیۃ) دین نام ہے خیر خواہی کا۔ حدیث کی پوری عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین عبارت ہے اُس خیر خواہی سے جو اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے قانون، اسلامی حکومت کے قائد (امام) اور مجموعی طور پر تمام اسلامی بیئت (جماعۃ المسلمین) کے ساتھ کی جائے۔ اسی کتاب میں عطار بن یسار سے یہ روایت نقل ہے کہ ایک شخص نے کہا:- ربش الشیء الا ماسرۃ (حکومت بری چیز ہے) آنحضرتؐ نے حکومت کی بُرائی اور بھلائی ظاہر کرنے سے پہلے فرمایا (نعم الشیء الا ماسرۃ) حکومت اچھی چیز ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اس قدر اچھی چیز ہے کہ اگر اُس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے تو وہ امانت کے برابر اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ اگر دین نام ہے دنیا اور دنیا کے تمام اجتماعی عقائد اور عوامل کے ترک کر دینے کا تو ان احادیث کا کیا مفہوم ہے اور اگر اسلام نے دنیا کو خدا کی طرف بلانے کے ساتھ انسانی تنظیم اور انسانی معاشرے کی عام بھلائی کے لیے نہیں مہیا کرنا تو اس قسم کے مستند قانونی فرامین کا کیا مقصد ہے۔

(۴) خدا کے بلند مرتبہ پیغمبرؐ نے انسانیت عامہ کے ہر فرد کو بتایا (الدین یشیر) مذہب ایک آسان اور سمجھ میں آنے والا نظام ہے (الامر من الله والعباد عباد الله) زمین ! اللہ کی زمیں ہے۔ بندے اللہ کے بندے ہیں۔ اگر خدا کی زمین اور خدا کے بندوں کو ایک جماعت کی شکل میں جمع کرنا پیغمبرؐ خدا کی دینی شان کے خلاف اور اسلام کی ذمہ داریوں کا جز نہ تھا اور اس مقصد کے لیے عوب کے علاوہ دنیا کے

جارحانہ عواطف اور شہنشاہیتوں کو ختم کر کے اسلام کی حکومت اور سلطنت کا قیام مقصود نہ تھا تو آپ نے دنیا کی فتح اور غلبہ کی خبر کیوں دی؟

ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں آنے والے واقعات کو ظاہر کر دیا تھا آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے مشرق و مغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اور میری امت ان کا نظام اپنے ہاتھ میں لیگی۔

آپ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیتوں کا خاتمہ ہو جائیگا۔ اور یہ بھی اشارہ کیا کہ اس قسم کے شاہی نظام پھر نہ قائم ہونے چاہئیں۔

آپ نے عالمگیر فتوحات کے متعلق اپنے پیغمبرانہ حوصلوں اور اپنے جانشینوں کے جہاد و عمل کی واقعیت کو دنیا سے پھیلے بغیر ان الفاظ میں ظاہر فرمایا تھا:-

”یمن نفتح ہو جائیگا، شام فتح ہو جائیگا، عراق فتح ہو جائیگا، اور عرب و عجم کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔“

(۵) ایک عظیم تاریخی واقعہ | اسلام اور حکومت کے محکم ربط کو ایک اور عظیم تاریخی واقعہ سے بھی قوت حاصل ہوتی ہے۔ جس کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔

فدا بن اوس کا بیان ہے کہ ہم کچھ لوگ پیغمبر عظیمؐ کے دربار میں حاضر تھے کہ

بنی عامر کا سردار ہانذا غاص عصاۃ پیری کا سہارا لیے حلقہ حضورؐ تک پہنچا۔ اس نے آنحضرتؐ سے بہت سے سوالات کیے اور کہا رَانَ لَکْلِ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ وَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِکَ، ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے آپ کے دعوے کی کیا حقیقت ہے آنحضرتؐ نے جواب

۱۔ تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر دمشقی ج ۳ ص ۳۰۱ ۲۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ التاج الجامع للمأصول
۳۔ استاذنا صفت ازہری ج ۳ ص ۶۶ ۴۔ تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۲۷ ۵۔ الجامع الصغیر سبوطی ج ۱ ح ۱۱۱
۶۔ ۲۵۰ تینوں روایتیں ابن ماجہ، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۹۲-۱۹۳۔

دیا کہ میں اپنے بزرگوار باپ ابراہیم اور اپنے بھائی عیسیٰ کی ذمہ داریوں، بشارتوں اور عظمت و اقتدار کا حامل ہوں۔ عامری نے یہ سن کر کہا: ”آپ کا فرمانا بجا ہے“ سوال و جواب کے اس مفید سلسلہ میں عامری نے عرض کیا ”کیا بڑائیوں کی موجودگی میں نیکی کا فائدہ مرتب ہوتا ہے؟“ ارشاد ہوا ”کیوں نہیں، توبہ برائیوں کے درغ کو دھو دیتی ہے۔ خوبیاں بڑائیوں کو بہا لی جاتی ہیں۔“

اس جواب کے بعد عامری نے اپنے فرائض اور واجبات کے متعلق سوال کیا حضور اکرمؐ نے جواب میں دین کے فرائض کی تفصیل بیان کی۔ عامری نے عرض کیا اگر میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر دوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

”جنت“ یعنی باغ و بہار آخرت، جاری و ساری ہمیں۔ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی! کیونکہ ایک پاک نفس انسان کا قدرتی حق ہے۔

عامری نے پھر عرض کیا۔ یہ تو بعد کی بات ہے میں اس دنیا کے فائدہ کو معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس یادگار سوال کا تاریخی جواب پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ملا (نعم النصر والتکلیف فی البلاد) خوش آئند فتوحات اور ملکوں پر حکومت۔

اس زبردست تاریخی واقعہ کا علم ہونے کے بعد دل میں اسلام اور حکومت کے تعلق کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ حکومت و مذہب کی علیحدگی کا اعلان کرنے والے سیاستدانوں اور دین و دنیا کی علیحدگی کو ماننے والے تارک الدنیا مسلمانوں کا جواب ہے۔ اگر دین کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے اور علیحدگی کے راہبانہ اصول کو مان

لے سیدنا عیسیٰ نے مذکور بادشاہت کا اعلان کیا اور سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لغام کو اپنے جہاد و عمل کی قوت سے دنیا کے سلسلے پیش کیا۔ دیکھو اخیل مقدس لوقا ۱۱: ۱۷

۱۷۔ تاریخ الکامل۔ ابن اثیر الجزیری ج ۱ ص ۱۶۵۔

لیا جائے تو دین ختم ہو جائیگا۔ کیونکہ دنیا کا مقصد دین ہے اور دین کے ثمرات و برکات میں دنیا کی حکومت بھی داخل ہے پیغمبر اسی دنیا میں آئے ہیں۔ مذہب اسلام اسی دنیا کے دل پر نازل ہوا ہے۔ اسلام کا قانون حکومت اور اسلامی سیاست اسی دنیا کی بہتری کے لیے پیدا کئے گئے ہیں، اگر حکومت کسی حیثیت سے کوئی مقصد نہیں تو الحکم للہ کے کیا معنی ہیں اور قرآن میں تکوین خلافت اور تکوین ارض کا مسئلہ کیوں درج کیا گیا ہے۔

حکومت کا زمانہ | اسلام اور حکومت کے تعلق کے لیے مکمل ثبوت اور محکم تردید وہ زمانہ ہے جو سنہ ہجری سے شروع ہو کر سنہ ہجری پر ختم ہوتا ہے۔

آنحضرت نے مدینہ پہنچ کر بنی سالم بن عمر کے یہاں پہلی مرتبہ جمعہ کا اجتماع منعقد فرمایا تھا ہجرت کے بعد یہاں پہلا خطبہ عوام الناس نے سنا۔ آپ نے اس میں صاف طریقہ پر یہ اعلان کیا کہ ”جو شخص خدا پرستی کے اصول پر قائم رہیگا اُس کو فتح عظیم حاصل ہوگی۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کے محاذ کو گرہم رکھو۔ اللہ نے تم کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور تم کو مسلمان کے خطاب سے امتیاز بخشا ہے۔“

مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ آنحضرت نے اپنے خطبہ میں اسلامی معاشرہ کی تشکیل اور اس کی کامیابی کے متعلق جو اشارہ فرمایا ہے اس کا مقصد حکومت کا قیام ہے۔ مسجد کی تعمیر کے وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غلص مزدوروں کی طرح پتھر لارہے تھے، ان اصحاب کو دیکھ کر رسالتِ مآب نے فرمایا (ھو لاہ دولة الامم بعدی) یہ وہ اسرار ہیں جو میرے بعد حکومت کے اعلیٰ انتظامی افسر بن گئے۔ اسلامی تاریخ میں موتہ کی جنگ یحداہم سمجھی گئی ہے اس محاذ کے لیے آنحضرت نے

جو شکر روا نہ کیا تھا اس کی کمان زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دی گئی تھی۔ زید فوج کے کمانڈر بھی تھے اور محاذ کے انتظامی افسر بھی۔ اس قسم کی انتظامی تشکیلات تاریخ کے صفحات پر اور بھی موجود ہیں۔ آنحضرت کا اصول تھا کہ جب مدینہ سے کسی دفاعی مہم پر تشریف لے جاتے تو اپنا جانشین مقرر کر کے انتظام کی زمام اس کے سپرد فرما دیتے۔ آنحضرت نے فتح مکہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد اور مدینہ واپس جانے سے پہلے حضرت عتاب بن اسید کو مکہ کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا اور جانشین کی حیثیت سے جملہ اختیارات ان کو سپرد فرمائے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس قسم کے تقرر میں نبوت کی نمائندگی اور نیابت کرنا کسی کا حق نہ تھا۔ نبوت ایک ایسی حقیقت تھی جو ختم ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا ہر تقرر ایک انتظامی فعل تھا جس کا مقصد و نشار اسلامی حکومت کی ابتدائی تنظیمات سے متعلق تھا۔

سنہ ہجری اسلامی تاریخ میں اپنے واقعات کے لحاظ سے یاد گار ہے۔ اس سال بہت سے باقاعدہ وفد باہر سے آکر بارگاہ نبوی میں باریاب ہوئے۔ بنی تمیم کا وفد بھی آیا۔ اس موقع پر اسلام کے خطیب ثابت ابن قیس نے آنحضرت کے حکم سے وفد تمیم کے خطیب عطارہ کے جواب میں زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر خدا کی حکومت کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور اس جملہ کی حامل ہے: ”یہ خداوند برتر کی قدرت ہی کا کرشمہ ہے کہ اس نے تم کو حکومت کا مالک بنا دیا۔“

اس موقع پر آنحضرت کی موجودگی اور تقریر کے لیے حکم قانونی اہمیت رکھتا ہے اور اسلام و حکومت کے ربط کو بخوبی ظاہر کرنا ہے۔

آنحضرت کے وصال کے بعد اسلامی سوسائٹی میں کچھ ابتری کے آثار نمایاں ہوئے۔
 مگر میں حضرت ہبیل بن عمرو دروازہ کعبہ پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا۔

خدا کی قسم اسلام کا کام پورا ہو کر رہیگا۔ میں نے حضور کی زبان سے یہ سنا ہے :-
 لوگو! میرے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو۔ عرب تمہارے تابع فرمان ہو جائینگے اور عجم
 با جگزار۔ خدا کی قسم تم قیصر و کسریٰ کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔

اس تقریر سے ذہنی انتشار دور ہو گیا، اور اہل مکہ خدا کے لیے دنیا کی حکومت اور
 دولت کو فح کرنے کے لیے پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یہ خدا کی حکومت کا تصور اور اسلامی
 حکومت کے قیام کا یقین ہی تھا جس نے مسلمانوں کو آنحضرت کے ایک فرمان پر جمع کر دیا۔
 اس وقت تک جو نظریں پیش کی گئی ہیں اُن کا نشان صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام
 حکومت کی دنیادی تنظیمات سے براہ راست تعلق رکھتا ہے بلکہ ثابت یہ کرنا ہے کہ اسلام
 اور حکومت میں اول درجہ کا تعلق ہے۔ مذہب ایک عالمگیر اور فلاح طاقت ہے۔ مگر یہ
 طاقت حکومت کے تصرفات کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتی بلکہ ان تصرفات کو ضروری
 امداد سمجھ کر قبول کرتی ہے۔

آنحضرت کی وفات اور خلفاء راشدین کی رحلت کے موقع پر حکومت کے تصور آ
 نے جو صورت اختیار کی اس سے زیادہ کوئی چیز قابل لحاظ نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت نے اپنے
 آخری قیمتی لمحات میں مسلمانوں کے لیے جو منشور ہدایات چھوڑا ہے اُس میں صاف موجود
 ہے (اطیعوا اذا امرتم) جب تمہارا اجتماعی نظام اور حکومت قائم ہو جائے تو تم کو اس کا
 وفادار رہنا چاہیئے۔

اس معاملہ میں عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والی بات وہ ہے جس کا ظہور تمام امت کی طرف سے پیغمبرِ عظیم کی وفات کے وقت ہوا۔ آنحضرتؐ اپنے پروردگار کے دربار میں تمام عمر کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، اس موقع پر امت کا سب سے بڑا فرض یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اور دنیا کے عظیم و جلیل سردار کی تدفین کے ہم کام کی طرف توجہ کی جاتی لیکن امت کا ہر فرد اس وقت محض ایک فرض کی ادائیگی کے لیے تمام فرائض سے سبکدوش نظر آتا ہے۔ اسلام نے اپنے مذہبی نظام کی قوت سے جو یہی نظام اور انتظامی حکومت (ریاست عامہ) قائم کی تھی اس کے لیے رئیس عام اور امام کے انتخاب کا مسئلہ شوریٰ میں درپیش ہے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے اب خلافت (اسلامی حکومت) کا دور شروع ہوتا ہے، اس لیے تمام اصحاب نبوت پہلے حکومت کے نظام کے لیے صدر منتخب کرتے ہیں اس کے بعد تدفین عمل میں آتی ہے۔

صدیق اکبرؓ نے اپنی وفات سے پہلے آخری لمحات میں حکومت کے کام کو ہر دوسرے کام پر ترجیح دی۔ اپنے جانشین کے متعلق دستاویز قلمبند کرائی اور مسلمانوں کی رائے عامہ کو اپنے فیصلے پر منظوری دی۔

فاروقِ اعظمؓ نے زخمی ہونے کے باوجود جامعۂ اسلامیہ کے نظام اور انتظام حکومت کی طرف توجہ ظاہر کی، حضرت عمر بن الخطابؓ کی شخصیت کو نظر میں رکھیے، قاتلانہ حملہ کی دہشت پر غور کیجیے۔ امیر المومنین پر حملہ کیا گیا ہے، زخم متعدد ہیں اور ہر زخم سے خون جاری ہے۔ امت اور امت کا امیر ہر چیز کو چھوڑ کر اور علاج کو نظر انداز کر کے حکومت کے مستقبل کی حفاظت پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کے ہونا ک حادثے کے بعد بھی

اُمتِ اسلامیہ کے افراد نے جو پہلا کام کیا وہ حکومت کے رئیس اور خلیفہ وقت کے جانشین کا انتخاب تھا۔

غور فرمائیے کیسے کیسے اہم اور تاریخی اوقات میں اول درجہ کے مسلمانوں نے حکومت کے دنیادی نظام کو ایک بڑے مقصد کے لیے اپنا مقصد بنایا۔ اس مرحلہ پر ہمیں اپنے فقہار اور علمائے اجتماعات کے نظریہ کی قدر و قیمت محسوس کرنا چاہیے۔ نماز کی حقیقت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مقصد تخلیق ہے۔ نماز کی امامت کو اس نسبت سے جو اہمیت حاصل ہو سکتی ہے اُس کا اندازہ کرنا آسان ہے۔ نماز کے پہلو بہ پہلو اسلامی حکومت اپنے منصب کے اعتبار سے امامت سیاسی قیادت ہے۔ بظاہر نماز کی امامت کا منصب، سیاسی امامت سے زیادہ اہم ہونا چاہیے لیکن ہمارے فقہار اور علماء کسی ایک رائے کے اختلاف کے بغیر یہ کہتے ہیں کہ نماز کی امامت سے اُمت کی سیاسی امامت بڑی چیز ہے۔ اول الذکر امامت صغریٰ ہے اور ثانی الذکر امامت کبریٰ۔

اگر اس علمی حکم کے بد بھی یہ کہا جائے کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے اور سیاست و سلطنت کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیتا تو یہ ایک ایسی جارت ہوگی جس کو ہر نوع غیر قانونی قرار دیا جائیگا۔

دفعہ ۲ اسلامی حکومت کی عام حقیقت

اسلامی حکومت کی عام حقیقت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی بالادست حکومت ہے اس کا سرچشمہ خدا کا پیغام ہے اور اس کی حقیقت خدا کے حکم میں مرکوز ہے۔

اسلامی حکومت دوسرے درجہ میں ایک عظیم الشان نمائندگی اور نیابتی ذمہ داری (خلافت) ہے جو "حکومت در حکومت" یا خدا داد حکومت کے اصول پر اپنے حقیقی اقتدار کو ظاہر کرتی ہے اس میں صحیح رہنمائی (امامت کبریٰ) کو زبردست دخل ہے۔ اور اس کو صلاحیت مند انسانوں کی میراث ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔

یہ حکومت ایک ایسے اقتدار و اختیار کو برہنہ کار لاتی ہے جس کو انسان کے بہترین کاموں کا ثمرہ اور خدا کی نعمت کنہاموزوں ہے۔ اس کا تعلق معاہدہ ربانی سے ہے۔ انسان ایک ازلی معاہدہ کی رو سے دنیا کے بیگانہ خدا کی اطاعت کرتا ہے اور خدا اپنے وعدہ برحق کے مطابق اپنے بندوں کو حکومت عطا کرتا ہے۔

حکومت کی تعریف [حکومت ایک فعل ہے جس کا سرچشمہ حکم ہے۔ علامہ ابوالبقا حنفی حکم کی تعبیر

۱۔ دیکھو قرآن حکیم (ان احکم آلا للہ ۴) (الحکم للہ العلیٰ الکبیر ۱۱) (الا للہ الحکمہ ۳۶)

۲۔ بحر المحیط ابوجان ج ۱ ص ۱۴۲۔

۳۔ ان العہد ہی الامامہ۔ عہد کا مفہوم یقینی طور پر امامت و حکومت ہے۔ بحر المحیط ج ۱ ص ۲۷۷۔

۴۔ قرآن عظیم پناہ بنی اسرائیل ۱۷۰۔ روح المعانی ج ۱۸ ص ۱۸۲-۱۸۳۔

۵۔ علامہ زعفرانی حکم کے معنی حکومت کرتے ہیں۔ دیکھو رحکما من اہلہ کشف ج ۱ ص ۲۶۷۔

کے لیے نفٹ سے امداد لے کر یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ حکم ایک تصرف ہے جس کا مطلع نظر دو پہلو سے سامنے آتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو ایسا کرنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کے نصب العین کو خواہ کتنا ہی وسیع کیا جائے وہ امداد ریزی (ایک کام کو کرنے اور ایک کام سے باز رہنے) کے دائرہ سے باہر نہیں جائیگا۔

امام راعب اصغریٰ قرآن کے لفظ ”حکم“ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ حکم کی اصل مانعت ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ”ایسا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے“ اور اس امتناع کا مقصد عام صلاح و فلاح ہو تو اس کو حکم کہا جائیگا۔ یعنی حکومت کا ایک فعل۔ اگرچہ ابوالقاء کی تعریف کے مقابل میں یہ تعریف محدود ہے۔ تاہم اسلامی حکومتوں کی ساری تاریخ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ جمہور کو ان امور کا پابند بنانے پر اندر دیتی ہیں جن سے عوام الناس کی بہتری کے پروگرام کو تقویت پہنچے۔ امام راعب قرآن کے نظریہ کی وضاحت میں حکومت کو حکم کے صدور کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں اور خدا کی حکومت کو خاص قسم کی حکومت سے تعبیر کرتے ہیں۔

ان تصریحات سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی نظر میں ملک اور مملکت کی روح حکومت ہے۔ اور حکومت کی روح حکم“ اسلامی نقطہ نگاہ سے حکومت اور مملکت میں فرق ہے۔ مملکت ایک نظام ہے اور اپنی حدود پر حاوی ہے اور حکومت اس کی جان ہے۔ زمانہ حال کے علماء نے بھی حکومت و مملکت میں فرق کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مملکت آقا ہے اور حکومت اس کا آلہ کار غلام، یا فرمانبردار کا زندہ۔ یہ خیال اصلاً غلط ہے۔ کیونکہ اس کے

۱۔ کلیات العلوم ابی القیام الحنفی (الحکم) باب الحماہ ص ۲۸۰

۲۔ امام راعب نے اپنی تائید میں امام اعظم ابوحنیفہ کا قول بھی پیش کیا ہے جو دیکھو مغربات امام راعب لفظ دیکھ ص ۱۳
۳۔ کلیات العلوم ابوالقاء لفظ الحکم ص ۲۸۰ مبلورہ عامر ۱۳۳۸ھ بمطابق ۱۹۲۰ء امام راعب دیکھ ص ۱۳

حامیوں نے حکومت کی اصل حکم کی قوت اور اس روح کی طرف دھیان نہیں دیا جس کا رجحان ہمیشہ غلبہ کی طرف رہتا ہے۔

جدید زمانہ کے علماء نے ایک اور غلطی کی ہے وہ یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ حکومت بدلتی رہتی رہتی ہے اور سلطنت مدت تک باقی رہتی ہے۔ ان کی غلطی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکومت اور حکومت کی ہیئت یعنی حکمرانوں کی جماعت میں فرق نہیں کر سکے۔ نظریہ ربانی یہ ہے کہ حکومت اپنے مرکز اقتدار میں ہمیشہ مستقل اور مسلسل باقی رہتی ہے۔ بدلنے والی چیز حکومت نہیں بلکہ حکومت کی وہ جماعت ہے جس کے ہاتھ میں مکان و زمان کی قید کے ساتھ حکومت وقتی طور پر رہتی ہے۔ روح یعنی حکومت ایک شخص اور ہیئت سے دوسرے شخص اور اولوالآمر کی جماعت کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے کسی حالت میں ختم نہیں ہوتی

قرآن حکومت اور حکم کو آسمانی اقتدار کا جو ترجمان ہے۔ انسان میں جو اختیار آتا ہے وہ بھی اسی جوہر کا فیض ہے۔ اس جوہر کا جو عطیہ انسان تک پہنچتا ہے وہ اس وقت تک مستقل باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کے لیے مظاہر خارجی میں صلاحیت مند قالب یا ہیئت موجود ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے اصل سرشتیہ کی طرف لوٹ جاتا ہے اور سازگار زمانہ اور صلاحیت مند قوم کا انتظار کرتا ہے۔

قانونی تشریحات اسلامی حکومت کی عام حقیقت کا اظہار سب سے پہلے ”اسلام“ کے مؤثر لفظ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسلام دین و مذہب کی حیثیت سے معجزہ ہے تو اسلامی حکومت سیاسی اصول کے لحاظ سے ایک مستقل اعجاز جس طرح اسلام خود اپنا نمونہ آپ ہے اسی طرح اسلامی حکومت بھی اپنی عام حقیقت کی آپ مثال ہے۔

اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ حکومت الہی کے احکام کی حکمرانری ”مکمل اطاعت“ اور

امن و سلامتی کے نظام کا قیام اس مفہوم ہی سے یہ ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے حکمران اور صالح بندے مل کر دنیا کی شیرازہ بندی کے لیے متوجہ ہوں اور خدا کی حکمرانری کے قانون (اطیعوا اللہ) کے پابند بن کر اپنے اجتماعی واجبات کو پورا کریں۔

قرآن عظیم کے نظریات

قرآن جو حکومت کا سرشمیہ ہے سلطنت کا ضابطہ، اور اخلاق و تمدن کا اساسی تئین ہے۔ میں سے زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کا تعلق حکومت اور متعلقات حکومت سے ہے۔ قانون و آئین کی اس کتاب میں حکومت کے اقتدار اعلیٰ کے لیے ملکوت کا لفظ موجود ہے۔ ریاست و مملکت کے لیے ارض اور ملک۔ حکومت کے لیے حکم، امانت، وراثت خلافت، امامت، ولایت، امارت، نعمت، عہد، رشد، عزت اور قوت اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے حکومت کی غایت بھی معلوم ہوتی ہے حکومت و مملکت کا ذکر بھی تفصیل سے موجود ہے۔ اس ضمن میں قرآن کے صفحات پر فتح و نصرت، تسخیر، تسلط، غلبہ، تمکین اور استعمار کے الفاظ بھی موجود ہیں۔

یہ الفاظ جا بجا قرآن کے قانون مسطور (ضابطہ تحریری) میں موجود ہیں علماء قرآن کی تشریحات کا جائزہ لینے سے کسی لفظ کے متعلق کیا اور کسی لفظ کے متعلق منتشر ذخیرہ ایسا ملے گا جس سے پہلی مرتبہ یقین پیدا ہو گا کہ ان میں سے ہر لفظ کا تعلق حکومت سے ہے اور ہر لفظ

لے دیکھو فقہ اکبر جو امام اعظم کے نام سے منسوب ہے (الاسلام هو التسليم والا تقیاد لاواہواللہ تعالیٰ) شرح فقہ الاکبر امام ناصر السنہ طبعی قاری حنفی (سنہ ۱۰۶۰ھ) ص ۶۷ (دارالکتب العربیہ) مصر۔
کلیات العلوم، ابوالبقا حنفی، (اسلم) ص ۲۷۲۔

حکومت کی حقیقت کو ایک مستقل نظریہ کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

یہاں قرآن حکیم کے چند مخصوص الفاظ زیر بحث لائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اسلامی حکومت کی حقیقت کے سمجھنے میں امداد مل سکے۔ باقی الفاظ کے متعلق مناسب موقع پر تصریح کی جائے گی۔

حکم اس سے پہلے اسلامی حکومت کی حقیقت کا اظہار قرآن کے لفظ حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن میں جابجا حکم کا ذکر ہے اور اس سے حکومت مراد ہے۔ متعدد آیتوں میں خدا کی حکومت کو حکم کے اصطلاحی الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے اور متعدد سورتیں ایسی ہیں جن میں خدا کے پیغمبروں کی نیابتی حکومت کو حکم سے تعبیر کیا گیا۔

قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے۔ ان المحکمہ الا للہ ۶۷ حکومت کسی کا حق نہیں مگر خاص خداوند بلند و بزرگ۔ دوسری جگہ ہے۔ لا یشْرک فی حُکْمِہِ احداً خدا کے حق حکومت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تیسری جگہ مذکور ہے۔ فالحکم للہ العلیٰ الکبیر (۱۶) حکومت کا منصب خداوند بلند و بزرگ ہی کے لیے ہے۔

ایک دوسرے موقع پر پیغمبروں کی ان حاکمانہ نیابتی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے جو خدا کے واحد کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ یہاں پہلے یہ ذکر ہے کہ لو ط کو حکومت کا منصب حاصل تھا، اس کے بعد داؤد و سلیمان کی حکومت پر گواہی دی گئی ہے۔ اسی موقع پر یہ اعلان ہے کہ انبیاء کو پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔

کتاب (مجموعہ قانون) - حکم (منصب حکومت) - نبوت، معاشی ضروریات، اور دنیا کی سرداری۔

قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ کی حکومت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمانہ ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں (وان حکمہ فی الحقیقۃ حکم اللہ عزوجل) اس میں کوئی شک نہیں کہ آنحضرتؐ کی حکومت درحقیقت خدا کی حکومت ہے۔ مندرجہ بالا آیات کے مطابق اسلامی حکومت کی عام حقیقت کو دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

حکومتِ الہی (خدا کی بالادست حکومت) خلافتِ الہی (وہ حکومت جو خدا کے پیغمبروں اور اس کے جانشینوں کو نیابت کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں حکومت کی اس حقیقت کو خلافت اور امامت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علماء اسلام نے اسی حکومت کو ریاست عامہ کا نام دیا ہے۔

امانت | قرآن میں حکومت کے لیے امانت کا لفظ بھی موجود ہے یہ ایک اصطلاح ہے جو انسان کو یہ سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے کہ حکومت انسان کے ہاتھ میں ایک سنگین امانت ہے۔ اس نظریہ کے مطابق حکومت کی حقیقت کا اظہار امانت کے لفظ سے ہوتا ہے حکومت کسی شخص کا ذاتی فعل نہیں ہے بلکہ ایک خدائی امانت ہے اس امانت کا تحمل کرنے والا ایک برتر ذات کے سامنے جواب دہ اور عوام کے سامنے مسئول ہے۔

اس کا فہم ایک قانونی حق ہے۔ ہر حق کے ماتحت ایک ذمہ داری ہے اور ہر ذمہ داری ایک امانت ہے۔ خدا کی امانت اور جمہور امت کی امانت جب تک حکومت کا امیر اس تصور کے ماتحت اپنے فرائض انجام دیکھے اسلامی سوسائٹی کا ریس تصور ہوگا اور جب

۱۔ روح المعانی ج ۲ ص ۱۶۶۔ ۲۔ رد المحتار ابن عابدین ج ۱ ص ۵۱۱ (باب الامانۃ)

۳۔ محمد اللہ الباقو امام شاہ ولی اللہ دہلوی۔ دیکھو نظریہ پیشادہی اور نظریہ غزالی باب سرالتکلیف ص ۱۹۔
ریاست الاعوان ص ۳۶۔

اس کے خلاف اپنی شخصی رائے سے کام کر چکا تو حکومت کا مقدس قانونی رجحان ختم ہو جائیگا اور جمہوریہ کہنے میں حق بجانب ہونگے کہ حکومت اپنی اعلیٰ حقیقت سے محروم ہو چکی ہے۔

علامہ زغشری کے نزدیک امانت عظیم القدر سنگین اور گرانہار ذمہ داری ہے امانت سے مراد اطاعت ہے۔ اللہ کے حکم اور امتناعی احکام کی اطاعت ہے۔

علامہ ابو حیان غزالی کے الفاظ میں انسان عظیم و جلیل ذمہ داریوں کا مکلف ہے ان کا صحیح احساس اور اس احساس کے ساتھ ساتھ خدائی حکومت کے احکام سے وفاداری امانت ہے۔ جب تک حکم کی اطاعت کی جائیگی امانت باقی رہے گی کیونکہ آغاز تخلیق سے امانت کا تعلق حکومت سے رہا ہے۔

زید ابن اسلم اور جبائی کی تحقیق یہ ہے کہ نظریہ امانت کا تعلق حکومت کے کارپردازوں سے ہے امانت یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری اور عوام کے حقوق کے لیے فرض شناسی کے ساتھ کام کیا جائے اور ان کو مذہب اور قانون کے مطابق پورا کیا جائے۔

قرآن نے جہاں امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کے کام کو چلاؤ تو انصاف کو مد نظر رکھو۔

حدیث اور تاریخی آثار سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ حکومت کی حقیقت کے اظہار میں امانت کا بڑا دخل ہے حضرت ابوذر کا بیان ہے کہ میں نے سردار دو عالم سے عرض کیا کہ مجھے بھی حکومت کا کام سپرد کیا جائے۔ اس کا جواب ملا (انہما امانت) ابوذر حکومت امانت ہے۔ یہ شخص کو نہیں دی جاسکتی۔ اس کی تائید امیر المومنین حضرت علیؑ

لے کثاف زغشری (انا عرضنا الامانة) ج ۲ ص ۲۳۹۔ دیکھو مفہوم کلام۔

۲۵ ابو حیان (۲۵۵ھ) ۲۵۳-۲۵۴ ۲۵۳-۲۵۴ بحر محیط ص ۲۵۳-۲۵۴

۲۵ (اذا حکمتہ بین الناس ان تھکمو بالعدل) ۲۵ کتاب الاموال امام ابو عبیدہ قائم بن سلام ص ۲

کے قول سے بھی ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں۔

”امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق حکومت کرے، امانت کو ادا کرے۔ جب امام اس طرح حکومت کا فرض انجام دے تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کو سنیں اور اطاعت کریں اور جب وہ میدانِ عمل میں بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہیں۔

امیر المومنین فاروق اعظم کا قول ہے۔ ”جو شخص حکومت کی ذمہ داریوں کو مناسب صورت میں تقسیم نہیں کرتا وہ اللہ رسول، اور مسلمانوں کے حق اور ان کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔“

علامہ ابن تیمیہ اچھی حکومت کے دوستوں قرار دیتے ہیں۔ امانت اور انصاف۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امانت کا اساسی مفہوم حکومت ہے اور اچھی حکومت کے آئینہ میں امانت ایک مؤثر عنصر کی طرح کار فرما ہے۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی حقیقت کے اظہار میں امانت ایک مؤثر عنصر کی طرح کار فرما ہے

وراثت | اسلامی حکومت کی حقیقت کا اظہار وراثت کے لفظ سے بھی ہوتا ہے قرآن کی رو سے حکومت صاحبین کی میراث ہے۔ نسل انسانی کے جو افراد قانون کے مطابق صحیح معنی میں نیک کردار اور بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اگر وہ دنیا کے کسی حصہ میں موجود ہیں تو روئے زمین کی سلطنت ان کا حق اور میراث ہے اور انہیں اس میراث پر قابض و متصرف

لے کتاب الاموال امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام (رحمۃ اللہ علیہ) ص ۴۰۵

۳ العیاض الشرعیہ ابن تیمیہ ص ۳

۴ (الصالح، ہوا الخالص فی کل فساد) دیکھو تعریفات سید شریف طبع اتانہ ۱۳۳۵ھ

ہونا چاہیے۔

یہ ایک ازلی قانون ہے۔ جس کا ذکر مقدس صحیفوں میں موجود ہے۔ زبور نے اس کو تحریری قانون کی صورت میں پیش کیا ہے۔ قرآن حکیم نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ایک مستقل قانون بنا دیا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وراثت ارض سے تمام روئے زمین مراد ہے۔ جس کے مالک مسلمان ہونگے۔ اور جس کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیگی۔ عسلا مہ زخمشری قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زبور داؤد اور قرآن کا نوشتہ یہ ہے کہ روئے زمین سے باغیوں کے اقتدار کو ختم کر دیا جائیگا اور ایماندار انسان اس کے وارث ہونگے۔

بویحان غزناطی تصریح کرتے ہیں کہ وراثت اسلام کے فرمانبردار انسانوں کی حکومت کا نام ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگی۔ نظریہ وراثت کی رو سے مسلمان ایک صالح، اصلح اور صلاحیت مند قوم ہیں۔

۱۔ دیکھو زبور کی کتاب (بائبل سوسائٹی لاہور) (۱۰۵) ص ۹۲۔

۲۔ خدا کا وعدہ "میں ارض کنعان تجھے دیتا ہوں یہ تیری میراث کا حصہ ہے۔

۳۔ کشاف زخمشری ج ۲ ص ۲۲ حوالہ بالا میں حسب ذیل میں آیتیں مذکور ہیں۔

۱۔ ان الارض یورثھا من عبدی الصالحون۔ یقیناً روئے زمین کے وارث میرے صالح اور صلاحیت مند بند ہونگے۔ (انبیاء ۲۱ پک)

ب۔ اور ثناء القوم الذین کانوا یتھمضون مشارق الارض ومغاربھا۔ ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جو مشرق و مغرب کے اطراف میں بے اقتدار اور کمزور تھی۔

ج۔ ان الارض یورثھا من یشاء من عبادہ (موسیٰ علیہ السلام کا قول) یقیناً حکومت ارضی کا وارث وہ ہوتا ہے جس کو خدا اپنے بندوں سے انتخاب کرتا ہے۔

حکومت ان کی میراث ہے۔ جب تک مسلمان اپنے تمام عقائد و اعمال کے ساتھ حقیقی معنی میں مسلمان ہیں۔ زمین ان کی میراث ہے اور ان کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اسلام صلاحیت کا معیار ہے۔ اس معیار کی موجودگی میں کوئی قوم ان کی میراث پر جائز قبضہ کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

اگر کسی وقت حکومت اصل وارثوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور غیر وارثوں کے حملہ سے مرعوب ہو جائے تو اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ملکیت اور ملکیت کی تانت و خیمہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ ملک کسی کی ہے، میراث کسی شخص کی ہے، قابض اور متصرف کوئی ہو جاتا ہے۔ اصل وارث کے لیے ضروری ہے کہ وہ گمشدہ صلاحیتوں کو دریافت کر کے میدانِ عمل میں آئے اپنے حق کو حق سمجھے، صورتِ حال سے مرعوب نہ ہو، غاصبوں کو صلاحیت مند ہونے کی دستاویز نہ دے، اپنی میراث کو واپس لینے کے لیے عقیدہ و عمل کی فوجوں کو میدان میں لائے اور دنیا میں اپنے حق کو حاصل کر کے دم لے۔

نعمت اسلامی حکومت کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ سیاسی سوسائٹی کا شیرازہ قائم کرتی ہے، دشمنوں کو دوستی کا سبق دیتی ہے۔ انسانوں میں قانونِ اخوت کو جاری کرتی ہے۔ اس کائنات میں ہر ضروری شے ایک نعمت ہے چونکہ حکومت ایک موثر شے ہے اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے جس طرح کائنات کے لیے خدا کا پیغام (نبوت) نعمتِ عظمیٰ ہے اسی طرح اس پیغام کے ماتحت جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ بھی بے مثال نعمت ہے۔

قرآن میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اس کے مفہوم میں یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمانوں کو فتح دی گئی، حکومت دی گئی جاہلیت کے منار کو منہدم کرنے کا موقع دیا گیا۔

قرآن میں ایک مقام پر امت ابراہیمی کو مطیع اور نعمتوں پر شاکر کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس جگہ امت ابراہیمی کے ساتھ نعمت کا بھی ذکر ہے اور دنیا کے عطیہ کا بھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت بھی دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور خدا کا پسندیدہ عطیہ ہے۔

علماء امت کے نظریات

اسلامی حکومت کی عام حقیقت کے متعلق علماء اسلام نے جتنے جتنے آراء کا اظہار کیا ہے اس سے ہمارے علم و فکر کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ کی بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی حکومت کی اصل نبوت ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکومت الہام کی قوت سے فیضیاب ہے۔

امام ابو یوسفؒ کی تصدیقات کے مطابق حکومت، ایک عظیم اور منجانب اللہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق امت کی مجموعی ہیئت سے ہے۔

علامہ ابن قیمؒ بحوذی کی پیش کردہ ایک قانونی نظیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت،

۱۔ اربع المعانی ج ۶ ص ۵۲۔ ۲۔ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۹۰ مزید تفصیل کے لیے دیکھو ص ۵۸۹-۵۸۰
۳۔ مجمع الزوائد والبیوع الفوائد حافظ علی البیہقی (مشتبہ) ج ۵ ص ۱۸۹۔ کتاب الخلافۃ (باب کیف بدالامۃ)
۴۔ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف صاحب الامام ابی حنیفہ۔ روح مظہر المولف ص ۳۔

ایک حاکم مذقوت ہے جس کو اجرائے احکام کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔
 محمد بن المظنی اپنی تصنیف میں حکومت کو ریاست کی حیثیت دیتا ہے اس طرح اس
 کے اقتدار کی عمومیت اور اس کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔
 علامہ ابن تیمیہ کی تصریح یہ ہے کہ حکومت ایک بہترین تنظیم ہے جس کا ذمہ دار اعلیٰ
 بہترین ہوتا ہے۔ حکومت کی مضبوط عمارت کے دو محکم ستون ہیں۔ قوت اور امانت، حکومت
 کو طاقتور ہونا چاہیے اور حکومت کو ان ذمہ داریوں کا پابند ہونا چاہیے جو خدا اور خدا کے
 بندوں کی امانت کے طور پر اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔
 علامہ ماوردی شافعی کی رائے میں حکومت مفوضہ قانونی (شرعی) ذمہ داری ہے،
 جس کی زمام زمانہ کے مدبر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔

۱۔ اس طرق الحکمیۃ علامہ ابن الجوزی (رحمۃ اللہ علیہ) طبع الآداب والمؤید۔ مصر ۱۳۱۴ھ
 ۲۔ الفخری فی الآداب السلطانیۃ والدول الاسلامیۃ محمد بن المظنی ص ۱۰
 ۳۔ السیاسة الشرعیۃ فی اصلاح الراعی والرعیۃ ص ۷ طبع خیبر ۱۳۴۲ھ
 ۴۔ الاحکام السلطانیۃ ابو یوسف الماوردی باب فی عقد الامتہ ص ۴۰

حکومتِ اعلیٰ

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (۱۳)

دفعہ (۱۳)

حکومتِ بالادست (Paramount Power)

حکومتِ الہی | اسلام کی حکومت اپنے اختیار و اقتدار، اپنی زندہ اور کار فرما طاقت، اپنی مذہبی تشکیل و تنظیم اور اپنی اجتماعی شیرازہ بندی کے لحاظ سے عرشِ عظیم کے فرمانروا کی حکومت ہو جو اعلیٰ اور بالادست حکومت کی حیثیت سے حکومتِ الہی (خدا کی حکومت) کے نام سے سرفراز ہے۔ اس حکومت کی رو سے دنیا ایک تکوینی وجود ہے۔ انسانی نظام ایک ربانی نظام ہے۔ حکومت ایک بلند پایہ ربانی حق ہے اور حکم ایک ربانی فعل ہے۔ دنیا کے انسان مجتمع ہو کر ایک بہترین معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ خدا کی بالادست طاقت اس پر حکومت کرتی ہے حکومتِ خدا کی چیز ہے اور وہ اس کو دے بھی سکتا ہے اور دے کر واپس بھی لے سکتا ہے۔

۱۔ حکومتِ اللہ ہی کی ہے جو بالادست اور بڑا ہو۔ ۲۔ تو قی للک الحمد قرآن آل عمران۔ ۳۔ فافزحشری و اصل ۱

فرمانروائے اعلیٰ

مَعَآلِ اللّٰهِ الْمَلِکِ الْحَقِّ

اللہ فرمانروائے اعلیٰ اور منشا برحق ہے

دفعہ (۴)

حاکم بالا دست

حکومت و سلطنت میں سب سے پہلی ہستی فرمانروائے اعلیٰ ہے۔ اسلامی حکومت اپنی موثر تنظیمات، اپنے احکام و قوانین کے اجراء اور اپنے اقتدار کے دائرہ میں خداوند تعالیٰ کی واحد ہستی کو فرمانروائے اعلیٰ (حکومت کا اصل مالک) سمجھتی ہے۔ یہ ہستی اعتقاد کا مرکز، اعمال کا محور، ضابطہ و دستور کا سرچشمہ، سیاست و سلطنت کا مبداء، عاملانہ تدبیر، حکیمانہ انصاف اور حاکمانہ تشکیلات کا مرجع اول ہے۔

اُس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا کی طرح حکومت کو بھی پیدا کیا ہے۔ حکومت اس کے فعل کا نام ہے اور حکم اس کے قانون کا جوہر ہے۔ اس کی اعلیٰ طاقت نظام حکومت کی روح ہے اور اس کا قانونی ارادہ سلطنت کی عام تنظیم و ترقی کی حقیقت ہے وہ اپنی بلند و برتر، مبارک و معزز، غالب اور حاوی، غیر معمولی مگر واحد — یگانہ و یکتا — ہستی کے اعتبار سے حکومت کی فرض شناسی اور جد و جہد کا نشان امتیاز ہے۔ وہ ایک حقیقی وحدت ہے جس کے نام پر قوموں اور ملتوں، ملکوں اور مملکتوں، طبقتوں اور جماعتوں مذہبوں اور سیاسی مسلکوں کی تمام تقسیمیں سمٹ کر ایک ہو جاتی ہیں اور اپنے عالمگیر توحید

کے لیے اپنے فطری رجحان کو ظاہر کرتی ہیں۔

دفعہ ۲۔ فرمانروائے اعلیٰ کے نام وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

اسلامی حکومت کے فرمانروائے اعلیٰ کی حیثیت سے خداوند تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ یہ ہیں:-

- (ا) رب العالمینؑ — فرمانروائے عالم (قرآن ۲)
- (ب) الملك القدوس — مقدس بادشاہ (قرآن ۲۳)
- (ج) الملك الحق — بادشاہ برحق (قرآن عظیم ۱۱۳، ۱۱۴)
- (د) مالک الملك — فرمانروائے مملکت (۲۵)
- (ه) احکم الحاکمین — حکمرانوں کا حکمران (۳۵)
- (و) خیر الحاکمین — بہترین حکمران (قرآن عظیم ۴، ۱۱۹، ۱۲۰)
- (ز) ملک الناس — انسانیت عامہ کا فرمانروا (۲۳)
- (ح) رب العرش العظيم — عرش عظیم کا فرمانروا (۱۲۹)

دفعہ ۳۔ فرمانروائے اعلیٰ کی خصوصیات وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

۱۔ اللہ کے نام پسندیدہ ہیں۔ ۲۔ رب العالمین اپنے ایک خاص اور مستقل مفہوم کے لحاظ سے فرمانروائے عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو ابھر المحيط امام ابو حیان اندلسی ج ۱ ص ۱۸ روح المعانی علامہ آلوسی ج ۱ ص ۳۷ (رب العالمین) سے قرآن عظیم کی جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کو ملاحظہ کیجیے ۳۱ ص ۳۵ سے مراد سورت ہکادہ، ۲۷ سے آیت ۲۰۔ باقی حکم بھی اسی طرز پر ہیں۔ ۳۔ اللہ اپنی حکومت کے کاموں میں غالب ہے، لیکن انسانی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔

اسلام کی حکومت کا فرمانروائے اعلیٰ بذات خود ایک اعلیٰ مثال ہے (۱۶۴) جس کی کوئی مثال موجود نہیں (۱۶۵) بلندو بالا دست اور برحق حکمران ہے (۱۶۶) ہر دن نئی شان کا مالک بر (۱۶۷) اپنے کام میں غالب ہے (۱۶۸) اپنے حکم بردار افراد پر بالادستی رکھتا ہے (۱۶۹) انسان کی معاشی ضروریات کا ذمہ دار اور مضبوط قوت والا ہے (۱۷۰) حق ہے عالی مرتبہ ہے۔ بڑا ہے (۱۷۱) رب العرش تخت اقتدار کا پردہ درگاہ ہے (۱۷۲) حکمران ہے، یگانہ ہے (۱۷۳) باقی رہنے والی جلالت اور منزلت عامہ کا مالک ہے (۱۷۴) قرآن حکیم

دفعہ۔ فرمانروائے اعلیٰ کے حقوق اختیارات

هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (۱۷۵)

اسلام کے نظام حکومت میں فرمانروائے اعلیٰ کے حقوق و اختیارات سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ کی طرح سیاست و سلطنت کے دائرہ میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ شاہانہ تصرفات کا حق رکھتا ہے اور مختار کل ہے (۱۷۶) اگرچہ وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا (۱۷۷) مگر حکومت اس کا خاص حق ہے (۱۷۸) اسی کا حکم چلتا ہے (۱۷۹) وہ اپنے عرش حکومت سے حکومت کرتا ہے (۱۸۰) اس کا حکم زمین و آسمان ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے (۱۸۱) اس نے معزز، مقتدر اور فرمانروائے عالم کی حیثیت سے روئے زمین کو انسانیت کا وطن بنایا انسانی زندگی کی تصویر احسن بنائی۔ معاشی لوازم پر انسان کو اختیار دیا (۱۸۲)

اس نے اپنے اختیار سے بنی آدم کی عظمت کو قانون محکم کی صورت دی۔ خشکی کی سواریاں اور سمندر کے بحری بیڑے اس کے ہاتھ میں دیے اور معاشی ضرورتوں کے خزانوں

لے اشد اپنے بندوں پر غالب ہے۔

سے مالا مال کیا اور روئے زمین کی اکثر چیزوں کے مقابل میں بلند پایہ جہاں (۳۶) وہ اپنی بالادست اور اعلیٰ حکومت کے ماتحت انسان کو نمائندہ حکومت کا اختیار دیتا ہے (۳۷) اور اپنے پیدا کیے ہوئے انسانی معاشرہ کے ہر رکن کو قانون عدل کے مطابق جزا و سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے (۳۸) اس کے نظام تخلیق کا کوئی شعبہ بے کار نہیں رہتا (۳۹) دنیا کا نظام اس کے حکم سے قائم ہے (۴۰) سمندر کے بحری بیڑے اس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں (۴۱) اور دنیا کی ہر شے اس کے حکم سے انسان کے تصرف میں ہے (۴۲) قرآن حکیم

قانونی تشریحات

اسلام کی حکومت اپنی سیاسی اور قانونی حیثیت میں فی نفسہ تمام حکومتوں کے مقابلہ میں جداگانہ اور خاص وجود رکھتی ہے۔ وہ اپنی بالادست حاکمیت کے اعتبار سے عصر حاضر اور عصر قدیم کے تمام انسانی نظریوں سے علیحدہ اپنا نظریہ مستقل قائم کرتی ہے۔ اسلامی حکومت سب سے پہلے اعتقاد اور اعمال کے لیے ایک ایسی بااختیارستی کی حکمرانری کا نظریہ پیش کرتی ہے جو اپنی مافوق العادہ اور حقیقی بالادستی کی بنا پر تمام انسانوں سے بالاتر اور تمام انسانوں کو بشرط اطاعت و استقامت برابر کا درجہ دیتی ہے۔

خدا کی حکومت کی بالادستی کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ تمام دنیا ایک بالادست وجود کے سایہ میں آباد ہے۔ تمام انسان انسانیت میں برابر ہیں۔ جملہ انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ ہر انسان اپنے برابر کے درجہ کے انسان کی غلامی سے آزاد ہے۔

حکومتِ اعلیٰ کا اختیار خدا کو حاصل ہے۔ اس اختیار میں شرکت کا دعویٰ ایک کفری اور طغیان ہے، جس کا مقابلہ کرنا خدا کے تمام آزاد، مساوی درجہ اور حکمران بندوں کا

فرض ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایک مطمح نظر ہے جس کا مقصد و منشا یہ ہے کہ انسانی عقائد اور اعمال، رجحانات اور نظریات کے لیے ایک مرکز حقیقی پیدا ہو جائے۔ دنیا آج تک اختیار و اقتدار کے جن مرکزوں کو تسلیم کرتی ہے وہ عقلاً ناقابل فہم ہیں۔ انسان کے لیے یہ بات کہیں زیادہ قرین عقل ہے کہ اپنے ہمسر اور برابر کے انسانوں کی جگہ اُس خدا کو حکومت کا مرکز تسلیم کرے جو بند و برتر ہے اور تمام انسانوں کا یکساں مالک ہے۔ اسلام حکومت ہی وہ قانونی حکومت ہے جو خدا کی بالادست حکومت کو حکمت عملی کا سرمنشا سمجھتی ہے۔ خدا کی دنیا میں خدا کے نمائندے (رسول) جس نظریہ حکومت کو پیش کرتے رہے ہیں۔ اس کا تعلق سرتاسر خدا کی بالادست حکومت ہی سے رہا ہے۔

ہم مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی عظیم و جلیل امام و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کے فرمان کی رو سے ان کو حکومت و امامت کا منصب حاصل تھا۔ یہ منصب بھی خدا کی بالادست حکومت کے اعلیٰ تصورات ہی کا ثمرہ تھا۔

قرآن میں خداوند برتر کا فرمان ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے اقتدار اعلیٰ کا نظارہ دکھایا۔ خود ابراہیم علیہ السلام درخواست پیش کرتے ہیں (دَبَّ هَبْ لِي حُكْمًا قَ الْحَقُّنِي يَا الصَّلِیْحِیْنَ) اے حکمران اعلیٰ! مجھ کو منصب حکومت پر سرفراز فرما اور مجھے دنیا کے اچھے انسانوں کی سوسائٹی میں جگہ مرحمت کر لے۔

قرآن کے فرمان اور دعائے ابراہیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت و اختیار کا سرخیشہ خدا کی بالادست حکومت ہے۔

زمانہ جاہلیت میں جب تمام عرب خدا کے تصور سے بیگانہ ہو گیا تھا کہ میں ایک خفیہ

سوسائٹی قائم ہوئی تھی، اس کے چار رکن تھے۔ درقہ بن نوفل۔ عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرہ زید بن عمرو بن نفیل۔ اس کے ارکان نے یہ عہد کیا تھا کہ قوم بالکل گمراہ ہو گئی ہے اس لیے ہم مل کر ابراہیمی تحریک کو زندہ کرینگے۔

ان میں سے زید نے یہ اعلان کیا میں ابراہیم کے دین پر قائم ہوں۔ اس اعلان کی ان کو کافی سزا ملی لیکن اس نے پھر ان الفاظ میں ابراہیمی مطمح نظر حکومت اعلیٰ کا اعلان کیا۔

”میں فرمانروائے واحد کو تسلیم کروں یا ہزاروں کو ایسی حالت میں جبکہ دینی امور کا شیرازہ بکھر گیا ہے“ زید کے قصیدہ کا ایک زبردست شعر یہ ہے

الى الملك الاعلى الذی یس فوقہ لا یدلای ربک یمکن مدانیہ

میں اُس فرمانروائے اعلیٰ اور شہنشاہ بالادست کی جناب میں تعریف و تحسین کا ہر بھیجتا ہوں جس کے بعد نہ کوئی بالادست معبود ہے اور نہ فرمانروا اور پروردگار۔

یہ عہد جاہلیت کا واقعہ ہے ظہور اسلام کے بعد اسلامی تصورات صاف طور پر نمایاں ہو گئے اور خدا کی بالادست حکومت کا یہی نظریہ حکمت علی کی صورت میں نظر آنے لگا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم یہ ملا تھا (فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) تم کو جو حکم دیا جائے اس کی تعمیل کرو۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ اس فرمان میں (خدا کی بالادست حکومت کا تصور بھی موجود ہے وہ امر کے متعلق لکھتے ہیں ”ہو امر اللہ تعالیٰ“ امر سے مراد خداوند اعلیٰ و برتر کی حاکمیت ہے“ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تنظیم و تدبیر کے کام میں شہنشاہ نہ تھے بلکہ حکومت بالادست کے نمائندے تھے۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ مکہ کے امراء اور سرداروں نے جمع ہو کر کہا

لے زید نے اپنی اس نظم کو غیر معمولی قوت کے ساتھ ارگاہ الہی میں پیش کیا ہے مکمل نظم کے لیے دیکھو سیرت ابن ہشام ص ۱۴۸

کہ ہم آپ کو شہنشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے شہنشاہیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں نہ سرمایہ دار بنتا چاہتا ہوں نہ شہنشاہیت کا حلیں ہوں بلکہ میں خدا کا نائندہ ہوں اور اُس کے حکم سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں۔ میں تمہارے واسطے دنیا بھی لایا ہوں اور دنیا کے بعد کی زندگی بھی۔ اگر تم مرتبائی کرو گے تو میں اس وقت کا انتظار کروں گا، جب خدا کی حکومت منظر عام پر آئیگی اور خدا کا حکم فریقین میں فیصلہ کر دیگا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آنحضرت نے ایک مرتبہ منیٰ میں بلا دعوت کے نائندوں کے سامنے ایک تقریر کی، آپ نے اس میں دنیا کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، اس کے بعد ایک ایک قبیلے کے پاس پہنچے۔ ایک قبائلی عرب بحیرہ بن فراس نے سمجھا کہ آپ اپنی شہنشاہیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس نے آپ سے بے واسطہ گفتگو کی اور کہا اگر تم ہماری رعایا بن جائیں، تم سے تعاون کریں اور آپ اپنے دشمنوں پر غلبہ تسلط حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تمہارے جانشین حکومت سترار دیے جائیں۔ آپ نے اس کا جواب یہ دیا (الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء) حکومت کا معاملہ خدا سے متعلق ہے۔ وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حکومت کس کو ملیگی اور کس کو نہیں۔

آپ کا یہ جواب درحقیقت قرآن کے اس فرمان کے عین مطابق تھا کہ حکومت خدا کی چیز ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے نکال لیتا ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو بعد رسالت اور بعد خلافت میں کارفرما تھا۔ اور جس موروثی بادشاہت کی تردید ہوئی ہے اسلامی دور کی تمام تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ اسلامی تصورات کا پہلا مرکز ایک ایسے فرمانروائے اعلیٰ کا وجود ہے جو بالادست ہے اور حکومت بالادست کا سرنشاہ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم

الحاکم یا مراد اللہ) خدا کی حکومت کے ذمہ دار تھے اور خلفاء راشدین کی حکومت بھی اسی حکومت اعلیٰ کا عکس تھی وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان الحکم کا لفظ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور دین کے دائرہ کی طرح دنیا کے دائرہ میں بھی خدا کی حاکمیت کو اپنے عقیدہ کی جان سمجھتے تھے۔

سندھ میں اسلامی حکومت کے صیغہ خارجہ کے خطیب

نائب بن فیس نے بنی تمیم کی سفارت کے سامنے حضور کے حکم سے تقریر کی تھی اُس کا پہلا جملہ یہ تھا:

”ہم ہر قسم کی تعریف و تحسین کو اُس خدا کے لیے سزاوار سمجھتے ہیں جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس میں اپنی حکومت قائم کی“ یہ وہ طاقتور عقیدہ تھا جس نے فراموشکار دنیا کو ایک نئی سوسائٹی اور نئے نظریہ حکومت سے آگاہ کیا۔ اور دنیا میں خدائے واحد کو فرما کر خدائے واحد ماننے کی طرح ڈالی۔ یہی وہ خیال تھا جس نے ایک خدا ترس قوم کی تشکیل کی جس کا ہر فرد اچھا تھا اور خدا کی دنیا میں انسانی بہتری کو مقصد سمجھتا تھا جو تمام بھلائیوں کو رواج دیتا تھا اور تمام برائیوں کو ختم کر دیتا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو ساری دنیا کو خدا کے کلمہ بلند کے پیچھے آزاد، برابر اور بھائی بھائی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے تمام کام، حکومت کی ذمہ داریاں، تدبیر و تنظیم، تبلیغ و تسلیم، تعمیر و اصلاح، صلح و جنگ، معاہدے اور میثاق خدا کے نام سے شروع ہوتے تھے اور خدا کی ذمہ داری پر ختم کیے جاتے تھے۔ خدا کے حقیقی تصور اور سچے عرفان نے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ خدا کی حاکمیت اعلیٰ کا انکار کر کے دنیا میں کوئی اچھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے خدا کو اپنا پالنہ اور فرمانروا سمجھا، وہ دنیا کی قوموں سے ٹوٹ کر ایک خدا کی عبادت گزار اور اطاعت شعار قوم بن گئے اور ایک ہو گئے۔ انہوں نے دنیا

میں اس طرز سے حکومت کی کہ دنیا آج تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکی۔ کیونکہ وہ جانتے
تھے کہ ان کے اوپر بالادست حکومت موجود ہے، کل اُس کے سامنے پیش ہونا ہے اور
ایک ایک غلطی کی جوابدہی کرنی ہے۔

اقدارِ اعلیٰ

وَاللّٰهُ يَخْكُمُ لَا مَعْصِيَةَ لِّحٰكِمٍۭۙ

وَفِيْهِ اَقْدَارُ اَعْلٰی

وہ اقدار جس کے اوپر کوئی اقدار نہ ہو۔ وہ بالادست طاقت جس سے بالاکوئی طاقت نہ ہو، اقدارِ اعلیٰ ہے اور وہ ہستی جو اس اقدار کی مالک ہو۔ صاحب اقدارِ اعلیٰ ہے یا مقتدر اعلیٰ۔ سلطنت میں اقدارِ اعلیٰ سب سے بلند شے ہے اور مقتدرِ اعلیٰ سب سے برتر ہستی۔ اسلام کے قانونِ حکومت میں خداوندِ عالم کی مطلق حاکمیت، قدرت اور ہمہ گیر غلبہ اقدارِ اعلیٰ ہے اور خداوند برتر کی ہستی صاحب اقدارِ اعلیٰ۔

قرآن عظیم اور اقدارِ اعلیٰ | اقدارِ اعلیٰ کے لفظ کا جو مفہوم ہے قرآن اُس کو ملکوت قرار دیتا ہے۔ قرآن لے جس طرح حکومت، خلافت اور امامت کے الفاظ سے اپنے رجحان حکومت کو ظاہر کیا ہے وہاں ملکوت کا لفظ بھی اس رجحان کے غلبہ کو ظاہر کرتا ہے چونکہ اسلامی حکومت کا مقتدر اعلیٰ اللہ ہے اور وہ اپنی خدائی کے عرش سے اپنے اقدار کا مظاہرہ کرتا ہے اس لیے قرآن میں ملکوت کا لفظ خداوند تعالیٰ کے نام سے خاص طور پر موطور رہتا ہے۔

نفاذ (د) مَنْ يَبْدِءُ مَلَكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ (۲۶۶) قرآن حکیم

لہ اللہ مگرانی کرتا ہے، کوئی اُس کے حکم کو مٹانے والا نہیں ہے۔

(ب) فَسَبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (۳۳)

(ج) كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الانعام)

قرآن ایک سوئز سوال کرتا ہے، پھر ایک سوئز جواب دیتا ہے۔ اس طرح حکومت کے اُس رجحان کو ظاہر کرتا ہے جس کا تعلق اسلامی مملکت کے اقتدار اعلیٰ سے ہے۔

سوال :- وہ کون ہے جس کے تصرف میں ہر شے کا اقتدار ہے؟

جواب :- وہ پاکیزہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے۔

تیسری آیت میں مقتدر اعلیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان وزمین کے اقتدار اعلیٰ کے عجائبات کا نظارہ دکھایا۔

ہمارے علماء قانون، ملکوت کا ترجمہ سلطان کرتے ہیں۔ اُردو زبان کی اصطلاح پر نہ جائیے، قرآن کی اصطلاح میں سلطان کا صحیح مفہوم غلبہ اور صحیح تر مفہوم اقتدار اعلیٰ ہے۔ قرآن کی سیاسی اصطلاحوں کے سب سے بڑے عالم امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں حکومت، فرمانروا، اور اقتدار اعلیٰ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

حکومت :- جمہور کی سوسائٹی میں امر و نہی (ثبت اور منفی) احکام دینے کے لیے حاکمانہ تصرف۔

فرمانروا :- وہ ہستی جو سیاست کی مشین کو چلائے۔

اقتدار اعلیٰ :- وہ اقتدار جو صرف فرمانروا کا اختیار ہو۔

علامہ ابن کثیر دمشقی ملکوت کو سلطان (اقتدار) قرار دیتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی

۱۔ ہر التصرف بالامر والنہی فی الجموع۔ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی ص ۱۲۵۔

۲۔ اسم یکن من ملک الیاست۔ ایضاً ص ۱۲۶ مطبوعہ خیرہ قاہرہ۔ ۳۔ والملکوت تھیں بنکب۔

۴۔ حافظ عبدالدین ابوالفدا اسماعیل بن کثیر القرطبی دمشقی متوفی (۷۴۸ھ) (برصغہ ۲۶۸)

بغدادی کی علی نظریں ملکوت میں مبالغہ یعنی زیادہ سے زیادہ غلبہ مد نظر ہے۔ ملکوت کیا ہے۔ سلطان قاهر صرف اقتدار نہیں بلکہ اقتدار اعلیٰ پھر یہ اقتدار بھی حکومت کے بلند مرتبہ فرمانروا کا خاصہ لازمہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ملکوت اور اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اس لیے ملکوتی اقتدار اسی کا حق خاص ہے۔ اسی کے ساتھ خاص ہے اور اسی کے غلبہ اور قدرت کا نشان امتیاز ہے۔

قانونی تشریحات

اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات | اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ اس کا نشان کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ وہ خصوصیات جن سے ہم اس کو پہچان سکیں۔

قرآن عظیم کے ضابطہ اجتماعی میں اقتدار اعلیٰ کی پہچان کے لیے جو خصوصیات درج کی گئی ہیں ان کو اس زمانہ کے سیاسی میلان نے بھی قبول کر لیا ہے۔ لیکن ایک تباہ کن فرق کے ساتھ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اور اس کی خصوصیات کو تسلیم کر لیا گیا اور مقتدر اعلیٰ سے انکار کر دیا گیا ہے۔

قرآن کی رو سے اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات یہ ہیں۔ وحدت اقتدار، قدرت علی الاطلاق، بالادستی کے ساتھ ہر عمل اور ہر قول کی آزادی، جلالت (اعلیٰ منزلت عامہ) یعنی سب سے زیادہ بلند ہوتا، لازوال زندگی۔

اسلامی نظام حکومت میں یہ تمام خصوصیات شہنشاہ کائنات خداوند عالم کے

(حاشیہ صفحہ ۲۶) اولہ ینظروا فی ملکوت السموات والارض (قرآن المائدہ) تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ج ۲ ص ۲۴۰۔

(حاشیہ صفحہ ۲۷) لہ روح المعانی ج ۱ ص ۱۷۱۔ ایضاً ج ۵ ص ۱۳۷۔ تیسرے مصرعے۔ اس خیال کی تائید کے لیے مندرجہ ذیل کتابیں دیکھیے۔ ماہرہ عمرانی روسو کتاب باب ۱۲ ص ۱۱۱ نظریہ سلطنت بلخی باب ۱ ص ۱۱۱

وجود کا خاصہ لازمہ ہیں۔

۱۔ وحدتِ اقتدار | اسلامی حکومت کا اقتدار اعلیٰ اپنے اقتدار میں قطعی وحدت کا مالک ہے چونکہ صاحبِ اقتدار ہر ہر حیثیت سے بگانہ و گیتا ہے اور ذاتی وحدت کا مالک ہے اس لیے اس کے اقتدار کی وحدت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تسلیم کرنا لازمی ہے۔

علامہ ابی البقاء لکھتے ہیں کہ وحدت ناقابلِ تقسیم اکائی ہے۔ وحدت کے معنی یہ ہیں کہ کثرت نہ ہو۔ خداوند برتر حقیقی اور ذاتی وحدت کا مالک ہے۔ اس کی وحدت اقتدار و کمال کے لحاظ سے موثر ہے۔ اور عام انتظام کے دائرہ میں بغیر کسی شرکت کے کار فرما ہوتی ہے۔ قرآن عظیم نے حکومت کی وحدت کو دو جہلوں میں پیش کیا ہے، خدا کی سلطنت ایک ایسی وحدت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ (لہٰذا یکن لہ شریک فی الملک ۳۶) حکومت صرف خدائے واحد کے لیے خاص ہے۔ (ان الحکم الا للہ ۳۷)

ب۔ قدرتِ عامہ | اقتدار اور قدرت ایک شے ہیں۔ اختیار اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ ایک چیز ہیں اور ہم اس کو خدائے برتر کے حاکمانہ اقتدار کی ایک خصوصیت تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن عظیم دعویٰ کرتا ہے ”زمین و آسمان کے درمیان دہر جگہ خدا کا حکم اُتتا ہے تاکہ تم اس حقیقت کو پہچان لو کہ اللہ کو ہر شے پر قدرتِ عامہ حاصل ہے۔“

علامہ راعب اصغمانی یہ تصریح کرتے ہیں کہ قدرت علی الاطلاق ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی مکمل نسبت خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وہی ہے جس کی

لہ کلیات العلوم ابو البقاء حنفی (دور) ص ۶۷۳-۶۷۴ طبع آستانہ

لہ قرآن عظیم کے نظریہ وحدت کے لیے دیکھو۔ مفردات القرآن امام راعب (شکر) ص ۳۱۸ (دور) ص ۳۰۸

لہ قرآن عظیم ۳۱ تا ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹،

اعلیٰ ہستی اعلیٰ درجہ کا اقتدار اور قدرت رکھتی ہے۔ وہ ایک قادر اور مقدر ہستی کی حیثیت سے اپنے حکم اور حکومت کے کام میں قابل تعریف شخص کا مالک ہے۔

ج۔ بالادستی | اقتدار اعلیٰ سلطنت کے اندر ماتحت طاقت نہیں ہے۔ بلکہ بالادستی اس کی

روح ہے جو ہر شے کی طرح سلطنت سے بھی اوپر ہے۔ بالادستی اسلام کے اقتدار اعلیٰ کی حقیقت ہے۔ قرآن خدا کی حاکمیت اور بالادستی کے متعلق اپنا قانونی نظریہ پیش کرتا ہے۔

فتعال اللہ الملک الحق۔ اللہ بادشاہ برحق! بلند و بالادست ہے۔ علامہ ابن اثیر جزیری اس قانونی نظیر کی تائید ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”خداوند عالم بلند و بالادست ہے“ اس بالادستی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے مرتبہ اور حکومت میں اتنا اونچا ہے کہ اس سے کوئی اونچا نہیں“ اس تصریح کے مطابق اگر کسی گوشہ سے بالادستی کا دعویٰ ہوگا تو یہ اسلام کے عالمگیر اقتدار اعلیٰ کے لیے ایک چیلنج ہوگا جس کا مقابلہ اسلام کا نظام حکومت پوری طرح کریگا۔

۱۔ ”اللہ بلند و بالادست اور با عظمت ہے“ (اللہ هو العلیٰ الکبیر)

۲۔ ”اللہ کا لغو ہی تمام نعروں سے بلند ہے (کلمت اللہ ہی العلیا)

قرآن نے ان دونوں اصولی دفعات کو پیش کیا ہے۔

امام راعب فرماتے ہیں کہ بلند اور بڑا ہونا خداوند عالم کی خصوصیت ہے۔ ہم کہہ سکتے

۱۔ یہ عصر حاضر کی رائے ہے جس کو پہنچی نے اپنی تعلقات میں روس کے نظریات کے ساتھ ان الفاظ میں درج کیا ہے

”اقتدار اعلیٰ قانون عام کے اندر داخل ہے اس سے بالا نہیں۔ نظریہ سلطنت مقالہ ۷، ص ۵۰

۲۔ ایضاً الادلۃ قضاء قاضی ص ۲۷۸-۲۷۹۔ حضرت شیخ المنذر رحم نے اسی حیثیت سے بالادست کا لفظ استعمال

فرمایا ہے۔

۳۔ النہایۃ ابن الاثیر ج ۳ فصل ۲ ”علا“ ص ۱۳۱۔ الدر النثیر علامہ سیوطی ج ۳ ص ۱۳۱۔

ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں فرعون کا یہ نعرہ کہ میں "بالادست فرمانروا ہوں" ایک چیلنج تھا جس میں شیطان کی رہنمائی کو دخل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اسلام کے اقتدار اعلیٰ کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔

اسلامی اجتماعیات کے ماہرین نے اپنی تصریحات میں اسلام کے اقتدار اعلیٰ کے متعلق ایک قطعی راہ اختیار کی ہے۔ ان کی تمام کوششیں اس حقیقت کے اندگم ہو جاتی ہیں کہ خدا کی حکومت کا اقتدار اعلیٰ بجائے خود خداوند برتر کا اقتدار اعلیٰ ہے۔

امام محمد غزالی اپنی ایک سیاسی تصنیف میں اسلامی حکومت کے مقتدر اعلیٰ کی قدرت عامہ اور بالادستی کے متعلق لکھتے ہیں:-

"دنیا کی ہر چیز اس کے تحت سلطنت کے ماتحت ہے اور تخت اس کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ اس کا اقتدار قدرت عامہ اور حکومت بکمال کے ایسے منتہا پر ہے کہ اس سے اوپر کوئی اقتدار نہیں۔ ہر کمی سے عفو ظاہر ہر نقصان سے خالی اس کے غلبے اور تغیر کی قوتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حکومت اس کی چیز ہے اور سلطنت اس کی ملک۔"

اس بیان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام حکومت کا ایک تصور رکھتا ہے۔ یہ حکومت ایک اقتدار اعلیٰ سے مقتدر ہے اور اقتدار اعلیٰ کو اپنے عرش پر بالادستی حاصل کرے گا۔ آدایہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کو حکم اور اجر اعلیٰ حکم کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ چیز بالادستی کی حقیقت ہے۔ پہلی نئے نظریہ کے مطابق کہتا ہے کہ "اقتدار کی آزادی اقتدار اعلیٰ کے مفہوم میں داخل ہے۔"

۱۔ مفردات القرآن امام راعب اصفہانی (علی)، دیکھو (العلو ضد اسفل)، بالادستی زیر دستی کے برعکس ہے۔ (انا ربکم الاعلیٰ) نعرہ فرعون۔ ۲۔ التبر المسبک فی نصلح الملوک امام محمد بن محمد غزالی (رحمہم) جالیہ مصر طبع ۱۳۸۵ھ اصل دوم ص ۶۶۔ ۳۔ نظریہ سلطنت پہلی ص ۳۵۔

قرآن عظیم نے صدیوں پہلے تصریح کی ہے کہ اسلامی حکومت کا مقصد اعلیٰ اپنے حکم میں آزاد ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور اس کی آزادی کو کوئی پابندی اور کسی قسم کی مجبوری لاحق نہیں ہو سکتی۔

سلطنت کے قانون میں آزادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کسی کے سامنے جوابدہ نہ ہو اور حکومت کا تمام نظام اس کے سامنے مسئول ہو۔ خداوند عالم اپنے تصرفات میں نہ کسی کے سامنے جوابدہ ہے اور نہ کسی کا پابند (لَا يُسْئَلُ عَنْ مَا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْئَلُونَ) البتہ ہماری زندگی کا تمام اجتماعی نظام اس کے سامنے جوابدہ ہے۔

جلالت عامہ | اقتدار اعلیٰ کی حاکمیت کے لیے جلالت ایک ضروری عنصر ہے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ جلالت (عام عظمت) ایک خاص وصف ہے جو خداوند برتر کے لیے خاص ہے۔ زندگی و دوام | لازوال زندگی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیت ہے زندگی اور پیشگی وہ اہم اوصاف ہیں جن کا سرچشمہ خدا کے تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک زندہ اجتماعی نظام کے لیے زندہ اقتدار کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کی تکمیل اسلامی نظام حکومت کا اقتدار اعلیٰ کرتا ہے۔

قرآن عظیم نے اپنے قانون مدنی میں یہ اصول پیش کیا ہے ”قتل انسانیت عامہ کا قتل ہے اور زندگی انسانیت عامہ کی زندگی ہے قاتل جب ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ انسانیت عامہ کو قتل کر دیتا ہے، اور جو شخص انسانی زندگی کا احترام کرتا ہے تو وہ انسانیت عامہ کی زندگی کی بقاء کا احترام کرتا ہے۔ اس قانون میں جو زندگی نظر آتی ہے اُس کا اصل

۱۔ قرآن عظیم ص ۴۱ آیت ۲۷ - ص ۳۵ آیت ۴۴ - ص ۱۳ آیت ۴۱ -

۲۔ دستور اساسی امامت اہمیت علامہ منصور الفارسی - ماوہ (۲) ص ۲۴ طبع ۱۳۵۵ھ

۳۔ مفردات القرآن (جل المجلدات)

۴۔ کلیات ابوالبقار (حیاء) ص ۳۰۱

مرکز بلند و برتر خدا کی ذات ہے۔ ہمیں کتنا چاہیے کہ اسلامی اقتدار اعلیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگا۔ اسلامی حکومت اس کے ماتحت زندہ ہے اور اگر جدوجہد کا تسلسل باقی رہے تو یہ حکومت بھی دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔

نظر اعلیٰ قرآن عظیم میں حکومت و سلطنت کے ذکر کے ساتھ خداوند حکومت کے دائرہ میں خدا کے پیغمبروں کو جو اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ بھی خدا کے اقتدار کا عطیہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے علماء اجتماعیات امامت و خلافت (حکومت و سلطنت) کے ذکر میں دستوری ضابطوں سے پہلے، خدا کے اقتدار اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔

امام راغب اصفہانی مفردات کے شروع میں خداوند تعالیٰ کو قوانین کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔

امام ابو الحسن ماوردی اپنی سیاسی تصنیف الاحکام السلطانیہ کو اقتدار اعلیٰ کی جلالت اور منزلت عامہ کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔

امام محمد غزالی نے سیاست و سلطنت کے متعلق اپنے زمانہ میں جو کتاب لکھی ہے اس میں وہ سب سے پہلے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عالمگیر حکمرانی خداوند برتر کا انعام ہے خدا کے قانون اقتدار کو تسلیم کرنا اسلامی حکومت کا پہلا قانون ہے۔

امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب سیاست الشرعیہ کی ابتداء خداوند بلند و برتر کے اقتدار اور غلبہ عام کے ذکر سے کی ہے۔

حکیم ابو نصر فارابی نے متمدن شہریت پر جو عالمانہ کتاب آراء اہل المدینۃ الفاضلہ مرتب

۱۔ مفردات القرآن (ج ۱، ص ۳۰۳) ۲۔ مفردات القرآن امام راغب سلط ص ۱۹۷

۳۔ مفردات القرآن (راغب) ص ۲ ۴۔ الاحکام السلطانیہ (ماوردی) ص ۲

۵۔ التبر المسبک فی نصاب الملوک ص ۲-۸ ۶۔ سیاست الشرعیہ (ابن تیمیہ) ص ۲

کی ہے اس میں خدا کے اقتدار اعلیٰ عظمت عامہ، جلالت مرتبہ کے علاوہ ان تمام اوصاف کا ذکر کیا ہے جو اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات ہیں اور جن کو یورپ کے دماغوں نے غلطی سے دنیاوی اقتدار اعلیٰ کے لیے خاص کر دیا ہے۔

حکیم فارابی کا بیان ہے کہ تمام دنیا سے پہلے ایک پہلا وجود ہے جو مکمل ہے سب سے اوپر اور سب سے پہلے ہے اور تمام پابندیوں سے آزاد۔ اس کی مثال لانا ناممکن ہے اس کے برابر کسی کا درجہ ہونا ناقابل قبول ہے۔ یہ وجود اقتدار کی وحدت کا مالک ہے، زندہ ہے اور بطور خود زندگی ہے۔ اپنے وجود کے لحاظ سے اتم ہے۔ زندگی کا منبع ہے عظمت عامہ اور جلالت کا مالک ہے۔

جدید نظریہ اور جدید نظریہ، اقتدار اعلیٰ کی ان تمام خصوصیات کو تسلیم کرتا ہے جن کو صد سال قبل اس کی تنقید اسلام کے علما، اجتماعیات نے پیش کیا ہے۔ جدید نظریہ قدیم نظریہ کی حرف بحرف پیروی ہے مگر اتنے فرق کے ساتھ کہ عصر جدید کے علمائے "صاحب اقتدار اعلیٰ" کی ہستی کو بدل دیا ہے۔

وہ یہ تو مانتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ "خدا نے انسانی فطرت کو بنایا اور حکومت عالم میں اس کی مرضی شریک ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جدید علم ایسا است خدا کے طریقوں پر گامزن نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید نظریہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت سے انکار کر کے اپنے عقلی رجحان پر اعتماد کرتا ہے عقل کی مجبوری سلسلہ ہے عقل کی ٹھوکریں بھی مشہور ہیں۔ یہ

لے آراء اہل المدینۃ الفاضلہ (فارابی)، لیڈن میں اہل فرنگ کی سوسی جیل سے طبع ہوئی ہے۔ مستشرقین نے اس سے استفادہ کرنے میں پہل کی ہے۔

نئے نظریہ سلطنت (پہلی) دور جدید کی سلطنت م۔ باب ۶ ص ۶۴۔

بنیادی الجھن ہے جس نے جدید علماء کی رائوں کی قطعیت کو بہت سے اجزاء میں منتشر کر دیا ہے۔

علم السلطنت کے جدید ماہر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کے لیے آزادی اعلیٰ منزلت عام جسے اہل روماء جلالت (Majestates) کہتے تھے۔ اختیارات عامہ کا عام اور وسیع ہونا سلطنت کے دائرہ میں سب سے بلند شے ہونا اور اپنے اقتدار میں وحدت کا مالک ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مقتدر اعلیٰ کے تعین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ (۱) ایک رائے یہ ہے کہ سلطنت کی دائمی اور علی الاطلاق طاقت اقتدار اعلیٰ ہے۔ یہ بودین کا نظریہ ہے، اس کا رد ان الفاظ میں کیا گیا کہ کسی مجموعی سلطنت کو اقتدار مطلق حاصل نہیں کیونکہ وہ خارجی طور پر دوسری سلطنتوں کی پابند ہے۔

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ سلطنت کا حکمران (بادشاہ) اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے نوٹس چار دہم (۱۸۹۳ء) خود کو مقتدر اعلیٰ سمجھتا تھا۔ ہنود کے اعلان ۱۸۵۷ء میں مرقوم ہر کہ برطانیہ عظمیٰ کا بادشاہ اپنے اقتدار شاہانہ کا مالک ہے۔

انگلستان کے قانون میں تاج بادشاہ کی ذات مقتدر اعلیٰ ہے اگرچہ بادشاہ کے اقتدار کو مذہب سے تصدیق حاصل کرنی پڑتی ہے لیکن انگلستان کا شاہی اقتدار ایک ناقابل فہم شے ہے۔ بادشاہ اپنے اقتدار اعلیٰ میں ازلی اور ابدی ہے۔ بادشاہ کبھی نہیں مرتا بادشاہ عزت کا سرچشمہ، مذہب اور حکومت کا مالک ہے۔ ان خدائی اختیارات کی رو سے اصولاً بادشاہ کے حقوق تو بہت ہیں مگر وہ عملی طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے۔ صدیوں سے

۱۷ نظریہ سلطنت پہنچلی م ۱۷ ص ۵۰۳۔

۱۸ ایضاً مقالہ ۱۷ اقتدار اعلیٰ ص ۵۰۲-۵۰۳۔

مطل چلے آتے ہیں۔

انگلستان کی حکومت کا تمام نظام فی نفسہ پیپیڈ گیوں کا مجموعہ ہے جس پر سلجھ ہوئے انسانی دماغوں نے پروردگار ڈال رکھا ہے۔ اس کے اقتدار اعلیٰ کو سوائے ایک حق کے جملہ خدائی حقوق حاصل ہیں جن کو اسلام کی قانونی فطرت عجوبہ زائجھتی ہے۔

(۳) تیسرا نظریہ یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے لیکن علماء سیاست کے نزدیک یہ نظریہ زیادہ حقیقی نہیں ہے۔ ۱۷۰۳ء میں لوئس نے ایک فرمان کی رو سے دو ٹروں کو اقتدار اعلیٰ عطا کر دیا تھا۔ اس کے معنی ہیں کہ عوام اور ان کے منتخب ارکان دو ٹروں کے محکوم ہیں۔ اس عجیب سی بات کو تسلیم کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ (۴) دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مرضی عامہ یعنی قوم کی عام خوشی اقتدار اعلیٰ ہے روسو نے غلطی سے مرضی اعلیٰ کو اقتدار اعلیٰ بنا دیا، مرضی کا اقتدار اعلیٰ ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ فی نفسہ قانون بھی نہیں بلکہ قانون کا موجب ہے۔

مندرجہ بالا نظریوں کی تنقید کے جواب میں جدید دنیا سے خطاب کر کے حضرت یوسفؑ کے الفاظ میں صرف یہ کہنا کافی ہے ”دنیا کے قید خانے کے غلام انسانیت عامہ کے لیے ایک اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لینا موجب صلاح ہے یا قسم قسم کے بہت سے اعلیٰ اقتدارات کی الجھنوں میں گرفتار ہو جانا۔“

لے گورنمنٹ انگریزی کے اصول و طریق حکومت (Theory and Practice

British Government) باب ۲-۱ ص ۲۷۱-۲۷۲ (پی۔ آر۔ بی۔ ایس لاہور)

۱۷ مبادی سیاسیات ثروانی باب ۶۔ اقتدار اعلیٰ۔ طبع دوم سے نظریہ سلطنت م، ص ۵۰۳ ماشی

۱۸ معاہدہ عمرانی نہ سو اقتدار اعلیٰ کتاب ۲ ص ۷۱-۹، ۱۷ نظریہ سلطنت م، ص ۵۰۴۔ تعلیقات

۱۹ قرآن مجید سورہ یوسف (یہاں آیت کا صحیح مفہوم پیش کیا گیا۔

ایک بلند و برتر تاجہ مقتدر ذوالجلال، مالک الملک اور عرش عظیم کے فرمانروا کو زندگی کی تمام سرگرمیوں کا جملہ تصورات اور جملہ عقائد کا تمام ذہنی حقیقات اور اجتماعی سر بلندیوں کا مرکز تسلیم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی حکومت قائم کرنا بہتر ہے یا لاتعداد حکومتوں اور اقتداروں کو تسلیم کر کے انسانوں کو جماعت در جماعت تقسیم کر کے جنگ و جدال کے جہنم میں جھونک دینا آج دنیا جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہے صرف اس لئے کہ انسان نے حقیقی اقتدار اعلیٰ سے بغاوت کر کے اقتدار کے شیطانی مرکزوں کو قیام کا موقع دیا۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جب اقتدار کی حقیقی وحدت کو تقسیم کیا جائے گا تو روئے زمین پر فساد کا پیدا ہونا ناگزیر ہوگا۔

حکومت کو ایک مرکزی نظم کی ضرورت ہے اور مرکزی نظم کو مرکزی وحدت کی تعلیم اعلیٰ کی وحدت کے معنی ہیں حکومت کی تمام تنظیمات کی وحدت اور اس کو نظر انداز کرنے کے معنی یہ ہیں کہ حکومت اپنی شیرازہ بندی سے محروم ہو رہی ہے۔

فقرہ ریاست عامہ نیابتی حکومت

الخلافۃ نیابتہ فی حفظ الدین وسیاسة الدنیا "ابن خلدون"
 الامامة ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا "شرح مواقف"
 اسلامی حکومت اپنے تنظیمی دائرہ میں ریاست عامہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حکومت
 دنیا میں حکومتِ بالادست کے ماتحت ہے اور انسانی تنظیم کی حیثیت سے نیابتی حکومت
 (خلافتِ عظمیٰ) کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا تعلق عام بندگانِ خدا سے ہے، عوام کے
 دینی مفاد اور دنیاوی مصلحتوں کو اچھے طرز پر پورا کرنا، عوام کی حکومت کو بہتر سے بہتر طریقہ پر
 چلانا اور اس کام میں حکومتِ بالادست کی بالادستی کا خیال رکھنا اس حکومت کا فرض ہے۔
 اسلامی حکومت، ریاست عامہ کی حیثیت سے امامت کبریٰ بھی ہے چونکہ اس کے
 ضبط و نظم میں عوام کی بہتری کو دخل ہے اس لیے وہ ریاست عامہ ہے۔ اور چونکہ وہ مطلق
 العنان نہیں ہے بلکہ عوام کی رہنمائی اس لیے اس کو امامت کبریٰ و عظیم الشان لیڈر شپ
 کا نام دیا گیا ہے۔

(یادداشت :- چونکہ اسلامی حکومت کی حقیقت کا اظہار امامت کبریٰ، ریاست عامہ اور
 خلافتِ عظمیٰ (نیابتی حکومت) کے اصطلاحی الفاظ سے بخوبی ہوتا ہے اس لیے آئندہ
 صفحات پر مناسب موقعہ انہی ناموں کو اختیار کیا گیا ہے،

دفعہ ۱۰ - اسلامی حکومت کا قانون

اسلامی حکومت اپنی حکمت عملی کے قلمرو میں ایک مکمل، بندوبست شدہ تحریری مجموعہ قانون (قرآن حکیم اور کتاب دستور) کی پابند ہے۔ یہ قانون کائنات کے خالق (فرماندائے اعلیٰ) کی طرف سے بصورت حکم نازل ہوا ہے اور الہام کی قوت سے فیضیاب ہے۔ یہی وہ اساسی قانون ہے جو حکومت کی روح اور حاکمیت کے پسندیدہ ضابطوں کی جان ہے، انسانیت عامہ کی صحیح رہنمائی، انصاف کا قیام، معاشرہ کی قانونی شیرازہ بندی کرنا اور اختلافات کو مٹانا اس کا کام ہے۔

انسانی حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا اور ریاست و سلطنت کے ربانی مطمح نظر کو نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔

یہ قانون صحت و صداقت اور توازن کے ساتھ تغیر و تبدل کے بغیر بے کم و کاست پہنچا ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے جو ریاست عامہ کے قیام پر مامور ہیں اس میں زندگی کے ہر اجتماعی رجحان کے لیے ایک قابل عمل ضابطہ موجود ہے۔ یہ قانون خاص طور پر انسانی حیات کے اس میلان کو بید قوت پہنچاتا ہے جس کا تعلق انسانیت عامہ کی جولاں گاہ میں خدا کی بالادست حکومت سے ہے۔ یہی وہ مجموعہ قانون ہے جو انسان کی بڑی گواہی مستقل اصول کی صورت دیتا ہے اور دنیا میں انسانی اقتدار کو صحیح اور سچی حکومت کے ماتحت دیکھنا چاہتا ہے۔

اسلام کا قانون وحدانی قوت کا مالک ہے۔ وہ ایک مرکز و جبر اور ذات واحد کی طرف سے عائد ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کے دائرہ میں قانون سنت، قانون صحابہ، قانون

ثوری، قانونِ امامت (قائدِ حکومت کے جاری کردہ قانون)، اجتناعِ اُمت اور سوداِ عظم کے آئینی فیصلوں کو بھی قانون کی حیثیت حاصل ہے لیکن اس سے اسلامی قانون (قرآن) کے وحدانی حق پر کوئی مخالفت اثر نہیں پڑتا کیونکہ مندرجہ سب صورتوں میں قانون اور اس کا سرشمہ ایک ہی ہے۔ یہ سب اصل قانون کی تشریح، تعبیر اور تفسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اساسی قانونِ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ ثانوی احکام ہیں جو قانونِ شریعت سے درجہ جواز حاصل کرتے ہیں۔

قانونی تشریحات | وہ اصول اور ضابطہ، وہ مطمح نظر اور عظیم الشان تصور، جس کا نام اسلامی حکومت ہے ہمیشہ قانون کے ماتحت اپنی صحیح تصویر دینا کو دکھاتا ہے۔ ہماری تاریخ اور اس کا نظم ارتقا، ہم سے پہلے اور ہمارے زمانہ میں نفوسِ انسانی کی تنظیم و تشکیل، حکومت و سلطنت کے اُس عمل دراز کا نتیجہ ہے جس کی رہنمائی قانون کرتا ہے اور جس کو ایک فطری قانون جوازی بھی ہے اور ابدی بھی اپنے عمل توحد سے ایک عالمگیر تنظیم کی صورت دینا چاہتا ہے۔

قانون اپنے عام مفہوم میں کارِ فرائض و ضابطہ کا نام ہے خواہ اس کا تعلق اس روایت سے ہو جس سے فرامین کا ظہور ہوتا ہے یا اُس حکمتِ عملی سے جو حکومت کے کام چلاتی ہے اگر قانون کے اصطلاحی معنی کا لحاظ کیا جائے تو وہ ایک فرمان، منشور اور حکم ہے جو معینِ اعلیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور انسانی زندگی کے اجتماعی ضبط و نظم پر زور دیتا ہے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے سب سے پہلے جو بات قابلِ لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ معینِ اعلیٰ نے (جسکی ہستی انسان کی محدود نظر اور عامیہ تصورات سے بہت بلند ہے)

لے رد المحتار لابن عابدین ج ۱ ص ۱۰۔ تشریح مزید کے لیے دیکھو کتاب الفقہ علی مذاہب الارباب۔ مقدمہ طبع ثانی ص ۹-۵۶۔ طبع مصر ۱۳۳۹ھ

لے قرآن حکیم سورہ ۳۰۔ آیت ۶۲۔ سورہ ۳۶ آیت ۱۹۲۔

قانون کے ضابطہ کلی کی تمام اساسی دفات کو طے کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اسلامی قانون کے صدور کا مرکز وحدانی ہے۔ البتہ جب قانون خدا کے نائندوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ انسانی دائرہ عمل میں ایک فعل کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں کتنا چاہیے قانون نام ہے خدا کے حکم کا یا اس عمل اور حکمت علی کا جس کے ساتھ خدا کا حکم ہو حکومت کے بالادست مرکز سے خدا کا حکم نافذ ہوتا ہے اور انسانوں کا رجحان اس کو اجتماعی فعل کی صورت دے دیتا ہے۔ گویا قانون کا صدور خدا سے ہوتا ہے اور ظہور خلق خدا سے۔ خدا حکم دیتا ہے انسانی قوت ان احکام کو کتاب اللہ کی امداد سے قبول کر لیتی ہے اور زمین و آسمان کے دائروں میں اپنے تصرفات سے باخبر ہو جاتی ہے۔

اسلامی سوسائٹی اس پر متفق ہے کہ اسلامی حکومت کی قانون سازی کا پہلا مأخذ قرآن حکیم ہے۔ یہ کتاب کروڑوں مسلمانوں کی زندگی کا واحد ضابطہ ہے۔ خدا کی طرف سے بھی دینا حکم اس کے اصول و احکام کی حفاظت کی ضمانت موجود ہے۔ قرآن کا پہلا حکم ۱۷۔ رمضان المبارک ۱۰ سنہ میلاد نبوی میں نازل ہوا اور آخری حکم جس میں قانون کی تکمیل کا اعلان تھا ۹۔ ذی الحجہ کو حج اکبر کے دن ۱۰ سنہ ۱۰ میں نافذ ہوا۔ اس طرح قانون الہی کے پہلے حکم سے آخری حکم تک کل مدت ۲۲۔ سال دو ماہ اور ۲۲۔ دن ہوتی ہے۔

قرآن عظیم کی قانونی حیثیت صاف اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہمیں اس کے صفحہ پر یقین اعلیٰ کے جو فرامین ملتے ہیں ان سے اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب روحانیت و اخلاق کی طرح تہذیب و تمدن کا ضابطہ اور حکومت و سلطنت کا قانون کلی ہے۔

لے مفردات القرآن امام راغب اصفہانی ج ۱ ص ۲۔ ج ۲ ص ۲۹۶

لے قرآن (۹) تہ یہی بدر کی عظیم الشان اور فیصلہ کن جنگ کا دن۔

اس کے متعلق کہا گیا ہے (کِتَابُ مَسْطُوٓٔہٖ فِی رِقِّ مَنَشُوٓٔہٖ) ایک قلمبند مجموعہ قانون جو دستاویزی منشور کی شکل میں ہے۔ (امروا من عندنا) وہ ہمارا حکم ہے (حکمنا امرنا) عربی زبان کا قانون ہے۔ (مرحما من امرنا) وہ ہمارے حکم کی جان ہے۔ چونکہ قانون کو حکومت پر فوق حاصل ہے اس لیے قرآن کی عظمت اور برتری کا اظہار بار بار کیا گیا ہے اور اس کے ناموں کے اظہار میں بھی اس کا خیال رکھا گیا ہے۔

قرآن العظیم، القرآن المجید، الکتاب المبین، ام الکتاب یہ وہ نام ہیں جن سے قانون قرآن کی عظمت، شان، افادیت، بلندی و برتری کا اظہار ہوتا ہے۔

انسان جس قدر غور کرتا ہے اس پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن حکومت و سلطنت کا ایک مستقل ضابطہ ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبر اعظم کو بطور خود اس حقیقت سے اطلاع دی ہے (اَنَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ) ہم نے تم کو قانون کا مجموعہ برحق اس لیے عطا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان حکومت کا کام اللہ کے احکام کے مطابق انجام دو۔

آنحضرت نے اس فرمان کو قبول کیا اور اس پر عمل کر کے دنیا کے سامنے نظیر پیش کی اور مسلمانوں کو یقین دلا دیا کہ قرآن ہی وہ قانون ہے جو دنیا میں عالمگیر حکومت قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آپ نے اہم ترین مواقع پر قرآن کی قوت اور حاکمانہ طاقت کو اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس طرح وہ دولت ان کے ہاتھوں میں دے دی جس نے دنیا کی تمام دولتوں کو اپنے دامن سیاست میں لے لیا۔

۱۔ دیکھو سورہ طور ۵ پ ۲۰۔ الدخان ۴۴ پ ۲۵، یس ۳۶ پ ۲۲، الزخرف پ ۲۵۔ سورہ ناز پ

۲۵ تیسرا اصول حدیث الرسول (توکت فیکم کتاب اللہ تعالیٰ) ائمہ کتاب الاعتصام بالکتاب ج ۱ ص ۲۵

عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آنحضرت نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سے فرمایا (علیکم بالقرآن) ”قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا تمہارا فرض ہے“ ہم نے عہد کیا کہ ہم اس کے پابند رہیں گے۔ ایک مرتبہ مجلس اصحاب سے خطاب ہوا ”جلد ہی وہ وقت آئیگا جب سیاہ رات کی طرح فتنہ و فساد چھا جائیگا۔ مجلس میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ! اس فساد سے نجات پانے کی کیا سبیل ہے۔ فرمایا کتاب اللہ تعالیٰ فیہ نباء من قبلکھ و خبر ما بعدکھ و حکم بینکھ۔ وہ فصل لیس بالہزل (کتاب اللہ! اللہ کا قانون، اس میں گزشتہ قوموں کی تاریخ ہے۔ آنے والی نسلوں کے حالات و واقعات کی پیشین گوئیاں ہیں اور ماضی حال کے متعلق حکومت کے احکام ہیں، وہ فیصلہ کن قانون ہے بے معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا) من عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن عصم بہ فقد ہدای الی صراط المستقیم جو اس قانون پر عمل کریگا اسے اس کا ثمرہ ملیگا۔ جو اس کے مطابق حکومت کریگا، انصاف سے بہمن کرے گا اور جو اس کی پناہ طلب کریگا سیدھے راستے پر آجائے گا۔

آنحضرت نے مرض و وفات میں آخری خطبہ میں یہ ہدایت کی کہ قانون الہی (کتاب اللہ) کو مضابطہ عمل کے طور پر برقرار رکھا جائے کیونکہ اس صورت میں آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم نہ ہوں گی۔ دل اندھوں کی طرح کام نہیں کریں گے۔ قدم مجاذ عمل پر ڈگمگائیں گے اور دست و بازو قوتِ عمل سے عاری نہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہاں تک حکم ہوا (فاعملوا بحکمہ وامنوا بمتشابہ) ”اس کے قانون محکم پر عمل کرو اور متشابہ آیات پر ایمان لاؤ“

ایک موقع پر فرمان ہوا ”اگر ایک سیاہ نام حبشی کتاب اللہ کے مطابق تمہاری حکومت کی قیادت کرے تو اس کے حکم کو سنو اور اس کی حکومت کی اطاعت کرو یعنی اسلامی نظم اور

لے عن المحارث الاعور (الترذی) ۱۰۰ البحر المحیط ابو حیان اندلسی ج ۱ ص ۱۲۳ ایضاً

مہلین پر قائم ہو اور اس کے فرمانبردار بنے رہو“

قرآن کو پہلے پارہ میں کتاب کا نام دیا گیا۔ کتاب حکم کو بھی کہتے ہیں۔ اور حکم قانون کی روح بلکہ خود قانون ہوتا ہے۔ علامہ منصور انصاری اسی رائے کے ماتحت حکومت کی حقیقت کا اظہار قانون کے لفظ سے کرتے ہیں اور حکم و قانون کو یک معنی قرار دیتے ہیں۔

قرآن کی قانونی طاقت کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے مفاد کے

مطابق ہے (۲۴۶) (ہدائی للناس) یعنی انسانیت عامہ کا رہنما اس کے ظہور سے حق

اور باطل کے احکام کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کی ہر قانونی دفعہ صاف اور انسانی فطرت

کے مطابق ہے۔ اور حکمران انسانوں (مسلمانوں) کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دلوں

میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کا بڑا کام یہ ہے کہ وہ ہماری تاریک دنیا میں روشنی کا

قانون ہے۔ ہمیں تاریک ماحول سے روشنی میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اس کی یہ خصوصیات ضرور

اس لیے ہیں کہ مقنن حقیقی کی طرف سے بصورت منشور بلند مرکز سے ہماری دنیا میں اتر رہے

یہ عالم اعلیٰ کا دستور ہے جو عالم ادنیٰ کے عام فائدے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ اس کی پابندی ضروری ہے اور اس کی ہر دفعہ واجب تعمیل۔ حافظ ابن کثیر اس

حقیقت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ ”خدا کی اطاعت کا مقصد خدا کے قانون کی اطاعت“

ہے۔ قرآن خدا کے حکم کی رُوح ہے۔ اس سے خدا کی بادشاہی کا اظہار اسی وقت ہو سکتا

ہے جب اس کی اطاعت کی جائے۔

۱۔ النہایۃ فی غیب الحدیث ابن اثیر باب الکف والاثام جلد ۴ ص ۱۱۱

۲۔ حکومت الہی (لفظ قانون) ص ۱۱۱ ج ۳ ص ۱۱۱

۳۔ کلیات ابوالہیاء حنفی (لفظ قرآن) ص ۵۲۱

۴۔ تفسیر قرآن مجید ج ۳ ”اطیعوا اللہ (تبعہ کتابہ)“ ۵۔ قرآن مجید (ردحامن امرنا)

اسلامی تاریخ میں غزوہ تبوک کو سید اہمیت حاصل ہے۔ رجب کا مہینہ ہے اور وفد
بحری مسلمان، روم (یونان) کی جاہل شہنشاہیت کی بربادی کے متعلق حضرت رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیشین گوئی سن چکے ہیں اور آج اس مقصد کے لیے محاذ
جنگ تیار ہو رہا ہے۔

یہ وہ زمانہ ہے کہ عوام افلاس سے مجبور ہیں، گرمی کی شدت ہے زمینیں خشک
پڑی ہیں جو کھیتیاں موجود ہیں وہ پک چکی ہیں اور کسان لوگ اپنے کھیتوں پر قیام کر کے
موسم کا پھل جمع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حالت یہ ہے مگر بغیر عظم سپہ سالار کی حیثیت سے
صحابہ کو یہ فوجی حکم دیتے ہیں۔ سب تیار ہو جائیں رومی شہنشاہیت کے خلاف محاذ جنگ
پر جانا ہے۔

اس حکم کے مطابق اسلامی افواج تیار ہو کر محاذ پر پہنچ گئیں۔ مجاہدین کے اس اہم
اجتماع میں حضورؐ نے انسانیت عامہ کے افراد کو خطاب کیا۔ اس مفصل خطبہ کے چند جملے یہ
ہیں:۔ (ایھا الناس، فان اصدق الحادیث کتاب اللہ — وخیر الملل ملۃ
ابراہیم وخیر السنن سنۃ محمدؐ) اے افرادِ نسل انسانی۔ یقین کرو، خدا کا قانون (قرآن)
تمام قوانین کے مقابلہ میں زیادہ صادق ہے۔ ملۃ ابراہیم تمام اقوام و ملں میں بہترین قوم ہے
خدا کا قانون سنت، قوانین دنیا کے مقابلہ میں پسندیدہ ترین قانون ہے۔

اس خطبہ میں سب سے پہلا جملہ قرآن کی قانونی حیثیت کے متعلق ہے دوسرا جملہ اسلام
کے قی نظم اور اجتماعی تنظیم کی حقیقت کبریٰ پر گواہ ہے اور تیسرے جملہ میں قانون سنت کی قطعی
اہمیت کو پیش کیا گیا ہے۔

پیغمبر عظیم نے آخری لحات میں جو حکم جاری کیا اُس میں بھی قرآن کا ذکر پوری اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ آنحضرت نویں ذی الحجہ سنہ ۱۰ کو وادیِ نمرہ میں وارد ہوتے ہیں سپیدہ صبح آفتاب کے لیے مطلع صاف کر چکے ہیں، پھر سرشام میدانِ عرفات میں نزولِ اجلال ہوا ہے۔ ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ کا مجمع آخری پیغمبر سے آخری حکم سننے کا منظر ہے، ارشاد ہوتا ہے (ند تڑکت فیکہ مالہ تصنلوا بعدہ، ان اعتصمت بہ کتاب اللہ) میں تم کو آخری پیغام دیتا ہوں، میں تم میں ایک قانون چھوڑ چلا ہوں اگر تم نے قوت سے اس کو پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ یہ قانون اللہ کی کتاب ہے۔

ہماری عجیب و غریب مذہبی فراست نے (جس نے زمانہ دراز سے قرآن سے بے تعلقی اختیار کر لی ہے) ہم کو یقین دلادیا ہے کہ قرآن صرف ان مذہبی احکام کا مجموعہ ہے جن کو ہماری روایات نے ایک خاص شکل دے دی ہے۔ یہ یقین ایک دہم ہے۔ قرآن جن مذہبی عبادات پر زور دیتا ہے انہوں نے ہماری اجتماعی شان کو اونچا کرنے میں اتنا ہی حصہ لیا ہے جتنا کہ خدا کے عرفان سے فیضیاب کرنے میں۔

اسلامی تاریخ میں آنحضرت کی وفات ایک بڑا ہوشِ رُبا حادثہ تھا۔ عین اس وقت جب اسلامی تدبیر نے حکومت کے لیے امیر کا انتخاب کیا، فاروقِ عظیم نے مسجدِ نبوی کے ایوان میں برسرِ منبر جو لفظ کہے وہ یہ تھے۔

میں نے غلطی سے چند خیالات قائم کر لیے تھے جو خدا و رسول کے قوانین کے مطابق نہ تھے، میرا خیال تھا کہ آنحضرت تمام عمر ہماری حکومت کا نظام چلائی گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے اللہ کا قانون (کتاب) ہمارے پاس باقی رہیگا۔ اللہ کے رسول نے اسی سے رہنمائی

حاصل کی تھی ران اعتصمت بہ ہلاکہ اللہ! اگر تم اس کے احکام کی پابندی کرو گے
تو اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔

ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن جس طرح مذہبی احکام کا مجموعہ ہے اسی طرح حکومت
کا قانون اور ضابطہ بھی ہے۔

اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قانون کا وجود دین کے اندر موجود ہے۔ جب ہم دین کا لفظ بولتے
ہیں تو اس سے دنیا کے قانون کی آواز بھی ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے۔ حضرت امام اعظم
ابو حنیفہ دین کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں (الذین اسلموا حق علی الایمان الاسلام
والشرائع کلھا) "دین نام ہے، ایمان کا اسلام کا اور جملہ قوانین کا" ملا علی قاری اپنی
تصریحات میں فرماتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ زبان پر اسلام کا کلمہ ہو، دل یقین و تصدیق سے عمدہ براہ ہو۔
اور ضمیر خدائی قوانین و احکام کو قبول کرنے پر آمادہ!

ابن خلدون اسلامی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ تصریح کرتے ہیں کہ
اسلامی حکومت (امامت) کا قیام ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ ایک دنیاوی حکومت
خالص سیاسی قانون پر مبنی ہوتی ہے۔ اس حکومت کے قیام کے معنی یہ ہیں کہ رائے عامہ
اس کے قانون کی اطاعت کرے لیکن ایک دینی حکومت کی تعمیر و تاسیس کی بنیاد وہ قوانین
بننے ہیں جن میں سے ہر ایک قانون خدائی فرض کی شکل میں قائم ہوتا ہے یہ قوانین ایک
ماہر اور شارح قانون (شارع) کے ذریعہ سے قانونی صورت اختیار کرتے ہیں اور دین
دنیا کے مفاد کی بہتری کا ذریعہ بننے ہیں اور دین کی ذمہ داریوں میں یہ بھی مستقل ذمہ داری
ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام قانون شریعت کا پابند ہو۔

لے البدایۃ والنہایۃ ج ۵ ص ۲۳۸۔ لے الفقہ الاکبر و شرحہ لامام ملا علی قاری (دستہ) ص ۸۰ طبع مصر

۱۔ امام شاہ ولی اللہ دہلی کی تصریح ہے قرآن میں محض حرام و حلال کے مسائل ہی نہیں ہیں بلکہ معاملات، معاشیات اور سیاست و تمدن کے احکام بھی موجود ہیں جن کا مقصد تمام نفوس اقوام اور طبقات عالم کو متہد بنانا ہے اور جن کا تعلق تمام نسل انسانی سے ہر ہر حکومت اپنے اقتدار اور خود شناسی کے دائرہ میں ایک اعلیٰ اور مکمل قانون کا مطالبہ کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت اپنی موثر تنفیہات میں ایک ایسے قانون سے محروم ہو جو اسلامی سوسائٹی کی مرکزی وحدت کے لیے خدا کے بدرب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ خدا کا عرفان انسانیت کا حقیقی مطمح نظر ہے مگر اس کے لیے بھی خدا کے قانون کو تسلیم کرنا یا بعد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی دوسری مستند کتاب حجۃ اللہ بالانعمہ میں پر زور الفاظ میں کہتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی ایک قوم کی حیثیت سے دین پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس قوانین شریعت نہ ہوں۔

یہ اقطعی ہے کہ اسلامی قانون اپنی ہستی کے دائرہ میں وحدانیت کا مالک ہے اس کی وحدانی حیثیت مقنن اعلیٰ کی وحدانیت کے تابع ہے۔ قرآن قانون کلی ہے، اور اپنے قانونی اوصاف میں اس طرح یگانہ ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں۔ جلیل القدر اصحاب نبوت کا یہ عقیدہ کہ خدا کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے (حسبنا کتاب اللہ) حرف بجر صصح ہے۔ اس سے حدیث اور قانون نبوت، قانون صحابہ، قانون ائمہ، حکومت، قانون اجماع امت، قانون سواد اعظم کے خلاف کوئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی قانون قرآن کی ضد نہیں ہے۔ یہ سب قرآن سے پیدا ہوتے ہیں اور قانون قرآن کے اندر داخل ہیں یہ سمندر کی زندہ اور

متحرک موجیں ہیں جو سمندر کے دل سے پیدا ہوتی ہیں یا وہ موتی ہیں جن کو سمندر نے اپنے اختیار سے ساحل کے ہاتھ میں دیا ہے تاکہ انسانی فراست کا خزانہ ان کی قیمت ادا کرے اور انسانیت عامہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ انسان ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کا انکار قرآن کے قانونی احکامات اور ہدایات کا انکار ہوگا۔

اسلامی حکمت عملی کی رو سے قرآن خدا کا حکم ہے۔ حکم حکومت کا فرمان ہوتا ہے اور قانون کا نام پاتا ہے۔ اس کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ خدا کا قانون صالح صلاحیت مند، سچے اور پکے رہنماؤں اور نائبوں کے ذریعہ سے منظر عام پر آتا ہے اور انسانوں کا رجحان اس کے ماتحت اجتماعی فعل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ گویا قانون خدا سے صادر ہوتا ہے اور عمل خلق خدا سے۔

قانون سنت | قانون سنت نام ہے قانون نبوت کا۔ قرآن میں قانون سنت کے لیے قانونی سند موجود ہے۔ حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اور اُدھر کی بات نہ تھی بلکہ وہ الہام کی قوت سے فیضیاب تھا ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ انھوں نے جو (حی) اعلام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا المرسلین کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے حکم اور قانون کو قبول کرو اور اس کے رسول کے قانون اور حکم کو بھی قبول کرو۔

آنحضرت خود فرماتے ہیں (علیکم بسنتی) تم پر میرے قانون کی اطاعت واجب ہے۔

لے یہ اشخاص ایک اعلیٰ اور مثالی قانون (سنت راشدہ) کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کی ہستی نفوس انسانی کے لیے بہترین مثال اور معیار ہوتی ہے۔ وہ تدبیریں بلند پایہ شخصیت میں پاکیزہ ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ اور کبھی کوئی بُرائی ان سے سزا نہیں ہوتی حجۃ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی ج ۱ ص ۸۳ - ۸۴ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۳۵ - دیکھو فاروق عظیم کا قول۔

سے تیسرا الوصول الی احادیث الرسول ج ۱ ص ۲۶

ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے (الا انی وقد اوتیت القرآن ومثلہ معہ) مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی انداز کا ایک اور قانون عطا کیا گیا ہے۔ ابن کثیر تصریح کرتے ہیں کہ اس قانون سے قانونِ سنت مراد ہے کیونکہ قانونِ سنت غیر تلامذہ شدہ الہام پر مبنی ہے۔

مجہ الوداع کے تاریخی خطبے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ قانونِ سنت قانونِ قرآن کا ضمیمہ ہے۔ حضورِ انور کا ارشاد ہے ”ایہا الناس قد ترکت فینکم ما ان اعتصمتموہ فلین تفضلوا ابداً امراً بیننا وکتاب اللہ وسنتہ نبیہ“ اے افرادِ انسانی میں تمہارے پاس ایک دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے اس کو محکم طریقہ پر ضبط و نظم کے ساتھ اپنایا تو تم کسی زمانہ میں گمراہ نہ ہو گے۔ وہ ہے اللہ کا قانون کتاب اللہ اور اس کے نبی کا قانون سنت۔

صحابہ ان فرامین کے منشا سے اس حد تک باخبر تھے کہ وہ نظم و انتظام کے ہر اہم مرحلہ پر قرآن اور قانونِ سنت سے نظائر تلاش کرتے تھے۔ اور یہ بخوبی جانتے تھے کہ قرآن کے محمل احکام کی تعبیر و تشریح کرنا قانونِ سنت کا کام ہے۔ چنانچہ جب معاذ بن جبل یمن میں تدنیٰ اور انتظامی خدمات کے لیے بھیجے گئے تو ان سے حضور اکرمؐ نے بنفس نفیس دریافت کیا (فہم تحکم؟) کس قانون کے مطابق حکومت کرو گے انہوں نے جواب دیا (بکتاب اللہ) اللہ کے قانون کے مطابق۔ اس کے بعد دریافت کیا گیا اگر کتاب اللہ میں کوئی نظیر نہ ملی تو کیا صورت اختیار کرو گے معاذ نے جواب میں عرض کیا (بسنت رسول اللہ) قانونِ سنت پر عمل پیرا ہونے کو ترجیح دوں گا۔

۱۔ تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) ج ۱ ص ۳

۲۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۵۱

۳۔ وھذا الحدیث فی المسند والسنن باسناد جید۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳

حضور اکرم کو پیغمبرانہ بصیرت حاصل تھی۔ اور یہ معلوم تھا کہ اُمت میں ایسے اصحاب ہونگے جو حکمرانی کے منصب پر قبضہ کریں گے اور قانونِ نبوت کی خلاف ورزی کریں گے اس لیے فرمایا۔

يَكُونُ بَعْدِي اُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ میرے بعد ایسے قائلین حکومت ہونگے جو میری
بُهْدَايَ وَلَا يَسْتَنُوْنَ بِسُنِّيْهِ ہدایات کے خلاف کام کریں گے اور میرے قانون
(مسلم و ابوداؤد) کی خلاف ورزی کی جرأت کریں گے۔

حسب ذیل قانونی اثر بھی اسی سلسلہ میں وارد ہوا ہے۔

۱) مَنْ لَطَاعَنِیْ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ جس نے میری اطاعت کی اُس نے خدا کی
اطاعت کی۔

۲) مَا اتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ رسول جن باتوں کا حکم دے اُس کو قبول
مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (قرآن) کرو اور جس معاملہ میں امتناعی حکم دے اُس
سے رُک جاؤ

علامہ منصور قانون قرآن اور قانون سنت کی باہمی نسبت کے متعلق لکھتے ہیں کہ خدا کے

احکام کا فہم و صورتوں سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حکم براہِ راست ہوتا ہے اور الفاظ و معانی کا تعلق مقننِ اعلیٰ سے ہوتا ہے۔ علماء، اجتہادیات نے اس کو کتاب، قرآن اور فرمان قرار دیا ہے۔ یہ کتاب اپنے قواعد و ذریعہ اجراء اور تحریر کے اعتبار سے قطعی الثبوت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے الفاظ الہامی نہیں ہوتے بلکہ مضمون حکم کے منبع سے آتا ہے اور پیغمبر اس کو قانونی الفاظ میں پیش کر دیتے ہیں۔ علماء کی نظر میں یہی قانونِ سنت

۱۔ رواہ الشیخان والنسائی۔ بحوالہ التاج (استاذ ناصف) ج ۳ ص ۲۵

۲۔ حکومت الہی (دستور اساسی امامت اُمت) فارسی ادہ (۳) حاشیہ ص ۲۳ تا ص ۲۶ طبع ۱۳۵۲ھ بمطابق

ہے۔ پیغمبر کا قول۔ زبانی قانون سمجھا جاتا ہے اور عمل۔ قانون حکمت عملی۔ قانون سنت کا
ضمہ دارانہ کام۔ قانون قرآن کے عام مفہوم کو اصولی اور جزئی صورت میں پیش کرتا ہے اس
دوسری صورت میں قانونی روایت کا مدار اصل قانون کی تطبیق پر ہے یا اس کی صحت،
خوبی اور تواثر پر۔

درحقیقت شریعت کو قانون سازی سے جو عداقت ہے اُس کا اظہار ملے ابراہیمی کے
ان اجتماعی نظائر سے ہوتا ہے جس کی زمام آنحضرت کے ہاتھ میں رہی ہے۔ امام شاہ ولی
صاحب نے بجا طور پر یہ تصریح کی ہے، اس نظام کا مدار قانون سنت کی مقررہ حیثیت پر ہے
کیونکہ اس کے اصول مسلمہ ہیں۔ اگر قانون سنت کو نظر انداز کر دیا جائے تو ملی زوال کا اس
سے بڑا سبب اور کوئی نہ ہو گا۔

اس رائے کو قانون سنت سے براہ راست امداد ملتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ
وہ زمانہ آئیگا جب قانون سنت کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ اس زمانہ میں مرد مومن
وہ سمجھا جائیگا جو خلاف ورزی کرنے والوں کے مقابلہ میں ہاتھ سے، زبان سے اور کم
سے کم اپنے دل سے جہاد کریگا۔

قانون صحابہ | اسلامی حکومت میں صحابہ کا قول و فعل بھی قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح
قانون سنت کا مآخذ (قانون قرآن) ہے اسی طرح قانون صحابہ کا سرچشمہ ترتیب وارد دونوں
ہیں۔ صحابہ کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ وہ اسلام کے اولین قانونی زمانہ میں موجود تھے
ان کو سب سے پہلے اور کسی درمیانی واسطہ کے بغیر کتاب اور سنت کے قوانین کو سمجھنے
اور اسلامی نظام میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ہم سے زیادہ قانون کی تعبیر و

تشریح کا حق رکھتے ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مستند قرار دیا گیا ہے اور پیغمبر خدا نے ان کے قول و فعل کو اسلامی حکمت عملی کے ارتقاء اور ضمنی احکام کے لیے ضروری قرار دیا ہے قرآن ان کو ایک ایسی جماعت کا نام دیتا ہے جس کی شیرازہ بندی انسانیت عامہ کے فائدے کے لیے ہوئی ہے۔ آنحضرت نے بار بار اپنے اصحاب کے درجہ قانونی کا اظہار فرمایا ہے (اصحابی کا لفظ) میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں اور ہادی و رہنما ہیں (ان الله اختار صحابی علی جمیع العالمین) اللہ نے میرے اصحاب کو تمام عالم سے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابوالسحاق شاطبی (غرناطی) اس درجہ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ قانون صحابہ، ایک قابل عمل قانون ہے اور قانون سنت کی طرح واجب الاطاعت ہے۔

ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحابہ اپنے تشخص میں اجتماعی ہیئت کے سردار، امام اور قائد ہیں۔ ان کے تین طبقے ہیں۔ پہلے طبقے میں سات اصحاب ہیں جن کے قانونی احکام زیادہ ہیں۔ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ام المومنین عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر۔ دوسرے طبقے میں تیرہ اصحاب ہیں جن کے احکام نہ زیادہ نہ کم۔ ان میں صدیق اکبر، عثمان بن عفان، ابوہریرہ اور سلمان فارسی بہت نمایاں ہیں۔ تیسرے طبقے میں کم و بیش ایک سو ستائیس اصحاب ہیں۔ جن میں باقی تمام ممتاز صحابہ اور صحابیات شامل ہیں۔ ان کے احکام بہت کم ہیں۔

۱۔ الصحابة کلہم عدل، تمام صحابہ عدول ہیں۔ اس جملہ پر امت کا اتفاق ہے۔ دیکھو فقہ الاکبر شرح ملا علی قاری۔ ۲۔ الموافقات (شاطبی) منہ الصحابة کنتہ الرسول، ج ۴، مسند ۹ ص ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، رد المحتار ج ۱ ص ۴۶

بعد کے دور میں جو قانونی آثار ظاہر ہوئے اور مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ منورہ، مصر و شام، دارالسلام بغداد اور کوفہ میں جو سیاسی تشکیلات منظر عام پر آئیں ان میں قانون صحابہ کا بڑا دخل تھا

یادداشت | قانون صحابہ مستقل قانون نہیں ہے بلکہ قانونی تفصیلات پر مبنی ہے، صحابہ کے دل نور نبوت سے منور تھے۔ قانون اساسی کو بخوبی سمجھتے تھے۔ علم صحیح اور عمل صالح سے بہرہ مند تھے۔ ان میں خلفاء راشدین بھی تھے اور عہد نبوی کے گورنر اور سپہ سالاران افواج بھی اس لیے ہم سے زیادہ انہیں قانون کی تشریح کا حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ جس کی شان نزول سے ہم باخبر نہ ہوں ہم دس آیات کو پڑھتے تھے مگر اس سے زیادہ حاصل کرنے سے پہلے اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے تھے ایک اثر میں وارد ہوا ہے کہ ہم قانون کا علم اور قانون پر عمل ایک ساتھ کرتے تھے۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳)

قانون اجماع | اسلامی حکومت کے اصحاب علم و تدبیر کی رائے عامہ کا کسی قانونی معاملہ میں متحد ہو جانا اجماع ہے۔ اس کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اس اتحاد کے بعد اسلامی معاشرہ کی پوری رائے عامہ اس فیصلہ پر جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب امت کے صالح مدیرین اور ارجمند عوام کسی فیصلہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ علامہ ابوالبقا حنفی لکھتے ہیں۔

امت محمدیہ کے ارباب اجتہاد (درجہ اول کے مفکرین و مدیرین) کا قانونی حکم پر جمع ہو جانا، اجماع ہے۔ اور اس کو قانونی طور پر حجت سمجھا جاتا ہے۔ قانونی قیاس اور قانونی تقلید بھی اسی سلسلہ کے ماتحت ہیں۔ قانون اجماع کے جو نظائر تو تراویح و تسبیح کے

ساتھ باقی رہیں۔ ان کو قطعی قانون کا درجہ حاصل ہے۔ قانون اجماع کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔

اُمت کی اکثریت بھی اجماع کا فائدہ دیتی ہے۔ اکثریت کا فیصلہ سوادِ اعظم کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کو قانون میں مناسب اہمیت حاصل ہے۔

یادداشت | حجۃ الاسلام علامہ ابو بکر جصاص حنفی (متوفی ۸۳۸ھ) اپنی فیصلہ کن رائے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- خداوند عالم نے اُمت اسلامیہ کو امتِ وسطیٰ (بہترین قوم) کا خطاب دیا ہے اور اس کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے حجۃ قرار دیا ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس اُمت کا اجماع اصولاً صحیح اور قابل قبول ہے۔ چونکہ اس اُمت کے افراد بہترین کردار کے مالک ہیں اس لیے ان کا اجماع کسی غلط عقیدہ اور غلط مقصد پر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی خداداد ذمہ داری پر جو فیصلہ کریں گے اس میں عدل اور عام بہتری کا ضروری لحاظ ہوگا۔ عہد نبوت سے لے کر قیامت تک صالح مسلمانوں کی رائے عامہ کا اجماع قابل تقلید ہے۔ اجماع کا ہر ایک فیصلہ اُس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے واجب التعمیل ہے۔ البتہ اجماع کے لیے شرط یہ ہے کہ صحیح طرز پر بروئے کار آئے۔ مسلمان جس فیصلہ پر جمع ہوں وہ قانونِ الہی کے خلاف نہ ہو۔ جمع ہونے والے اپنے زمانہ

لے کلیات العلوم، ابوالفکار حنفی ص ۲۴-۲۵، طبع آستانہ، تالیفات سید شریف ص ۵ (اضافہ، اعلام المتقین ج ۱ ص ۵۱ رد المحتار ج ۱ ص ۳۴-۳۵ اجماع کا لفظ دیکھیے۔

۳ قانون اجماع کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اساسی قانون کے مطابق ہو۔ بسا اوقات اجماع کو اجماع کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ یہ اجماع یا تو اساسی قانون کے خلاف ہوتا ہے یا اس سے مکمل مطابقت پیدا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ دیکھو فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۴۰۶

سید فاروق اعظم نے سات اصحاب کی شوالیہ کونسل میں حضرت ابن عمر کو اکثریت کے فیصلہ کو قبول کرنے کی ہدایت کی تھی۔

میں بہترین انسان ہوں۔ اور ان کو یقین ہو کہ وہ انسانی بہتری کے لیے بے غرضی کے ساتھ اپنا فیصلہ دے رہے ہیں۔ فاسق اور بدکار اشخاص مسلمانوں کی شکل میں غیب ہو کر اگر کسی رائے پر جمع ہو جائیں اور وہ رائے اصول دین کے خلاف ہو تو اُس کو قانون اجماع کا درجہ حاصل نہ ہو گا۔

قانون شوریٰ | شوریٰ کے فیصلوں کو قانون اجماع کے ماتحت آئینی مرتبہ حاصل ہوتا ہے شوریٰ کے فیصلے قانون اساسی کے مطابق ارتقائی حالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ امت کے عام افراد اپنی رائے عامہ سے ان کو صورت وجود عطا کرتے ہیں۔ اور اسلامی نظام اس پر کاربند ہو کر اپنے ارتقائی مدارج کو پورا کرتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھو شوریٰ)

قانون امامت | امام فہم اجتماعی کا مرکز جو وہ خدا و خلق خدا کے عطا کردہ اختیار کے ماتحت اسلامی قانون کے اجرا کے لیے جو احکام دیتا ہے اُن کو "قوانین امامت" کا نام دیا جاتا ہے یہ قوانین اپنے مزاج کے اعتبار سے قانون اساسی کی مطابقت پر پورا زور دیتے ہیں انسانی سوسائٹی کے حالات، ضروریات اور تحریکات بدلتی رہتی ہیں۔ اسلامی حکومت کے قائد کا فرض ہے کہ وہ بر محل امت کی رہنمائی کا حکم صادر کرے یہ حکم قانون کا مرتبہ رکھتا ہے اور قانون امامت کی حیثیت سے اس کی تعمیل واجب ہے۔

قانونی اجتہاد | قانون امامت اُس قانونی اجتہاد اور ضمنی قانون سازی پر مبنی ہے جس کی اجازت قانون شریعت سے چکا ہے۔ اس قانون کو حق ہے کہ لوگوں سے اطاعت کا مطالبہ کرے لیکن لوگوں کو اس سے پہلے یہ جان لینے کا حق ہے کہ اس کو قانون اساسی کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسلامی حکومت کے امام کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قانون قرآن اور قانون

سنت کا عالم اور محقق ہوتا کہ قانونِ امامت اپنے دائرہ سے باہر نہ جائے۔

اسلام کے نزدیک قانون کی بنیاد قانونی مصلح میں اجتہاد کا مقصد قانونِ شریعت کے مقاصد کو سمجھنا اور درست طور پر سمجھے ہوئے قانون کو قائم کرنا ہے۔ اجتہاد کبھی ایسی پوزیشن اختیار نہیں کر سکتا جس سے اصولِ شریعت اور ضمنی دفعات کی مطابقت میں فرق آجائے۔ امام پیغمبر کے قائم مقام کی حیثیت سے حکم دیتا ہے۔ یہ اس کے کام کا دائرہ ہے اور اس سے نجا کرنا غلافِ قانون ہے۔

فاروقِ اعظم نے قاضی شریح کو جو مسلمہ بھیجا تھا اس میں اسلامی قانون کی توثیق کو ترتیب دار پیش کیا گیا، حضرت فاروقؓ اسلامی حکومت کے امام کی حیثیت سے لکھتے ہیں۔ جب کسی قانونی فیصلہ کا وقت آئے تو کتاب اللہ کے قانون پر عمل کرو۔ اگر کتاب اللہ کی رہنمائی سے قاصر ہو تو قانونِ نبوت کو اختیار کرو۔ اگر قانونِ سنت میں اس کے متعلق ضمنی دفعہ نہ ہو تو قانونِ اجماع کو لے لو یہ بھی نہ ہو سکے تو قانونی اجتہاد تمہارا حق ہے۔

قانونِ فقہ اور قانونِ دونوں کے درمیان ایک خاص ربط ہے۔ فقہ نام ہے قانون کے علم کا امام غزالی لکھتے ہیں (الفقہ هو معرفت المقانون) فقہ قانون کی معرفت کو کہتے ہیں اس کا تعلق معاملات میں قانونِ الہی اور امورِ سیاسی دونوں سے ہے۔ ابن عابدین نے بھی قریب قریب یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ بحر الرائق کے مصنف کی تصریح یہ ہے کہ فقہ قوانین و احکام کے اس ادراک کا نام ہے جس کے ساتھ دلائل ہوں۔

۱۔ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۳۰۰ دیکھو قانونِ امامت کے شرائط ۲۔ الموافقات شامی ج ۴ ص ۱۸۱ ج ۴ ص ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵

فقہ کا منبع قانون اساسی کو ہونا چاہیے جب ایسا ہوگا فقہ کے احکام قطعیت کے ساتھ قبول کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قانونِ نبوت نے قانونِ فقہ کو دین کی عمارت کا ستون قرار دیا ہے۔

فقہائے قانون | چونکہ فقہاء علمِ قانون کے ماہرین ہیں اس لیے ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے (الفقہاء۔ العالمون باحكام الله تعالى) فقہاءِ خدائی قوانین کے ماہرین ہیں۔

یادداشت | قرآنِ اسلامی حکومت کا اٹل قانون ہے اس میں زندگی کے ہر شعبہ کے لیے منجانبِ اللہ ایک حکم موجود ہے۔ اور یہ حکم قطعی ہے۔ واجبِ تعمیل ہے اور غیر تغیر پذیر۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس قانون کے مزاج میں جمود کو دخل ہے۔ اور وہ زمانہ کے حالات، تغیرات اور وقائع سے مطابقت پیدا نہیں کر سکتا۔

اس قانون کے اٹل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں انسانیت اور فطرت کے وہ تمام مسلمہ ضابطے موجود ہیں جن میں ازل سے ابد تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں چھوٹ بطور احسن، سیاست، شکلِ حکمت، امن و صلح، عدل و انصاف، انسانی اصلاح اور تعمیر و ترقی، ملی اور معاشی حقوق کی مساوات، مظلوم کی حمایت، ظلم کی بیخ کنی، خدا کی اطاعت اور خدا ترسی یہ اور اسی قسم کے دوسرے امور جو قوانینِ قدرت کی حیثیت سے اٹل ہیں، اس قانون میں داخل ہیں نظامِ عالم ہمارے سامنے ہے اس نظام میں بھی اٹل اصولوں کا دخل ہے۔ زمین آبادی کے لیے ہے۔ مہرماہ روشنی کے لیے۔ دن کام کے لیے

۱۔ دیکھو المواضعات شاطبی جلد ۱ ص ۲۹

۲۔ رد المحتار ج ۱ ص ۳۸

۳۔ ایضاً ج ۱ ص ۳۳-۳۶۔

رات آرام کے لیے۔ طلوع ہوا اور نمودار ایک قانون ہے۔ ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے کا وقت مقرر جس طرح نظام عالم کے یہ عناصر ہمیشہ سے ایک حالت پر ہیں اسی طرح انسان اور فطرت انسانی کے قوانین مقرر ہیں۔ اور قرآن انہی کا مجموعہ ہے۔

زمانہ کی تبدیلیاں موسم کی ہواؤں کی طرح ہیں وہ اصول کے تغیر پر مبنی نہیں بلکہ جزئیات کے تغیر پر مبنی ہے۔ ان تغیرات کے لیے قوم کا اقتدار اعلیٰ اور امت کا اختیار کافی ہے۔ وہ زمانہ کی ترقی اور تنزل کے مطابق قانون الہی کی رہنمائی میں فیصلہ دینے کا مجاز ہر قانون سنت، قانون اجماع، قانون شوری، قانون اجتہاد و قیاس اور صدر حکومت کے قانونی فرائض اسی لیے ہیں تاکہ زمانہ کے حالات پر غلبہ اور اقتدار حاصل کیا جاسکے اور ہنگامی تبدیلیوں کا ساتھ دیا جاسکے۔

ارتقا پذیر قانون | قانون امامت سزا سزا رتقا پذیر ہے اور حالات کی ترقی کے ساتھ اس کے احکام ترقی کرتے رہتے ہیں حکومت کے روزمرہ کے معاملات اور تنظیمات میں قانون امامت ہی موثر ہے۔ اور وہ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ اس کا مدار اس کلیہ پر ہے کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں اور زمانہ کی ترقی کے ساتھ قانون جائز طریقہ پر لا بدی ترقی کرتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ حکومت کا اخذ الہامی قانون ہے اور حکومت کے ارتقا میں انسان کی ارتقا، پذیر فطرت کا دخل ہے جو قدرت کے منشاء اعلیٰ کے مطابق ہو۔ فاستبقوا الخیرات ”بھلائیوں کی طرف ترقی کرو“ یہ قرآن کا حکم ہے اور اسلامی حکومت کا قانون اس کا زبردست داعی ہے۔

دفعہ ۱۱۔ اسلامی حکومت اور سیاست

اسلامی سیاست ایک فن ہے جس کے ذریعہ سے اسلامی حکومت کا نظام چلتا ہے اور ایک طریقہ ہے جس کی رو سے ریاست عامہ کے افراد اپنی بہتری کا کام انجام دیتے ہیں۔

اسلامی سیاست عدل اور اعتدال کے ساتھ اسلام کے قوانین کے مطابق حرکت کرتی ہے اور ان اغراض کے لیے منظر عام پر آتی ہے جن کا تعلق امت کے افراد اور عام انسانی بہتری سے ہے۔ انسانی سوسائٹی کو قانون الہی کا پابند بنانا اور ایک شیرازہ بند مملکت کے اندر جمع کرنا اسلامی سیاست کا منشا ہے۔

تشریحات اور نفاذ

حکمت اور سیاست | قرآن عظیم میں سیاست کے ہم معنی ”حکمت“ ایک ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق سیاسی حکمت عملی پر بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حکمت کا لفظ سیاست کے مفہوم کو بھی پیش کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے وسیع مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں ملک و مملکت اور قانون کے ساتھ بار بار حکمت کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک فرمان میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم جس کو ”حکمت“ سے بہرہ مند کرتا ہے۔ وہی زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ اور خیر کثیر کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ امر اس کا واضح ثبوت ہے کہ حکمت کا تعلق سلطنت کی حکمت عملی سے بھی ہے۔

۱۱۔ رابع اصنافی حکمت کی تعریف یہ پیش کرتے ہیں۔ علم اور عقل کی قوت سے

ایک درست نتیجہ پیدا کرنا حکمت ہے۔ احکام کی غرض و غایت کے ماتحت کسی نتیجہ تک پہنچنا اور اس کو عالم ایجاد میں لانا ”موجودہ امور کا علم اور اچھے کارناموں کا سرانجام دینا“ حکمت ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔

علامہ ابو حیان نے الجبر میں حکمت کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے ”معلقہ فی نفسہ کو اس طرح انجام دینا کہ اپنی جگہ درست شکل میں نظر آئیں“

دونوں مندرجہ مفہوم سیاست کے مفہوم کو پورا کرتے ہیں حکومت و سلطنت کے دائرہ میں سیاست کا کام یہی ہے کہ حکومت کے نتائج اچھے ظاہر ہوں۔ اچھے کارنامے منظر عام پر آئیں۔ اور حکومت کے امور اپنی جگہ صحیح طور پر پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ یہی اس حکمت کا منشا ہے جس کا تعلق حکومت الہی اور خلافت سے ہے۔

قانون اسلام کے ماہرین نے حکمت کے متعلق جو تصریحات پیش کی ہیں ان کی رو سے تسلیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ حکمت کا تعلق حکمت عقلی سے بھی ہے اور حکمت عملی سے بھی۔ ابن قتیبہ کے نزدیک حکومت الہی کے معاملہ میں انسانی عقل کی کارگزاری کا نام حکمت ہے۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ حکومت الہی کے معاملات میں غور و فکر کرنا اور نتائج فکر کو حکمت عملی کی صورت دینا حکمت ہے۔

علامہ اسلام نے واضح طور پر اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حکمت کا تعلق حکومت، احکام حکومت، محاکم حکومت (عدلیہ و قضا) دین کی فلاح اور دنیا کی علام اصلاح سے ہے۔ قرآن اور قانون سنت کے احکام کا اجراء بھی حکمت ہی سے متعلق ہے کیونکہ نبیوں چیزیں ریاست عامہ کی سیاست کا آخذ ہیں۔

علماء اسلام کی آراء | اسلامی دین نے مدتوں اسلامی زندگی کے پرچوش اور صداقت انگیز نظام سے دیکھے ہیں۔ اسلامی دور حکومت میں سیاسی آثار کا اتنا غلبہ رہا ہے کہ صدیوں تک مسلمانوں کا دور بھی ان سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ اسلامی سیاست نے علماء سیاست پیدا کیے جنہوں نے چار سو سال تک یورپ کے سیاسی ماحول پر اثر ڈالا۔ ہمارے نظام نے سیاسی خیالات اور سیاسی رجحانات پیدا کیے جن کی قوت سے سیاسی کتابیں قلمبند کی گئیں۔ ان کتابوں کے نظریات نے مغرب کو نظریات دیے۔ جن کی موجودہ آواز ماضی سے ہم آہنگی کا ثبوت دے رہی ہے۔ آج سے صدیوں سال قبل علماء اسلام سیاست کی تعریف و تہنیت میں حصہ لے چکے ہیں اور سیاست کے متعلق وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں جن کو عصر حاضر کے علماء آج اپنی زبان و قلم سے ادا کیا ہے۔

علامہ ابن خلدون سیاست کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:-
 سیاست اُس ذمہ داری کا نام ہے جس کی رو سے عام انسانی نگہداشت (نگاہ) کا کام پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ جس کے ذریعہ خدا کی نیابتی حکومت بندگانِ خدا میں خدا کے قوانین کو نافذ کرتی ہے اور احکام کا اجرا عمل میں لاتی ہے۔ اس کام میں انسانی بہتری اور مفاد عامہ کا لحاظ رکھتی ہے، اور قانون (شرائع) کو فیصلہ کن قوت تسلیم کرتی ہے۔
 سیاست کی اس تعریف کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے سیاست کا تعلق حکومت و سلطنت کے اُس کاروبار سے ہے جس سے مصالح عامہ کی تکمیل ہو اور عام بندگان خدا کی حالت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔

علامہ ابوالبقا حنفی سیاست کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ کام جس کا مقصد انسان

کی بہتری کے لیے ایک ایسا راستہ پیدا کرنا ہے جو حال اور مستقبل کی رہنمائی کے لیے ضمانت کر سکے۔ سیاست انبیاء کی ذمہ داری ہے جو اپنے عام اور خاص - ظاہری اور باطنی دائرہ میں اسی طرح کام کرتی ہے۔ جس طرح حکمران صرف ظاہری حلقہ اثر میں اس ذمہ داری کے مالک ہوتے ہیں۔ علامہ محترم سیاست معاشی سیاست بدنی کی اصطلاح خاص کہتے ہیں۔ اور سیاست اجتماعی کو سیاست خلافت قرار دیتے ہیں۔ (دیکھو خلافت)

ہمارے علماء نے سیاست اور حکومت کے آئینی ربط پر بھی واضح خیالات کا اظہار کیا ہے۔ علامہ راعب اصفہانی کہتے ہیں انسانی سرگرمیوں کا مادہ تین حقیقتوں پر ہے۔ اول (عمارت الارض) روئے زمین پر عمرانی تمدن کے بروئے کار لانے پر۔ دوسرے (خلافت) اسلامی طرز کی نیابتی حکومت پر جو سیاست کے اعتبار سے خدا کے اقتدار اعلیٰ کی مکمل اطاعت کرے۔ تیسرے (مکاربم شریعت) اسلامی قانون کے اعلیٰ اور صاحب مزید تصریح کرتے ہیں (ان الخلافت تستحق بالسیاسة) نیابتی حکومت (خلافت) کا استحقاق سیاست کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔

امام کے نظریہ کی رو سے سیاست کی دو قسمیں ہیں۔ فرد کی سیاست اور جماعہ (سوسائٹی) کی سیاست۔ جامعہ سے پہلے فرد کو سیاسی کردار میں کامل ہونا چاہیے۔ جو فرد اپنی جگہ بہتر سیاست پر قادر نہیں ہے وہ حکومت کی سیاست کے جواز کو نہیں چلا سکتا حکومت سے پہلے قانون کا علم ضروری ہے اور قانون کے ساتھ سیاست عامہ کا جاننا لازمی فخر ہے۔ (انکوار تصالحون للسيادة قبل معرفة الفقه والسياسة العامة)

لہ کلیات البقاء ص ۳۷۴ - ایضاً ص ۳۱۶

۱۸ الذریعہ الی مکاربم الشریعہ ص ۱۸ -

۱۹ ایضاً ص ۱۹ -

شرح قانون اسلام علامہ ابوالحسن ماوردیؒ نے زیادہ صاف پیرایہ بیان اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں الامامة موضوعة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (اسلامی حکومت ایک قسم کی قیادت ہے جو دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست پر مبنی ہے گویا دین کی حفاظت کے بعد دنیا کے کاموں میں اس کا حصہ لینا سیاست پر موقوف ہے اسلامی حکومت کے قائد کے لیے سیاست ایک خدائی آلہ کار ہے جس کا کام اجتماعی نظام کا اتحاد ہے۔ علامہ ماوردیؒ اس رائے پر بھی زور دیتے ہیں کہ قانون (شرعی) کا تعلق ذمہ داریوں سے ہے، اور سیاست کا دنیا کی تعمیر سے ہے۔

امام غزالیؒ کے نزدیک دنیا ایک ارضی نظام ہے جس سے انسان خاص تعلق رکھتا ہے، انسان ایک وحدت ہے مگر یہ وحدت اجتماعیت میں گم ہو جاتی ہے۔ اسلامی زندگی کا تعلق اسلام کے قوانین سے ہے اور یہ قوانین معاملات دنیا کے دائرہ میں سیاست کے کارنامے ہیں۔

آخری دور کے علما میں امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اسلامی زندگی کے سیاسی محرکات کو حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ تصریح کرتے ہیں کہ اسلام کے نظام اجتماعی کا تعلق سیاست سے ہے اور سیاست کی اساس معتدل واجبات پر ہے۔ (انبیاء کی جدوجہد کا مدار بھی درحقیقت دو چیزوں پر رہا ہے۔ صحیح انسانی تہذیب پر اور امت کی سیاست پر۔)

امام ابوالحسن (ماوردی) دوسرے مقام پر لکھتے ہیں (منصب الخلافۃ فہو من

۱۔ الاحکام السلطانیہ۔ ج ۳ ص ۳۰۰ ایضاً ج ۴ ص ۸۰
 ۲۔ احیاء العلوم غزالی ج ۳ حقیقۃ الدینا۔ ص ۱۹۶ - { تفصیل کے لیے دیکھو اعلام الموقعین ص ۳۰۹ }
 ۳۔ حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ حقیقۃ النبوة ص ۹۵ - { لایست الا ما وافق اشرع بحث کیون الناس معا قربا لیصلحوا }

حقوق السیاستہ) نیابتی حکومت (خلافت) ایک منصب کی حیثیت سے سیاسی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک حکومت ایک امانت ہے جس کا کام سیاست عدل کو برقرار رکھنا ہے۔

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں سیاست وہ فن ہے جو حکومت کے واجبات اور سلطنت کے نظم و نسق سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے بدلتوں سیاست و حکمت کا فائوس روشن رکھا اور یہیں یقین ہے کہ دنیا کے موجودہ سیاسی شعور میں جو عمومیت اور حکومت کے قالب میں اختیارات کی جو قوت نظر آتی ہے اس میں اسلام کے سیاسی دور کا بڑا دخل ہے۔

سیاست اسلامی عہدیں | اسلامی عہد میں ائمہ بن ارقم کے مکان میں خفیہ اجتماع سے اُمت کی تنظیم کا نتیجہ خیز کام شروع ہوا تھا جس کی تکمیل اُس وقت ہوئی جب مدینہ نبوت اور خلافت کا پایہ تخت بن گیا۔ مکہ میں ملت ابراہیم کی شیرازہ بندی، بین الاقوامی تعلقات کے اصول ہجرت کا اجرا اور اسلامی معاشرہ کے استحکام کے لیے اصول بیعت (اجتماعی حلف) کا نفاذ مدینہ میں انصار و مہاجرین کے بھائی چارہ کی تشکیل بدھ کی جنگ حدیبیہ کی صلح، مکہ کی فتح فتح کے بعد انسانی مساوات، امن، آزادی اور اخوت کا اعلان عام، سلاطین عالم کے درباروں میں سفراء کی روانگی، بیرونی سفراء کی مدینہ میں باریابی۔ صوبائی تنظیم، حکام کا تقرر، فراہم کا اجرا، سیفہ کی شوروی مجلس میں رائے عامہ منصب حکومت کا فیصلہ۔ ایسے کارنامے ہیں جن کا تعلق سرتاسر اسلامی سیاست سے تھا۔

یادداشت | اسلام کی تاریخ حکمرانی پر سیاسی نقطہ نظر سے غور کیجیے سیرۃ ابن ہشام، تاریخ

طبری اور تاریخ ابن کثیر، تاریخ فتوحات الاسلامیہ دحلان میں جا بجا اسلامی سیاست کے آثار ملتے ہیں، زمانہ حال کے فاضل مورخ اور عالم اجتماعیات محمد کرد علی نے اپنی (الاسلام والحضارة العربیہ ج ۲) میں سیاست فی الاسلام کے عنوان سے اسلامی سیاست کے ہر دور کے واقعات پیش کیے ہیں۔ دیکھو ص ۳۳۱ و ۳۴۹۔

یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ یورپین سیاست و تمدن نے اسلام کے نظریات حکمت و سیاست سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔

مسٹر جولینو کسٹلاٹ (Jolin Castelat) اپنی کتاب قانون تاریخ میں کھلے دل سے ان عظیم ترقیات کا اعتراف کرتے ہیں جس کا اظہار خلافت راشدہ کے بیانیہ دور میں ہوا وہ لکھتے ہیں

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے تیار تھی اسحضرت کے بعد اسلامی تمدن آنا فائزاً بروئے کار آیا۔ دسویں صدی سے چودھویں صدی تک تو ایسا زمانہ گزرا ہے جب یورپ میں اس تمدن کے علاوہ اور کوئی تمدن نہ تھا۔
کاؤنٹ ہنری دی کاسٹری لکھتے ہیں :-

”ابھی سو سال نہ ہوئے تھے کہ اسلام کی حکومت سب جگہ چھا گئی اور دنیا کی کوئی طاقت اُس کو ابھرنے، اوپر اٹھنے اور ساری کائنات تک اپنی روشنی پہنچانے میں مانع نہ ہو سکی۔“

مستند فرانسیسی عالم موسیورینان ڈینہ (Dienet) نے نپولین کی تاریخی یادداشتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ نپولین کے سیاسی تصورات میں اسلام کا تصور حکومت کام کر رہا

تھا۔ ۲۸۔ اگست ۱۷۹۸ء کی یادداشت یہ ظاہر کرتی ہے کہ نپولین انسانی بہتری کے لیے یہ ضروری سمجھتا تھا کہ قرآن کی سیاست پر نظام حکومت کی بنیاد رکھی جائے۔

یہ بیانات اس امر کا قطعی ثبوت ہیں کہ اسلام کے نظریات یورپ میں سیاست متمدن کی تخلیق کا باعث ہوئے، اسلام کے ظہور سے مغربی کوہ ارض میں صدیوں کی حالت کے بعد حکومت و سلطنت کا قانون روشن ہوا۔

عہد نبوی میں سیاست کے بنیادی اصول متعین صورت میں برروئے کار آئے اور خلافت راشدہ میں سیاسی حکمت علی کا آفتاب نصف النہار تک پہنچ کر مشرق و مغرب کے سر پر طلوع ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد امامت و خلافت کے تصورات نے سلطنت شہنشاہیت کی شکل اختیار کر لی لیکن صدیوں تک اسلامی سیاست کے اثرات موجود رہے جن کا مظاہرہ کبھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے۔

حضرت معاویہؓ کے عہد میں پہلی سیاسی تاریخ کتاب الملوک حکومت کی نگرانی میں لکھی گئی۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کج سے تیرہ سو سال پہلے علم الیاست پر توجہ شروع ہو گئی تھی۔

تیسری صدی ہجری میں ابن قتیبہ الدینوری (المتوفی ۳۶۹ھ) نے عیون الاخبار میں سلطنت پر ایک مستقل کتاب تحریر کی اور اس میں سیاسی معاملات قانون مشاورت، اعمال سلطنت اور حکام و ولایات کے متعلق مباحث درج کیے۔

۱۔ حاضر العالم الاسلامی تعلیقات امیر شکیب ارسلان ج ۱ ص ۲۳-۲۵ (الفتح العربی)
۲۔ کتاب الفہرست ابن ندیم ص ۱۳۲ د کتاب الملوک عبید بن شریح بنی۔ دائرۃ المعارف حیدرآباد کے زیر انتظام طبع ہو چکی کہ
۳۔ عیون الاخبار کی چار کتابیں جن میں کتاب السلطان اور کتاب الملوک الیاسی اہمیت رکھتی ہیں جن میں پروفیسر کاندل برکمن نے سنہ ۱۹۹۸ء اور سنہ ۱۹۹۹ء میں اور اسٹرا برگ میں طبع کر کے یورپ کے استفادہ کے لیے پیش کیں۔

چوتھی صدی کے آغاز میں علامہ ابو نصر فارابی (۳۳۹ھ - ۴۵۰ھ) نے متمدن شہریت اور مبادی سیاست و اجتماع پر اپنی بلند پایہ کتاب مبادی آراء اہل المدینۃ الفاضلہ دنیائے سیاست کے لیے پیش کی۔ ہماری متمدن دنیا کا شہری سیاسی نظام آج تک فارابی کی مقررہ ترتیب سے سرمو آگے نہ جاسکا۔ محلہ کے نظام سے مملکت کے سیاسی نظام تک فارابی نے شہریت کے تمام درجات کو پیش کیا ہے اور ہماری یونیورسٹیاں تک اس کی مہمنوں احسان ہیں۔ یورپ کے علماء نے اس کتاب سے صدیوں تک جس شغف کا اظہار کیا ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کتاب نے تمام دین کے سیاسی مزاج پر اپنا اثر ڈالا ہے۔

چوتھی صدی کے وسط میں رسائل اخوان الصفا قلمبند ہوئے۔ اخوان الصفا نے سیاست کو ایک مستقل فن قرار دیا اور سیاست کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا

سیاست نبوی، وہ سیاست جو مقدس قوانین اور پاکیزہ نوامیس پر مبنی ہوتی ہے اور ضمیر انسانی کو فاسد آراء اور نظریات سے محفوظ رکھتی ہے۔

سیاست ملوکیہ۔ وہ سیاست جو قانون شرع کی حفاظت کے اصول سے آگاہ ہو اور قوم پر اس کو عائد کرے، ملت میں قانون کو زندہ کرے، اچھے احکام نافذ کرے اور برائیوں کا قلع قمع کرے۔ (شخصی مسلم حکومت)

سیاست عامیہ۔ وہ سیاست جو ایک ایسے سردار حکومت کے عمل سے صادر ہوتی ہے جو ایک قوم پر شہروں کے مجموعہ پر اور افواج پر حکومت کرتا ہے اور عوام کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

۱۔ دیکھو آراء اہل المدینۃ الفاضلہ ابو نصر فارابی طبع میدان ص ۵۳۔
 ۲۔ اخوان الصفا کا ذکر تاریخ سیاست کے ضمن میں کیا گیا۔ یہاں اس جگہ کے عقائد و خیالات سے بحث نہیں کی گئی
 وہ اپنی جگہ قابل بحث ہیں ۱۲۔

سیاست ذاتی - انسانی زندگی کی انفرادی سیاست، جس کا تعلق نفس اور اخلاق سے ہے۔
 الٰہ جوازی - چوتھی صدی میں سیاست کے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارہ طلوع ہوا۔
 امام ابو الحسن علی بن الٰہ جوازی خفی سیاست کے میدان میں ایک موجد فن مجدد کی حیثیت سے ظاہر
 ہوئے۔ انہوں نے علم الیاسیہ کو سب سے پہلے علم الیاسیہ کی حیثیت دی اور درجہ دید کی
 رہنمائی کے لیے قانون سیاست کو مدون کیا۔ انہوں نے فن سیاست و سلطنت پر اپنی
 نادر و ذکاوت کتاب ترتیب دی اور اس کا نام "البر المنبک فی تدبیر الملک" تجویز کیا (طبع تین
 صدی ۱۹ء ص ۵۲)

اس کتاب میں ریاست کے تمدن اور ریاست کی ترتیب پر بحث کی گئی ہے (۲۴)۔

پادری ہستانی نے اپنی کتاب دائرۃ المعارف میں سیاست کی تعریف بیان کرتے ہوئے امام ابو الحسن الہوازى کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تہذیب الیاسیہ فی الحکم الیاسی کے مصنف ہیں اور واضح سیاست: (ہستانی ج ۱۱ ص ۲۴۳)۔

یادداشت | دیکھو امام کے حالات، تاریخ خطیب ہندادی (دستخیز ج ۱۱ ص ۲۲۹، ۶۱۵۵)

پانچویں صدی عیسوی میں علامہ ابو الحسن الماوردی نے الاحکام السلطانیہ کے نام سے سیاست و امامت کے قوانین پر پہلی کتاب لکھی۔

پانچویں صدی کے آخر میں امام راغب اصفہانی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی بلند پایہ کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں سیاست و سلطنت کا ذکر کیا اور اسلام کے شوروی رجحان پر

له دیکھو سائل اخوان الصفاح ۲ ص ۲۰۸-۲۰۹ ۵۷ دیکھو معجم المطبوعات العربیہ ج ۱ ص ۴۲
 ۵۸ الاحکام السلطانیہ (دار دی سنہ ۱۳۲۵ طبع ۱۳۲۵ مصر) معجم المطبوعات العربیہ ج ۱ ص ۶۱۱
 ۵۹ دیکھو معجم المطبوعات العربیہ ج ۵ ص ۹۲۲ -

(ابن خلدون) ۷۳۲ھ - ۸۰۸ھ - علامہ ابن خلدون موجودہ عصر سیاست کے اولین معلم کی حیثیت سے بساط علم و سیاست پر نمودار ہوئے، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نئے طرز پر سیاست، سلطنت اور حکومت کو دنیا سے روشناس کرایا۔ سیاست کے متعلق ان کا قول یہ ہے۔ انہا القانون۔ الموضوع لرعایت الاداب و انتظام الاصول (سیاست وہ قانونی حکمت عملی ہے جس کی قوت سے اجتماعی کردار اور مصالح عامہ کا تحفظ کیا جاتا ہے اور حکومت کا نظم چلایا جاتا ہے۔

دان گیرمیر ایک سیاسی وقائع نگار کی حیثیت سے لکھتا ہے کہ ابن خلدون اطالوی سیاست دان سیکیا ویلی (اورنیکو کے مدرسہ علم و سیاست کا امام اور پیشرو ہے) افریقہ کا ایسی وہ سیاست داں عالم ہے جس کی آواز ہمارے موجودہ افکار کی دنیا میں سنی جا رہی ہے۔

پروفیسر کلازیو نے زیادہ فیصلہ کن الفاظ میں تسلیم کیا ہے کہ ابن خلدون عصر حاضر کے علماء و سیاست کا پیشوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عظیم و جلیل بربری مورخ (ابن خلدون) نے قرون وسطیٰ میں اس وقت فن اجتماعیات اقتصادیات اور سیاست کے مبادیات کو پیش کیا جب فرانسیسی اشتراکی کنفیڈرن۔ اشتراکیت کے بانی کارل مارکس۔ روسی ماہر سیاست پیکونن ان نظریات کے ہمیشہ کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ ابن خلدون کے نظریات پر یہ کہنا

عہ قدس ابن خلدون ص ۷۷ Von Wesendonk: Ibn Khaldun

۷۷ کنفیڈرن (۱۸۹۳ء) مشہور فرانسیسی سوشلسٹ اور اشتراکی مصنف۔ کارل مارکس (۱۸۱۸ء - ۱۸۸۳ء) جرمنی کا عظیم و جلیل سیاسی عالم، بانی اشتراکیت، اور مشہور اشتراکی کتاب "اس المال" کا مصنف عظیم۔ پیکونن (۱۸۶۹ء - ۱۹۲۹ء) روسی عالم اقتصاد و سیاست اور روسی لاکھو میہ

پڑتا ہے کہ وہ عصر جدید کے علماء سیاست و اقتصاد کے لیے مقدمہ انجیش کی حیثیت رکھتا ہے۔
 امریکن پروفیسر این اسٹم (کارنل یونیورسٹی) نے اپنی کتاب ”ابن خلدون سوشلسٹ فلسفی“
 میں علامہ ابن خلدون کو فلسفۂ اجتماعی کا استاد تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کو پہلی صدی عیسوی
 کے علماء تصنیف (دیوڈورس، نقولاس، ٹمپس) اور اٹھارہویں صدی کے مؤلفین پر منحوی
 تفوق حاصل ہے۔ وہ علم الاجتماع (سیاست) کا بانی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم کانٹ
 سے مدتوں پہلے موجود تھا۔“

یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ فلورنس کا مشہور سیاست داں میکیا ویلی ابن خلدون کے
 اسلامی فکر کا ذہنی مقلد ہے۔ اس کی مشہور تصنیف امیر (Principe) کو دیکھنے سے یہ
 اندازہ ہوتا ہے وہ سیاست و سلطنت کے موضوع پر تیسری صدی ہجری کے علماء اسلام کا خوشہ
 چسپ ہے، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیاست کی حقیقت کو متعین کیا اور اس کے بعد
 دنیا کے سامنے اس کی قسمیں پیش کیں۔“

سیاست حاضرہ اور علماء امروز | اس تفصیل سے اسناد واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا سیاسی نظام
 چند تبدیلیوں کے بعد خلافت راشدہ کے سیاسی عہد سے پیدا ہوا ہے اسی طرح یورپ کی سیاست
 کی تخلیق مسلمانوں کے سیاسی عواطف سے ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ کے علماء سیاست
 نے سیاست کی تعریف میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جو کم کو بارہ سو سال پہلے سے معلوم
 تھا عصر حاضر کا مہر سیاست یعنی سیاست کی تعریف میں کہتا ہے ”سیاست وہ علم ہے جس کا

S. Colasio: Contribution a l'etude de Ibn Khaldoun
 (Revue du monde musulman;

۱۰ مطبوعہ لاہور میں مستشرقین کے جو اعلیٰ دیے گئے ہیں ان کا آؤ ایک عربی تالیف ہے۔ دیکھو ابن خلدون محمد بشیر
 خان وکیل مصر طبع ۱۳۵۲ھ دارالکتب قاہرہ۔

مبحث سلطنت ہجری۔ ایڈورڈ جیمسن کا خیال ہر سیاست کا مطلب کاروبار حکومت یعنی ان لوگوں کو مضبوط و نظم میں رکھنا جو سوسائٹی کی شکل میں جمع ہوئے۔ انسائیکلو پیڈیا مذہب و اخلاق میں ہر کہ سیاست سے مراد نظم و نسق حکومت ہجری۔ سیاست کی یہ وہ تعریف ہے جس کو صدیوں پہلے علامہ اُمت میمن پرچہ تھے۔ یہ تعریف بالکل اُس تعریف کا چرہ بر چہ جو چودھویں صدی عیسوی میں علامہ ابن خلدون مستند الفاظ میں پیش کر چکے ہیں۔

یادداشت

مسلمانوں کے سیاسی آثار۔ یورپ میں مسلمانوں کے سیاسی آثار ان اسلامی تصنیفات کے ذریعہ سے پہنچے ہیں جو پہلی صدی سے دسویں صدی تک لکھی گئی ہیں۔ ہم مسلمان علماء یورپ کے نمونہ ہیں کہ انہوں نے ان مخطوطات کو حاصل کیا، ان کو محفوظ رکھا۔ زیور طبع سے مزین کیا۔ ان سے خود بھی استفادہ کیا اور ہمارے لیے بھی یہ موقع ہم پہنچایا کہ ان سے استفادہ کر سکیں۔

ذیل میں چند درکتا ہیں درج کی جاتی ہیں یہ کتابیں بھی مسلمانوں کے سیاسی آثار میں داخل ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس تمام عہد میں خلافت راشدہ کے صحیح نظام سیاسی پر کوئی مکمل دستور مدون نہیں ہوا اور یہ ایک ایسی کمی ہے جس کی آج تک تلافی نہیں ہو سکی لیکن مندرجہ ذیل کتابیں اسلامی عہد کے آثار سے بالکل بیگانہ نہیں ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین نے اسلامی تصورات کو پیش کرنے میں مناسب ہتھ دیا ہے۔

- ۱۔ سلوک الملوک فی تدبیر الممالک۔ ابن ابی ربیع۔ طبع مطبع خاصہ جمعیۃ المعارف ۱۲۸۶ھ۔ مطبع فرح ائمہ کردی ۱۳۲۸ھ۔ اس کتاب کے ۱۱۲ صفحے ہیں۔ چار فصلیں۔ (۱) مقدمہ (۲) اخلاقی احکام (۳) عقلی کردار اور اس کا نظم (۴) سیاست کے اقسام اور اس کے احکام۔ یہ کتاب الحکم باد عباسی کے لیے لکھی ہے۔
- ۲۔ کتاب الاحوال۔ امام ابو عبد اللہ القاسم بن سلام ہروی (۱۰۹۷-۱۱۶۳م)۔ یہ کتاب اسلامی ایلیات کے موضوع پر دوسری صدی ہجری کی یادگار ہے۔ سیاست کے مالی شعبہ پر سب سے قدیم تصنیف ہے۔ (دیکھو ترجمہ مصنف تہم ج ۱ ص ۱۲۱ (ابن سلام)

یادداشت۔ علامہ محرم کی کتاب امثال کلاطینی ترجمہ پروفیسر رٹو گوٹڈ کی توجہ سے ۱۸۳۷ء میں شائع ہوا ہے۔

(۳) الفخری فی الاداب السلطانیہ والادل الاسلامیہ۔ فخر الدین ابن بطریق (دست) یہ نہایت ہی

نظر سلطنت (طبع عثمانیہ) جس کے پہلی ملانی (ڈب من) مبادی سیاست جیمس
تہ انسائیکلو پیڈیا مذہب و اخلاق ج ۸ ص ۹۸۔

اہم سیاسی کتاب ہے جس میں اسلامی تاریخ کے سیاسی عوامل زیادہ نمایاں ہیں۔ یورپ کے فاضل پروفیسروں نے اس کی طباعت پر کافی توجہ کی ہے۔ پروفیسر ہلورٹ نے اس پر جرمن زبان میں اپنے ملاحظات لکھے اور ۱۸۶۰ء میں اس کی طباعت میں حصہ لیا، پیرس میں ۱۸۹۵ء میں طبع ہوئی۔ پروفیسر امیل نے دوبارہ پیرس میں ۱۹۳۱ء میں طبع کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یورپ اس کتاب کے سیاسی اثر سے محروم نہیں رہا (دیکھو معجم ج ۱ ص ۶۶۔ ابن بطریق یادداشت: یہ کتاب اس تصنیف کا ایک مأخذ ہے)

(۴) انشاء اللہ اکثر المتدبیرات الالہیہ فی اصلاح الممذکۃ الانسانیہ (ابن العربیہ - ۵۶۲-۶۳۸) شیخ اکبر نے اس کتاب میں انسانی سلطنت کے تصور پر سیاسی بحث کی ہے پروفیسر نیپر کی سعی سے جرمن زبان میں ترجمہ ہوا ہے اور ۱۹۱۹ء میں لیڈن میں طبع ہوئی۔ (دیکھو معجم ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۸)

(۵) واسطۃ السلوک فی سیاسة الملوک سلطان ابوحم موسیٰ بن زیان العبدالوادی شاہ تلمسان ۷۵۶ھ (طبع الدواوین ص ۱۷۵) معجم ص ۱۷۵

(۶) عین الادب والیاسہ وزین الحسب الریاست ابوحن علی بن ذیل اندلسی (منشئہ) اس کتاب میں حکومت و ریادت کے متعلق ایک مستقل باب ہے۔ طبع الاعتماد ۱۳۰۷ھ ص ۲۷۸ (معجم ۲۷۸)

(۷) الطرق الحکیہ فی السیاسة الشرعیہ (ابن قیم الجوزی) طبع آداب ۱۳۱۷ھ (معجم ج ۲ ص ۲۲۴)

(۸) قوانین الدواوین (ابن ماتی منشئہ) یہ کتاب عہد صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے نظم نسق پر مبنی ہے ۱۲۹۹ھ میں مطبع وطن مصر میں طبع ہوئی ہے (معجم ج ۲ ص ۳۵۴)

اسلام کا طرز حکومت اور اس کی خصوصیات

اسلامی طرز حکومت تکوین حکومت کی ایک مستقل اور متعین تاریخی مثال ہے جس کی مثال نہیں لائی جاسکتی۔ اسلامی طرز حکومت ایک اتم اور اکمل مملکت کا نمونہ ہے جس کو صاف طور سے اس کے اصلی دور میں دیکھا جاسکتا ہے۔

یہ طرز حکومت چاند سونج کی طرح اپنا روشن وجود رکھتا ہے اور اس وجود کے ساتھ اس کی وہ تمام خصوصیات وابستہ ہیں جن کی بنا پر دنیا کے نظاہلے حکومت کے مقابلہ میں اس کا امتیاز

معلوم ہوتا ہے۔ اس طرز کو دنیائے قدیم اور دنیائے جدید کے کسی نظریہ حکومت سے مکمل مطابقت نہیں دی جاسکتی۔ ارسطو کے زمانہ سے اس وقت تک حکومت کے بہت سے نظریے دنیا کے سامنے آچکے ہیں لیکن ان میں سے کسی میں وہ تمام باتیں موجود نہیں ہیں جن کا اسلام کے طرز حکومت میں یکجا ہونا ضروری ہے۔

اسلامی طرز حکومت میں ہر حکومت کا اچھا پہلو نظر آتا ہے اور ہر فاسد پہلو اس کے دائرہ تصور سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی ایک نظریہ کے مطابق ظاہر کرنے سے زیادہ یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ایک مثالی اور معتدل طرز حکومت ہے جس میں تمام نظریوں کا اعتدال موجود ہے۔ یہ طرز حکومت چند بنیادی اصولوں پر مبنی ہے جن کو تسلیم کرنے کے بعد اسے ترقی پذیر طرز حکومت کہنا عیناً صحیح ہو گا کیونکہ وہ اپنی بنیادوں پر قائم ہونے کے بعد ہر زمانہ کے ترقی یافتہ حالات اور ضروریات سے مطابقت پیدا کر لیتی ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن کو ذہن نشین رکھنے سے دوسرے نظریائے حکومت سے اس کا جزئی اور کلی امتیاز ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس میں بادشاہت کی مرکزی شان اور اقتدار، اعیانی حکومت کی کچھیتی، جمہوریت کی ہمہ گیر حقوق پسندی اور فرض شناسی اشتراکیت کا ہمہ گیر جذبہ مساوات اور احساس درد مندی۔ ڈکٹیٹر شپ (آمریت) کی مرکزیت اور طاقت، کمال اعتدال کے ساتھ جمع ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دوسرے نظریے اپنی خوبیوں کے گرانبار دامنوں کو حکمت عملی کے میدان میں نہیں سمجھال سکے۔ اسلامی حکومت نہ صرف یہ کہ ان تمام خوبیوں کی امین ہے بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو چکی ہے۔

- ۱۔ نظریہ ہائے حکومت - نظریہ ارسطو - شاہی - اعیانی - جمہوری (اچھی اور بُری دونوں قسم کی حکومتیں)
 ۲۔ آئینی شہنشاہیت (Imperialistic) - آئینی شہنشاہیت (Parliamentary)
 ۳۔ جمہوریت (Republic) - وفاقی جمہوریت (Federal Republic)
 ۴۔ بین الاقوامی اشتراکی جمہوریت Soviet Socialistic Republic
 ۵۔ آمریت (ڈکٹیٹر شپ) Dictatorship.

وہ بنیادی اصول جن سے اسلامی حکومت کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتی درج ذیل ہیں۔

۱۔ حکومت الہی - اسلامی حکومت کا سب سے پہلا قطعی اور بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی کے سیاسی دائرہ میں مکمل طور پر ایک خدائی تنظیم ہے۔ اس کے حلقہ کار میں ساری حکومت اور ساری ماتحتی کا مدار کائنات کے ایک خدا کی بالادستی پر ہے۔ دنیا ایک عظیم الشان کارخانہ کی مانند ہے جس کے تمام پرزے اپنے موجد کے حکم کے ماتحت صحیح طور سے حرکت کرنے پر مامور ہیں۔

ب۔ خلافت (سیاسی نیابت) - حکومت خدا کی چیز ہے۔ انسان خدا کی طرف سے کارخانہ حکومت کا نمائندہ، نائب اور ذمہ دار ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے جس نے اسلامی حکومت کو تمام حکومتوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ تمام اچھے انسان بھائی بھائی ہیں حقوق میں برابر ہیں، آزاد ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، حکومت کے وارث ہیں۔ امین، شورشی کے رکن ہیں۔ یہ ہیں وہ نظریات جن کا اظہار نظریہ خلافت کے ماتحت ہوتا ہے۔

ج۔ امامت - اسلامی حکومت اعلیٰ طرز کی امامت (لیڈرشپ) ہے۔ امامت ایک قطعی اصول ہے جس سے اسلامی طرز حکومت دوسری حکومتوں سے ممتاز نظر آتا ہے۔

لے لہ الحکم، ان الحکمہ اللہ، لا یشرک فی حکمہ احد، فتعال اللہ ملک الحق

فالحکمہ اللہ العلیٰ الکبیر، امر اللہ - قرآن حکیم - تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸ -

۲۔ "سلطنت کا اقتدار خدا کا اقتدار ہے" انشال "حکومت خدا کی معین کردہ تنظیم ہے" فی بور "حکومت کے ساتھ خدا کا اعتقاد لازمی ہے" پلوتارک "حکومت کا اقتدار خدا کا اقتدار ہے" اگس برگ - نظریہ سلطنت پہلی ص ۲۹، ۳۰ مندرجہ بالا مقولوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی حکومت کا تصور دوسری مذہبی اقوام میں بھی موجود ہے۔ یہ صحیح ہے مگر تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اقوام نے بدلے نام پر دنیا میں سیاسی جراثیم پھیلانے کی کوشش کی ہے جو اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے حکومت الہی کے نظریہ کو ایک معین شکل میں ڈھالا اور اس کا ایک ایسا کامیاب نمونہ پیش کر کے دکھایا جس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔

۳۔

۳۔ انی جا علی فی الارض خلیفہ - بحر المحیط ابو حیان اندلسی ج ۱ آیت متعلقہ روح المعانی (طبع سنہ ۱۲۸۱ھ) خلافت کے فرائض - نیابت خداوندی، ارمے زمین کی آباد کاری، انسانیت کی سیاسی رہنمائی، حکومت کے قوانین کا نفاذ - تفسیر منظر بن اس ۲۹ ۳۰ لفظ خلقنا الانسان فی احسن تقویم (قرآن حکیم پت ۱۰۱۱۱)

د۔ انسانیت :- اسلامی حکومت انسانیت عامہ کی حکومت ہے۔ اسلام دنیا کی یگانہ طاقت ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت کو سیاسی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے اور اس نے سب سے پہلے انسان کے متعلق دو واضح اعلان کیے ہیں۔

(۱) معیار تخلیق۔ انسان خدا کی ایجاد ہے اور اس کو اعلیٰ ترین معیار پر ایجاد کیا گیا ہے۔
(۲) قانون عظمت۔ انسان خدا داد قانونی عظمت کا مالک ہے اور اس کو دنیا کی موجودات پر برتری حاصل ہے۔

قرآن حکیم نے ان دونوں اعلانوں کے ضمن میں انسانیت کے جملہ لوازم (انسانی ضمیر، فطرت، علم، عقل، سعی، محنت، کردار اور تعامل) کو تسلیم کیا ہے اور اس طرح یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کا متعلق مذہب کے زیر سایہ سب سے پہلے انسانیت کے ساتھ ہے۔

یادداشت
۱۔ نفس انسانی۔ نفس انسانی ایک متوازن شو ہے۔ انسان اپنے نفس کا نگراں ہے۔
۲۔ فطرت انسانی۔ یہ خدا کی فطرت ہے جس پر انسانی فطرت عالم تکوین میں آئی ہے۔ ہر انسان کا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

۳۔ علم انسانی۔ انسان کو قدرت حق ہی نے ان تمام موجودات کا علم دیا ہے جن سے انسان لاعلم تھا۔
۴۔ عقل انسانی۔ اجتماعی زندگی کے احکام و قوانین کا شرعی مطالبہ ہے جو کہ انسانی عقل ان کی طرف توجہ کرے۔
۵۔ سعی انسانی۔ انسانی آرزوؤں کا قطعی تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ لا ذرا پوری ہوں۔ انسان اپنی کوشش ہی کا ثمرہ پاتا ہے۔ ہر انسان جو جدوجہد کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔
۶۔ محنت انسانی۔ جو شخص حاصل کرتا ہے اپنے لیے حاصل کرتا ہے۔

لہ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (قرآن حکیم)۔ راتین، ۷۰۔ لقد کرنا بنی آدم خیر بنی اسرائیل احکام القرآن ج ۱ ص ۲۵۴
من نفس و ما سوھا۔ قرآن حکیم ۲۳۔ سمع علی نفسه بصيرة ۲۳۔ قیامہ ۷۰۔ فطرۃ اللہ الیٰہی ۲۳۔ الانعام ۷۰۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ۔ صحیح البخاری، ۷۰۔ علم الانسان ما لم یعلم ۲۳۔ خلق، ۷۰۔ ربنا لکم الایات ان کنتم تعقلون۔ ۲۳۔ مدید، ۷۰۔ (ام لا انسان ما تمنی ۲۳۔ نعم ۷۰۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ ۲۳۔ نعم ۷۰۔ من جاءہ فاقم یا مجاہد لنفسہ ۲۳۔ عنکبوت ۷۰۔ فاما انما یکسب علی نفسه ۲۳۔ نساء ۷۰۔

۷۔ کو دار انسانی۔ جو انسان اچھا کردار اختیار کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے۔

۸۔ تعامل انسانی۔ جو انسان راہِ مستقیم پر گامزن ہوتا ہے اس کا یہ تعامل خود اس کے نفس کے لیے ہے اسلام کا ظہور مکہ میں ہوا ہے اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن کو جب پہلی مرتبہ دنیا کو احکام سنانے کا موقع ملا تو اس نے کسی قبیلہ، کسی قوم، کسی ایک ملک اور کسی ایک طبقہ کو خطا نہیں کیا بلکہ اپنا مخاطب یا ایتھا الناس کے الفاظ میں تمام انسانوں کو قرار دیا۔ یہ اس امر کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کے سیاسی اور اجتماعی تصورات کا تعلق کسی محدود آبادی سے نہیں ہے بلکہ انسانیت عامہ کے تمام افراد سے ہے

اسلام کے قانون میں موجودات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کا تعلق علی الاطلاق انسانیت اور انسانیت عامہ کے فائدے سے نہ ہو۔ یہ بات اس دعوے کا آخری ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت کا بنیادی اور لایسوی اصول انسانیت ہے۔

یا وداشت: قرآن اسلام کا قانون ہے۔ اس نے دنیا میں نازل ہو کر یہ بتایا کہ خدا انسانیت کا فرمانروا اور صاحبِ اقتدار اعلیٰ ہے (رب الناس)۔ انسان (ملیک مقتدر) قرآنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ (رحمۃ للعالمین)۔ کافۃ للناس۔ الباء، اسلام ایک دین اور نظام ہے اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تمام انسان اس کے طعۃ سلامتی میں داخل ہو جائیں

مسلمان قوم دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے جو سارے انسانوں کے فائدے کے لیے ظاہر ہوئی ہے اور ان کے برے بھلے کاموں پر گواہ ہے (کنتم خیر امة اخرجت للناس)۔ آل عمران، شہداء علی الناس۔ بحر المحیط ۱ ص ۳۲۲ حرم کلمہ پہلا ایوان ہے جو تمام انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا۔ (وضع للناس)۔ آل عمران، اور دنیا کے جملہ انسانوں کے لیے یکساں بنایا گیا ہے۔ (الناس سواء)۔ حج، زمین ذریعہ پیداوار ہے، اور اس کی پیداوار میں دنیا بھر کے انسان کا مساوی حق ہے (سواء للساثلین)۔ حج، رکھو عمارتی (الارض)۔ بقرہ، زندگی تمام انسانوں کا حق ہے۔ انسان کا قاتل، انسانیت عامہ کا قاتل ہے (فما قاتل الناس جمیعاً) اور انسانی زندگی کا محافظ انسانیت عامہ کی زندگی کا محافظ ہے۔ (فما احیا الناس جمیعاً)۔ بحر المحیط ۳ ص ۳۶۸

انسانی امن آزادی اور مساوات کے متعلق

تین تاریخی اعلان

فتح مکہ کا واقعہ اسلامی حکومت کی تاسیس کی حقیقی تاریخ کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ دن دشمنوں سے انتقام لینے کا تھا لیکن ایسے دن میں اسلامی تعامل نے یہ ثابت کر دیا کہ انتقام پر انصاف غالب ہے اس روز آنحضرت نے کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر تین تاریخی اعلان کئے جن کا آوازہ ۸۵۲ء میں فرانس کے یوم انقلاب کے موقع پر سنایا گیا۔

۱۔ اعلان امن۔ ”انسانو! مکہ ہمیشہ سے دارالامان ہے کسی باخدا انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آج کے بعد اس سرزمین میں خون بہائے اور اس کی سرسبزی کو نقصان پہنچائے۔“
۲۔ اعلان آزادی۔ جاؤ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ اب تم سب کے سب آزاد ہو گئے۔

۳۔ اعلان مساوات انسانی۔ آج جاہلیت کے خاندانی اور نسلی غرور کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تمام انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی کی پیداوار ہیں۔“
(آپ نے فرمایا جو شخص نسلی برتری پر غرور کریگا اور دوسرے انسانوں کے مساوی درجہ کو تسلیم کرنے سے انکار کریگا وہ ہمارے اجتماعی نظام کا فرد نہیں سمجھا جائیگا۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے مقابلہ میں اپنے طبقہ کا نہیں ہے۔ عظمت کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہر دین اسلام کے نظام

۱۔ دیکھو سیرۃ ابن ہشام (روض الاف ج ۲) ص ۲۴۴-۲۴۵۔

۲۔ ”وایہا الناس ان اللہ حرم مکہ۔ فلا یحل لامرء ان یسفک فیہ دمًا“ (۱)

۳۔ ”اذہبوا انتم الطلقاء“ ۴۔ ”ان اللہ اذہب عنکم غفۃ الجاہلیۃ و تعظیمہا بالاباء الناس من آدم و آدم من تواب“ ۵۔ ”لیس منّا من دعا الی العصبۃ“ (۲) (۳) (۴) (۵)

انسابکرمہ ذہب لیست بحسبۃ البیعت فی ثشب الایمان (مشکوٰۃ حوالہ بالا)

کی اطاعت اور خدا نرسی

(۵) عالمگیر متحدہ وحدانی حکومت (یونیورسل یونیٹری کامن ویلتھ

Universal - Unitary Commonwealth) اسلامی حکومت خلافت ارضی

ہر جو روئے زمین کو انسانیت کا وطن ابرقرار دے کر اپنے عالمگیر اثر کو ظاہر کرتی ہر پیغمبر اسلام نے ابتدا ہی میں یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ان کے پیغام اور حکمت علی کا تعلق تمام معمورہ ارض سے ہے۔ آپ نے نہایت ہی اہمیت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ "زمین کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں" "اللہ نے تمام روئے زمین کو میرے قبضہ میں دے دیا ہر میری نگاہیں مشرق اور مغرب کے منطوق پر پڑ چکی ہیں اور میری امت کی مملکت ان پر قائم ہوگی۔ میں تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور میں سرخ اور سیاہ تمام نسلوں کے لیے ظاہر ہوا ہوں۔ آنحضرت کے ان فرامین کی روشنی میں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ جس حکومت میں عالمگیر رحمان کا نقداں ہو اس کو حقیقی معنی میں اسلامی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ حکومت کا عالمگیر وحدت پر قائم ہونا ایک بنیادی اصول ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت ناقابل تقسیم وحدانی حکومت ہے اس کو ملکوں، نسلوں اور قوموں کے درمیان تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ تمام مسلمان ایک وحدت ہیں اور علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم کرنے کے مجاز نہیں ہیں (دیکھو نظائر)

۱۔ بحر المحیط ج ۱ ص ۳۱۰ و عد اللہ الذین امنوا۔
۲۔ تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۳۱۰ و عد اللہ الذین امنوا۔

۳۔ اوتیت بمغایم خزان القرآن ج ۱ ص ۱۱۱ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۴۔ نہی فی الارض عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ فضائل سید المرسلین ص ۵۱۲)

۵۔ بخت الی الناس كافة الاصحاح الاسود الخ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۸۷ و ۸۸ ج ۲ ص ۲۵۸ جامع مغیر

ج ۲ ص ۲۶۶ (بخت) شمار ۳۱۴

۶۔ (نظائر الف میلہ کذاب نے سلسلہ ہجری میں معاہدہ صلح کے لیے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اسلامی قلمرو کو نصف تقسیم کر لیا جائے۔ اس تجویز کو پیغمبر عظیم نے نامنظور کر دیا تھا۔ تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۱۱۵۔ (بانی صفحہ ۳۲)

دو عمومیت۔ اسلامی حکومت عمومییت اپنا اصول مانتی ہے شہنشاہیت کے خلاف ہے۔ اسلامی قانون میں بادشاہ، تاج و تخت، قصر شاہی، دربار شاہی، ولیعهدی، شہزادگی اور شخصی وراثت کا کوئی وجود نہیں۔ یہ تمام چیزیں شاہی طرز حکومت کے لوازمات میں سے ہیں اور اسلام کے دائرہ قانون سے خارج ہیں۔

یادداشت :- اسلام خدا کی بادشاہی کا داعی ہے اس لیے اس کا ضابطہ احکام انسانیت کی ساخت پر داخلہ جلی حکومت سے خالی ہے۔ اسلام کی حکومت، دنیاوی تنظیم کے اعتبار سے خلافت ہے، امامت ہے، شوریٰ ہے (یعنی نیابتی اور شوروی لیڈر شپ ہے) اگر شاہی طرز کو تسلیم کر لیا جائے تو اسلامی حکومت اپنی اصل عمومیت و معرود ہو جائیگی۔ اس صورت میں خدا کے اقتدار اعلیٰ اور جمہور امت کی مسادات کا قانون باطل ہو جائیگا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۱) ب۔ سلسلہ میں پیغمبر کے شوریٰ میں انصار نے تجویز پیش کی تھی کہ حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے ایک پر انصاری امیر جو دوسرے حصہ پر مہاجر، لیکن شوریٰ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ (تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۱)

(حاشیہ صفحہ ۲۸) بعض احادیث اور آثار میں لفظ سلطان کا ذکر آتا ہے اس قسم کی حدیثیں زیادہ تر ضعیف ہیں (جامع صغیر بیوطی ج ۲ ص ۴۰) بعض روایتوں میں کسی راوی نے امام کی جگہ سلطان کا لفظ بول دیا ہے۔ (فتح الباری۔ کتاب الاحکام ج ۳ ص ۲۱۴) بعض روایتوں میں سلطان کو جبر و ظلم اور فتنوں کا مرکز قرار دیا ہے جس سے اس کا نقص ہوتا ثابت ہوتا ہے (سلطان جائز۔ السلطان افتن۔ الترمذی، مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ) صرف ایک حدیث "السلطان ظل اللہ" کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات فراموش کی جائے کہ احادیث کے تمام ذکر خلیفہ، امیر، امام کے خطابات سے مجھے ہوئے ہیں۔ ان سے اسلامی حکومت کی جو اصل ثابت ہوتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس حدیث کو صحیح ماننے کے معنی صرف یہ ہیں کہ سلطان کا لفظ اس غلبہ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو خدا کی نیابت کے طور پر امام کو حاصل ہوتا ہے جس اتنی سی بات پر شاہی طرز حکومت کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ امام خود سلطان نہیں ہوتا بلکہ صدیق اکبر کے قول کے مطابق سلطان اللہ فی الارض روئے زمین پر اللہ کا غلبہ ہوتا ہے (صحیح ترمذی ج ۲ ص ۴۹) ابواب الفتن، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث کے سلطان اور شاہی طرز حکومت کے سلطان میں تضاد کی نسبت ہے۔ اور اس کی بنا پر قرآن حدیث اور خلافت راشدہ کے قوانین کا دفتر مسترد نہیں ہو سکتا۔ اور نہ حدیث کے سلطان کو گناہگار و دنیا کے مجرم سلاطین مراد لیے جاسکتے ہیں بلکہ غیر عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ ۱) حکومت بطر زنبوت ۲) حکومت بطر خلافت ۳) حکومت بطر ملکیت ۴) حکومت بطر جبر مطلق۔ طر زاول آپ کے ساتھ خاص ہے، طر دوم اسلامی حکومت کی اصل ہے، باقی دونوں طر غیر مستند ہیں۔

قانونی روایات: شہنشاہ خدا کا اسمِ عظمیٰ اس کو اختیار کرنا خدا سے برابر کا مقابلہ ہوگا۔ اسی لیے پیغمبرِ عظمیٰ نے یہ تصریح کی کہ ”انسان کے لیے شہنشاہ کا لقب اختیار کرنا ایک بدترین حرکت ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جب خدا نے تعالیٰ دینا کے بادشاہوں کو آواز دیا ”آج میری بادشاہی ہے، بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟“

قانونی تعامل :- اسلام کی رو سے پیغمبرِ عظمیٰ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے خلفاء راشدین کی پیروی واجب ہے۔ ان حضرات میں سے کسی نے شاہی طرز حکومت سے واسطہ نہیں رکھا۔ یہ اس امر کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس طرز حکومت کو جائز رکھا تو وہ اسلامی قانون کے حلقہٴ اطاعت سے خارج ہو جائے۔

قرآن میں دورِ ماضی کے قدیم ترین واقعات میں ”ملک“ (بادشاہ) کا لفظ آیا ہے۔ اس محل پر یہ یاد رکھیے کہ اُمتِ اسلامیہ خیر الامم ہے۔ اس کے لیے قدیم تاریخ کا تعامل حجت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پہلی منزل پر پیغمبرِ عظمیٰ اور خلفاء راشدین کا اجتماعی تعامل ہی واجب التعمیل ہے۔

قرآن میں سورہ یوسف میں شاہِ مصر کا ذکر یہ حکم نہیں ہے بلکہ تاریخی واقعہ کا بیان ہے۔ دوسری جگہ طالعوت کے واقعہ میں عوام کی زبان پر ایک بادشاہ کے تقرر کا مطالبہ آتا ہے لیکن یہ واقعہ بجائے خود خاندانی اور شخصی شہنشاہیت کی تردید ہے قرآن میں اس قسم کے تذکروں سے ان بادشاہوں کا جواز نہیں نکلتا جو عجمی، تاتاری اور مغربی عہد جاہلیت کی پیداوار ہیں۔

آنحضرت کے ظہور کے وقت تمام دنیا جمہور کے اختیار سے محروم تھی اور شاہی طرز حکومت پر قانع، عرب میں قبائلی طرز کی ملوکیت تھی۔ فارس میں پیشدادیوں، کیانیوں اور اشکانیوں کے جانشین ساسانیوں کی شہنشاہیت قائم تھی روم پر بیزنٹی امپریٹرزم حکمران تھا پیغمبرِ عظمیٰ نے ظاہر ہو کر ان سب کا خاتمہ کر دیا اور نئے نظام کی بنیاد جمہور کی عالم مرضی اور مشورہ پر قائم کی دنیا کے بعض

۱۔ بخاری (اختی الاسماء: ملوک الملک شہنشاہ) فتح الباری کتاب الادب ج ۱۰ ص ۵۸۵-۵۸۶۔

۲۔ بخاری (ملک الناس) عن ابی ہریرہ وامن عمر عیدۃ القاری ج ۱۱ ص ۵۲۱۔ انا الملک ابن ملوک الاحمض

سازشی دماغوں نے یہ سمجھا کہ اسلام ایک جدید شہنشاہیت کے قیام کی تحریک ہے لیکن اسلامی تعامل نے فوراً اس کی تردید کر دی۔ عرب کے امراء غریب مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے (ھؤلا ملک الارض) ”یہ ہیں روئے زمین کے بادشاہ“ مسلمان اس کو سنتے اور جواب کو خدا پر چھوڑ دیتے تھے۔ عربوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ تجویز پیش کی کہ اگر آپ کی اسکیم شخصی شہنشاہیت پر مبنی ہے تو ہم آپ کی بادشاہی کے لیے تیار ہیں مگر آنحضرتؐ نے جواب دیا تم میرا مقصد نہیں سمجھے میں شہنشاہیت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔

فتح مکہ سے پہلے ابوسفیانؓ نے اسلام کی فولاد پوش فوج کو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا۔ ”کتی زبردست سلطنت ہے“ حضرت عباسؓ نے اس کا بغیر تاخیر یہ جواب دیا تھا۔ ابوسفیان! یہ سلطنت نہیں نبوت ہے، یعنی حکومت ہے بطرز نبوتؐ، ایک مرتبہ ایک شخص بغیر عظم کو دور سے دیکھ کر لرز گیا۔ آپؐ نے فوراً اس کی غلط فہمی یہ کہہ کر دور کر دی (ھوین علیک فانی لست بملک) ”درو نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں۔“

روم و فارس کو اپنی شہنشاہیت کا بڑا غور تھا، لیکن اسلام نے اس غور کی چٹان کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے حکمرانوں کے شاہانہ خطاب کو پامال کر دیا گیا۔ ان کو عظیم الروم اور عظیم فارس کا لقب دینا کافی سمجھا گیا۔ ان کو امن و سلامتی کے نظام کی طرف بلایا گیا اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو آپؐ نے اعلان فرمایا۔ قیصر و کسریٰ کے خاتمہ کے بعد نہ کوئی قیصر ہو گا نہ کسریٰ۔

یہ اعلان درحقیقت دنیائے شاہی طرز حکومت کے خاتمہ پر اسلام کے سچے رجحان کا اعلان تھا

۱۔ تاریخ الکامل ابن کثیر ج ۲ ص ۲۶ (ذکر المسترین) ۲۔ سیرۃ ابن ہشام روض الالف ج ۱ ص ۱۸۶

۳۔ سیرۃ ابن ہشام (روض فتح ج ۲ ص ۲۹۶) ۴۔ صحیح بخاری

۵۔ صحیح البخاری (فتح الباری) ج ۱ ص ۳۲ (بدوالوحی)

۶۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۸۱۔

جو آج تک مسلمانوں کو اُن کی اصل ذمہ داری کو یاد دلارہا ہے۔ اسلام کا یہی وہ رجحان تھا جس کے بعد عرب فلسطین، شام، عراق، مصر، روم اور فارس کے مقبوضات میں شاہی طرز حکومت کی جگہ جمہور امت کی شوروی عوامیت کا قیام عمل میں آیا۔

صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبہ ہی میں یہ الفاظ ادا کیے آج روئے زمین کے شہنشاہ کہاں ہیں۔ وہ لاشے محض ہو چکے ہیں آج ہم خلافت کے مالک ہیں۔ اگر ہم ان کے طرز پر چلے تو اُن کی طرح ختم ہو جائیں گے۔

عہد فاروقی کا یہ مشہور واقعہ کس نے نہیں سنا ہو گا کہ جب روم کا سفیر مدینہ پہنچا اور اُس نے دریافت کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے تو اس کو صحابہ کی طرف سے یہ جواب ملا تھا (مَلْنَا مَلِكًا بَل لَّنَا اِمْبَرٌ) ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ البتہ ہمارا امیر ضرور ہے۔

برہنہ بی بی شاہی حکومت میں شخصی اختیار اور خاندانی وراثت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسلامی حکومت میں دونوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے قرآن نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔

پیغمبر عظیم نے خاندانی وراثت کے اصول کی ذرا رعایت نہیں کی تھی۔ صدیق اکبر کے متعلق حضرت علی کا قول ہے کہ ”اگر خلافت کے لیے قوت اور استعداد کی جگہ محبت کا اعتبار ہوتا تو وہ اپنے لڑکے کو حکومت پر فائز کرتے۔ یہ تجویز پیش بھی ہوئی مگر انہوں نے نامنظر کر دیا۔

۱۔ تاریخ طبری ج ۳ (۱۱۱) ص ۲۱۱

۲۔ شخصی حکومت شوری کے اثر سے باطل ہو جاتی ہے۔ دیکھو ”شوری“

۳۔ احکام القرآن مجۃ الاسلام امام ابو بکر رحمہ اللہ ص ۱۱۱۔ دیکھو قصہ طاہوت و جالوت (ان الہامۃ لیست وراثۃ لکناسر اللہ تعالیٰ ذلک بالعلم والقوۃ لا بالنسب الخ)

۴۔ سیرۃ ابن ہشام (روض الائف ج ۲) ص ۳۰۱

۵۔ اسد الغابہ ابن اثیر (الذریعۃ ولید) ج ۲ ص ۶۸ (خلافت عمر)

فاروق اعظم نے اپنے جانشین کے انتخاب میں اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق خود یہ ہدایت فرمائی کہ ان کو منصب حکومت حاصل کرنے کا حق نہ ہو گا۔ اس تعامل کی وجہ ظاہر ہے۔ اسلامی حکومت معیار نبوت کے مطابق شخصی اور موروثی شاہی نہیں ہے۔ اگر آج اس کو شخصی اور خاندانی میراث کی صورت میں شاہی حکومت کے معیار پر لایا گیا تو وہ اسلامی حکومت نہ رہیگی

فاروق اعظم کے عہد میں اسلامی حکومت شہنشاہیت کا غرور توڑ چکی تھی۔ عرب ہر قسم کی شاہی کے شکنجہ سے باہر آچکا تھا اسلامی فوجیں کاکیشیا کی سرحد تک فارس کی شہنشاہی حکومت کا خاتمہ کر چکی تھیں مشرق میں روم کے شاہی استبداد کا چراغ گل ہو چکا تھا اور یہ سب سے بڑی دلیل تھی اس امر کی کہ مسلمان شاہی طرز حکومت کے خاتمہ کے بعد پھر کبھی اس کو اختیار نہیں کریں گے۔

یہ صحیح ہے کہ یزید کے عہد سے موروثی شہنشاہیت کا قیام عمل میں آیا جو بزرگ اس نظر سے شاہی حکومت کے لیے وجہ جواز پیدا کرتے ہیں۔ ان کے جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے سامنے پیغمبر اعظمؐ اور ان کے خلفاء کا اسوہ حسنہ ہے۔ جو مسلمان اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں اور جو اس کے خلاف چلنا چاہتے ہیں وہ یزید کے قدم بقدم چلتے ہیں۔

۱۔ اسد الغابہ ج ۲ ص ۵۰، (ابن سعد بن العباسیؒ)

۲۔ البتہ ایک معتبر راوی حدیث کے یہ الفاظ بنی امیہ کے سلاطین کے متعلق یاد رکھیے: ”بنی امیہ کا طرز حکومت بطور خلافت نہ تھا، وہ شہنشاہوں میں بدترین شہنشاہ تھے“ سعید بن جہان۔ دیکھو مشکوٰۃ باب ”ما جاز فی الخلفاء ج ۲ ص ۴۰۔ یہ ذکر یورپین شہنشاہتوں کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ اسلامی عہد کے مقابلہ میں کیا گیا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد بالاتفاق اس سے مستثنیٰ ہے۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا کہ حضرت معاویہؓ کے وہم دگمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یزید اس طرز پر حکومت کریگا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتے اور یزید کے طرز کو دیکھتے تو وہ خود اس کو معزول کر دیتے۔

خلافت راشدہ میں شہنشاہیت اور خلافت کے صاف طور پر دو معنی تھے اور صحابہ ان سے آشنا تھے اور اس فرق کا جائزہ لیتے رہتے تھے ایک مرتبہ فاروق اعظمؓ نے حضرت سلمانؓ سے دریافت کیا **اَنَا اِمْلِكُ** انا ام خلیفہ فرمائیے میں شہنشاہ ہوں یا خلیفہ؟ سلمانؓ نے آزاد ضمیر کی قوت سے کام لے کر جواب دیا۔ اگر آپ عام مسلمانوں سے محاصل وصول کرتے ہیں۔ قانونی مقدار سے کم یا زیادہ، اور اس کو ناجائز طریقہ پر خرچ کرتے ہیں تو آپ خلیفہ نہیں ہیں بلکہ شہنشاہ ہیں

فاروق اعظمؓ ایک موقع پر عوام سے دریافت کرتے ہیں۔ "خدا کی قسم میں یہ نہیں جانتا کہ میں خلافت سے روگردانی کر کے شاہی تو نہیں کر رہا ہوں مجھے بتائیے کیونکہ اگر میں ایک بادشاہ کا رنگ اختیار کر چکا ہوں تو یہ بڑی شدید بات ہو۔ جمع میں سے فوراً ایک شخص برجستہ بولا۔ امیر المومنین خلافت اور شہنشاہیت میں فرق ہے۔ دریافت کیا گیا۔ کیا ہے وہ فرق؟۔ جواب ملا۔ خلیفہ جملہ حقوق کا محافظ ہوتا ہے، وہ ہر انسان کا حق صرف حق دار کو دیتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ خلیفہ ہیں۔ شہنشاہ انسانوں کے حق میں ظلم و جبر کرتا ہے۔ ایک طرف سے لوٹتا ہے، دوسری جگہ خرچ کرتا ہے۔

یہ تھا وہ احساس جس کی فضائیں خلیفہ وقت اور عام شہری شہنشاہیت کو پا مال کرنے میں آزاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب خلفاء راشدین کے عہد میں نیم آزاد ملوک کے شکنجہ سے باہر ہو چکا تھا۔ رومی شہنشاہیت اپنے ایشیائی اور افریقی مقبوضات میں اور فارس کی ملوکیت خود اپنے مرکز میں فنا ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی وہ صورت واقعہ جس کا صاف

۱۔ طبقات ابن سعد روایت اولی (لخبرنا محمد بن عمر — عن سلیمان) روایت دوم (لخبرنا محمد بن عمر — عن سفیان ابن ابی العوجاء) دیکھو حسن المآثرہ۔ علامہ سیوطی ج ۲ ص ۸۲۔ الفرق بین الخلافة والملک والسلطنة من حیث الشرع۔

مفہوم یہ تھا، ایک شہنشاہیت شکن اُمت پھر کبھی شہنشاہیت قائم نہیں کریگی۔

خلافتِ راشدہ کے اٹھ جلنے کے بعد مسلمانوں کی فراموشکاری تاریخِ عالم کا سب سے بڑا سانحہ ہو جس کی جواب دہی ان تمام انسانوں پر عائد ہوتی ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک اس دنیا میں ذمہ داری کے مقام پر فائز رہے ہیں۔

اسلام نے عرب کے لوگ، روم کے قیصر، فارس کے کسریٰ کے گناہوں کے تاج کو اتار کر زمین میں دفن کیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو نکال کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ انہوں نے شہنشاہیت کی عمارت پر اسلام کا گنبد رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ ایک بدعت تھی ایک گناہ تھا، ایک جرم تھا جس نے ساری قوم کو معراجِ بلندی سے پستی کے دامن میں پھینک دیا۔ اب اسلامی حکومت کا صحیح اور سچا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان عرشِ الہی کے سایہ میں پھر اس بلندی کا رخ کریں جس کی طرف مسجدِ نبوی کے مینار اشارہ کر رہے ہیں۔ انہیں بغداد، دمشق اور قریطہ کو نہیں بلکہ اسلام کے وطن مرکزی (مکہ) کو اور اسلامی حکومت کے دار الخلافہ (مدینہ) کو دیکھنا چاہیے۔ اور دیکھ کر اوپر ابھڑنا چاہیے۔

(دفعہ ۱۲) اسلامی حکومت کی غایت الغایات

خدا کے حکم سے حکمران انسانوں کی اجتماعی تنظیم جس کی قوت سے انسانیت عامہ کی بہتری کا کام پایہ تکمیل پہنچ سکے۔ اسلامی حکومت کی غایت ہے یا غایت الغایات! اس غایت کے ماتحت بہترین فرد بہترین افراد کو ایک مرکزی وحدت پر جمع کرتا ہے بہترین افراد بہترین اجتماع کو عالم وجود میں لاتے ہیں اور بہترین اجتماع بہترین حکومت کو یہ حکومت ریاست عامہ کی حیثیت سے مرحلہ اول ہی پر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دنیا کے ماحول میں اس کی غایت ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا ہے جس کے نتیجہ میں تمام انسانوں کی بہتری بروئے کار آسکے۔ خدا کے واحد کے اقتدار اعلیٰ کا عرفان عالمگیر قوم کی تشکیل۔ تمام آفاق میں امن و امان کی بحالی اچھے احکام کا نفاذ، بُرے احکام کا انسداد، اسلامی حکمت عملی کے وہ اجزاء ہیں جن پر اسلامی غایت کا مدار ہے۔

نظائر اور قانونی تشریحات

اسلامی حکومت بذات خود ایک غایت ہے جو ایک عظیم الشان غایت کے لیے دنیا کے سامنے آتی ہے وہ اقل درجہ پر ایک بڑے مقصد کے تابع ہے اور دوسرے درجہ پر خود ایک مقصد واجب ہے۔

اس سلسلہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی دنیا کو دین کے سایہ میں لے آئیے اس کے

لے عظیم الشان غایت خداوند عالم کے اقتدار اعلیٰ کی حکمرانوں کا عرفان اور خدا کے واحد کے نام پر دنیا کی توحید ہے۔

بعد دنیاوی نقطہ نگاہ سے اسلامی حکومت کی غایت پر غور کیجیے۔ خدا کے بہترین بندوں نے اپنی آرزوؤں میں ایک بڑی آرزو حکومت کو قرار دیا۔ انہوں نے خدا سے حکومت کو ہاتھ پھیلا کر مانگا۔ خدا نے ان کے دامن کو حکومت کی بہار سے گلزار کر دیا۔ ہماری تباہ حال دنیا میں خدا کے خوشحال انسانوں کی طلب صادق کی غایت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی رٹے ایک ہو کر مانتی ہے کہ انسانیت عامہ کے یہ محسن انسانوں میں ظاہر ہوئے۔ انسانوں میں عمر بھر رہے۔ انہوں نے جب خدا کا حکم پایا تو انسانوں کو پکارا اور انسانیت کی بہتری پر زور دیا، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر زندگی کے حامی اور حامل رہے۔ ان کی غایت انسانوں کی عام بہتری کے علاوہ اور کیا ہو سکتی بس یہی بہتری اسلامی حکومت کی غایت ہے۔ دنیا کی بہتری مقصود ہے، تاکہ دنیا کے بعد کی زندگی بہتر ہو۔ ابن خلدون کہتے ہیں یہ ایک عظیم الشان منصب ہے جس کی غایت عظیم الشان سیاست ہے۔ تمام انسانوں کو شریعت الہی کی قانونی ذمہ داریوں کے لیے ایک میدان میں کھڑا کر دینا۔ دینی مصالح کی تکمیل اور دنیا کے فائدوں کی تکمیل جو بالآخر دنیا کے بعد کی زندگی سے اپنا ربط پیدا کر لیتے ہیں۔ خدا کی نیابتی ریاست کا ہر کام اس طرح سرانجام دینا جس سے دین اور دنیا کی سیاست صحیح شکل میں برقرار رہے، دین کی پوری پوری حفاظت اور دنیا کی سیاسی ذمہ داریوں کی مکمل رعایت ہو تاکہ انسان کی عمرانی مصلحتیں، اور امت کا مفاد عامہ پورا ہو سکے۔

یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حکومت ایک ادارہ ہے اور سیاست اُس کا ذریعہ

کار ہے۔

۱۷۔ یہ عبارت ابن خلدون کے نظریات سے صحیح طور پر اخذ کی گئی ہے۔

۱۸۔ مقدمہ ابن خلدون ف ۲۵ تا ف ۳۴ ص ۱۳۳-۱۶۱۔

علامہ ابو البقا جعفری نے ریاست کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ حکمت عملی جس کا مطالبہ یہ ہو کہ انسانی مخلوق کے حال اور مستقبل کی اصلاح و بہتری کے لیے رہنمائی کا فرض انجام دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام انسانی سوسائٹی کے رہنما کی حیثیت سے اپنے فائدہ کے لیے تصرفات عمومی کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کے سیاسی اختیار کا مقصد انسان کا فائدہ اور اس کی بہتری ہے جو آج کی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں صحیح راستہ پہنچانے کے اور منزل مقصود تک جانے میں معاون ہو۔ صرف دنیا کی بہتری نہیں بلکہ انجام اور آخرت کی بہتری دونوں موجود ہیں۔ اور دونوں کے لیے انسانی طلب اور سچی عزیمت درکار ہے۔ ومن یرد ثواب اللہ نیا تو تہمہنا اور من یرد ثواب الاخرۃ نو تہمہنا وسنجزی الشاکرین۔ قاتلہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرۃ واللہ یحب المحسنین۔ الذین امنوا وکانوا یقفون لھم العشر فی الخلق الدنیا دیوس، قرآن حکیم نے دنیا کی بہتری کے لیے ثواب دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے ثواب وہ الین اور حقیقی حالت ہے جس پر انسان پیدا ہوا تھا اور جس پر انسان کو ہونا چاہیے۔ انسان بہتر صورت میں اور بہتر حالت میں تھا۔ بعد کی بغاوت سے اس میں خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اب اس کو پھر اپنی بہتری کے لیے ریاست عامہ کے نظام پر جمع ہونا ہے۔

اسلامی حکومت اپنی غایت، اپنی سادگی اور اپنی عمومیت کے اعتبار سے ایک مستقل اور جدا لگانہ شے ہے۔ ابن بططقی نے بالکل صحیح کہا، وہ ایک حکومت ہے عام دنیاوی حکومتوں سے بالکل الگ اور پیغمبرانہ اوصاف سے مستفید (انھا دولت لہ تکن من طرن دول الدنیا وہی بالامور النبویۃ والاحوال الاخریۃ اشبہ الخ)

۱۔ کلیات العلوم ص ۳۷۴ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ج ۱ ص ۵۶۳ ۲۔ حوالہ بالا ص ۴۰۹

۳۔ مفردات امام راغب (ثوب) ص ۱۷۶ ۴۔ الغزالی ابن بططقی ت ۲ ص ۷۲

چونکہ اسلامی حکومت کی غایت دنیا کی بہتری ہے اس لیے علامہ ابوالحسن المادری لکھتے ہیں کہ دنیا کی بہتری دو صورتوں سے اپنا اعتبار قائم کرتی ہے۔
(اول) دنیا کی منظم اجتماعی شیرازہ بندی اور مجموعی انتظامی تشکیل سے۔

(دوم) دنیا کے ہر ہر فرد کی انفرادی بہتری سے (صلاح الدین معتبر من وجہین اولہما ما ینتظم بہ امورہما و لثانی ما یصلح بہ حال کل واحد من اہلہما)

علامہ محرم اسلامی نظریہ کے مطابق فرد کی بہتری پر بیکر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک فرد کی حالت متعدی ہے۔ اگر فرد کی حالت بہتر نہیں ہے تو وہ پورے اجتماعی نظام پر خراب اثر ضرور ڈالے گا۔ فرد کی حالت بھی بہتر ہونی چاہیے اور انسانیت عامہ کی مجموعی حالت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ اگر فرد کی حالت خراب ہے اور مجموعی نظام کی حالت ہے تو فرد کے لیے اس نظام میں کوئی کچھ نہیں اور اگر فرد کی حالت اچھی ہے اور اجتماعی نظام خراب ہے تو قطعی ممکن ہے کہ کل تک فرد کی بہتری کی موجودہ صورت بھی ختم ہو جائے انسانی بہتری کی دو صورتیں ہیں۔ دونوں ہی کو نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ

(۱) دنیا کی بہتری۔ تمام دنیا کے انسانوں کی بہتری ہے۔

(۲) دنیا کی خرابی تمام دنیا کے انسانوں کی خرابی ہے (فصلاح الدین مصلح لساثر اہلہا و فساد الدین مفسد لساثر اہلہا)

اسلامی حکومت کی غایت کو متعین کرنا بہت آسان ہو جائیگا اگر پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ اسلام قوم کو اور قوم کے افراد کو کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور سوسائٹی کی تشکیل کو کس طرز پر مکمل کرتا ہے۔

قرآن نے جس مقصد پر زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی کا ہر رکن صالح ہو، علامہ سید شریف اپنی کتاب میں تصریح کرتے ہیں کہ صالح وہ ہے جو ہر قسم کی خرابی اور فساد سے پاک ہو۔ صالح وہ ہے جس میں صلاح ہو۔ امام راعب اصمہانی کی تشریح کے مطابق صلاح فساد کی ضد ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ بہتر حالت جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ قرآن ایسے ہی انسانوں کو حکومت کی زمام دیتا ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ حکومت ایسے ہی انسانوں کی میراث ہے جو صالح ہوں نیک کردار ہوں اور صلاحیت مند ہوں۔ خدا کا وعدہ بھی یہی ہے کہ روئے زمین کی خلافت (نیابتی حکومت) ان لوگوں کو عطا کی جائیگی جو عمل اور حکمت عملی کے اعتبار سے بہترین کے ساتھ میدان میں آئیں۔ حافظ علامہ الدین ابن کثیر تعلقہ آیت کے ضمن میں اسی مفہوم کے مؤید ہیں وہ لکھتے ہیں کہ:-

”اسلامی سوسائٹی کے نیکو کار افراد روئے زمین پر خدا کے نائب ہیں۔ انسانیت کے رہنما اور لیڈر ہیں۔ انسانوں کے دالی اور نگراں ہیں اور وہی دنیا کے منطوقوں میں بہتر نظام قائم کرنے پر مامور ہیں۔“

ہم کو قرآن عظیم کے صفحات پر خیر الحاکمین (بہتر سے بہتر حکمران) خیر امت (بہتر سے بہتر قوم) خیر البریہ (بہتر سے بہتر مخلوق اور انسان) کا تذکرہ دستیاب ہوتا ہے اسلام کے قانون میں اس قسم کی آیات اور الفاظ کا لٹا اس بات کی سب سے بڑی قانونی سند ہے کہ اسلام کے اجتماعی تصورات کا رخ برملا انسانوں کی عام بہتری کی طرف ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پہلی کتاب ہے جس نے انسانی بھلائی کے عنوانوں کا ذکر کرنے میں اپنی ہمہ گیر قوت ایجا

۱۔ تعریفات سید شریف باب الصاد ص ۸۰ طبع احمد کامل استنبول ۱۳۳۵ھ ۲۔ مفردات القرآن امام راعب اصمہانی باب الصاد ص ۲۴۶ خیرہ ۳۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۰ ۴۔ پ ۳۔ البینہ

سے کام لیتے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان خدا سے زیادہ انسانوں کی بھی خواہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

قرآن جب تمام انسانوں کو عمل صالح اور اچھے کردار کا مشورہ دیتا ہے تو اس کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ انسان خود بہتر ہو، ایک بہتر معاشرہ پیدا کرے۔ اس معاشرہ کے ارکان مل کر بہترین حکمت عملی اختیار کریں اور ایک ایسی حکومت قائم کریں جو عمروء عالم کو اچھے کاموں سے مل کر گھڑا کر دے۔ یہ بات قطعی ہے کہ جہاں قرآن کے حکم کے مطابق سوسائٹی کے تمام افراد اپنی بہتری کے لیے بہترین کام کرینگے اور جملہ برائیوں سے باز رہینگے وہاں بہترین حکومت ضرور قائم ہو کر رہیگی اور جہاں اس قسم کی حکومت وجود میں آئیگی وہاں تمام انسانوں کی بہتری کا مقصد لازماً پھلےلا اور آخری مقصد ہوگا۔

قرآن کے اس نظریہ کی بنیاد صاف ضابطوں پر قائم ہے (مَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس کا عمل بہتر ہے وہی مومن ہے اور اس کی جدوجہد کامیاب ہے۔) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزال پتے) جو انسان ذرہ برابر اچھا کام کرے گا وہ اس کا اچھا ثمرہ پائیگا اور جو ذرہ بھڑائی کرے گا وہ اس کا برا نتیجہ ضرور دیکھے گا۔

یہاں اس پر ضرور غور کیجیے کہ جس دینی نظام کی بنیاد اس طرح کے پسندیدہ ضابطوں پر قائم ہے اس کی غایت عالمگیر بہتری کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرن اول میں جو اصحاب اس اجتماع کے رکن بنے ان کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ان کے لیے خدا کا حکم تھا کہ دنیا میں ہمیشہ ایک ایسی امت رہنی چاہیے جو بہتری کی طرف بلاتی رہے اور اس طرح حکومت کرے کہ تمام اچھی باتیں حکومت کے مزاج میں داخل ہو جائیں اور تمام

ہری باتیں ناقابلِ عمل قرار پائیں۔ ان کے لیے (استمبقوا الخیرات) کا فرمان جاری ہو چکا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ زندگی کی دوڑ میں اپنی بہتری کے لیے تیز دوڑ لگاؤ۔ اور راہِ ارتقا پر گامزن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر کائنات نے انسانیت عام کو توحید کی طرف دعوت دی تو ابتداء کے دو تین جلسوں ہی میں یہ فرمادیا "میں خدا کا ناسندہ اور پیغمبروں میں صرف عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں" تم سب میرا ساتھ دو۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرو۔ صرف اس لیے کہ اس میں تمہاری بہتری کا پردہ گرام ہے۔ میں عرب میں کسی ایسے جوانمرد سے واقف نہیں ہوں جو اپنی قوم کے پاس وہ دولت لایا ہو جو میں لا ہوں (قد جئتکم بخیر الدنیا والاخرۃ) دنیا کی بہتری اور دنیا کے بعد آخرت و انجام کی بہتری؛

آنحضرت کا یہ فرمان اجتماعیات سے براہِ راست متعلق تھا۔ یہ کسی فرد سے خطاب نہ تھا بلکہ ایک سوسائٹی اور قبیلہ کی ہیئتِ اجتماعی کو خطاب تھا۔ یہ حقیقتِ تنوک کے محاذ پر اس وقت اور اُجاگر ہو گئی جب آپ نے یہ اعلان فرمایا (خیر الممل ملۃ ابراہیم) اقوامِ دامن میں بہترین قوم ملتِ ابراہیمی ہے۔ آپ نے ایک اور محاذ پر علمبردارانِ اسلام کی طرف اشارہ کر کے یہ اعلان کیا تھا (انتم خیر اہل الارض) تم پورے زمین پر بہترین انسان۔

تنوک کے موقع پر زبانِ مبارک سے یہ پاکیزہ کلمات بھی سُنے گئے (خیر الامم) عوازمہا۔ خیر الاعمال مافہم۔ خیر الہدی ما اتبع۔ خیر الزاد التقویٰ۔ وخیر ما دقر فی القلوب الیقین) بہترین امور، عزائم ہیں اور عزیمتیں۔ بہترین حکمتِ علمی

۱۔ قرآنِ عظیم ولکن منکم امۃ یدعون الی الخیر احکام القرآن ج ۲ ص ۳۶
 ۲۔ انی رسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ (ابن کثیر) ۳۔ قولوا معی لا الہ الا اللہ وان تغلظوا (ابن کثیر) ۴۔ تاریخ الکامل ابن اثیر الجزی ج ۲ ص ۲۲، تاریخ البدایہ والنہایہ ابن کثیر
 ۵۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۵ ص ۱۳ ۶۔ بخاری و مسلم، یوم النہد یہ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱

وہ ہے جس کا فائدہ عام ہو۔ بہترین رہنمائی اور لیڈر شپ وہ ہے جس کی پیروی کی جائے بہترین زاد راہ نکو کاری ہے، اور بہترین شے جس کا دل مسکن ہیں یقین ہے۔

انسانی نظم کی بہتری کے لیے صدر حکومت کی اطاعت فرض ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے (انما الطاعة في المعروف) وہی حکم قابل اطاعت ہے جو بہتر اصول پر مبنی ہو۔ آخر کی چند صدیوں کے مجہول تعامل کی بنا پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ طلب صادق کا کوئی

دولہ دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تاریخ اس تصور کو باطل قرار دیتی ہے۔ دنیا میں

باطل زندگی کی تلاش باطل ہے لیکن بہتر میاں زندگی کوئی بُری بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر

اعظم کے سفر واجب دوسرے شاہی درباروں میں اسلام کا اخلاقی پیغام لے جاتے تھے تو وہ

اس بات کو صاف کر دیتے تھے کہ اسلام ایک ایسے دینی نظام پر مشتمل ہے جس میں دین و

دنیا دونوں کی بہتری یکساں رہنا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب علامہ ابن کھضر مندر بن سادی کے

دربار میں حاضر ہوئے اور مندر نے عجوسی نظام زندگی کو خیر یاد کہا تو علامہ نے ان الفاظ میں خطاب

کیا: مجھے کوئی امر اس میں مانع نہیں ہے کہ میں ایک ایسے دین کو قبول کر لوں جس میں دنیاوی

زندگی کی آسائش اور موت کا سکون دونوں موجود ہیں عمر بن العاص جلندی کے یہاں باریاب

ہوئے۔ انہوں نے حضور کے متعلق تعارفی جملے یہ ادا کیے (هذا النبي الذي جاء بالدين والآخره

یہ وہ پیغمبر ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر ظاہر ہوئے ہیں۔ جلندی نے ان الفاظ کو شن کر

جو جواب دیا وہ بھی یادگار ہے۔ "تم نے ایک پیغمبر کی طرف مجھے بلایا ہے قسم بخدا جو بہتری اس پیغمبر

کے پروردگار میں داخل ہے میں پہلے سے اس کا قائل ہوں اور جس خرابی سے وہ منع کرتے ہیں

میں اس سے قبل اسے چھوڑ چکا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں۔

۹۔ منہ ہجری میں اسلامی حکومت کے صیغہ خارجہ کی دستاویزی معلومات اور مندرجہ بالا تشریحات قطعی الثبوت ہیں اور انسان کی فکر و خشاں کے لیے ایک عظیم مدد ہیں۔ ہم ان کی امداد سے بخوبی اسلامی حکومت کی حقیقی غایت کو متعین کر سکتے ہیں۔

اسلامی حکومت کے نام دفعہ ۱۱ امامت کبریٰ

امامت ایک ایسی ریاست عامہ (Leadership of Democratic Government)

کا نام ہے جو پیغمبر عظیم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قانونی نمائندگی سے حاکمیت
الادتی حاصل کرتی ہے اور دنیا و دین کی اجتماعی سرگرمیوں میں اپنی عظمت و طاقت کا اس
طرح اظہار کرتی ہے کہ اس میں اعلیٰ رہنمائی کے اوصاف نمایاں ہو جاتے ہیں۔

محراب و منبر کی امامت (نماز کی اقامت) فرض مین ہونے کے باوجود امامت صغریٰ
ہے اور حکومت و سلطنت کی یہ امامت، امامت کبریٰ ہے۔

امامت کبریٰ اسلامی حکومت کا وہ اعلیٰ ترین نام ہے جس سے اس طرز حکومت کی
خوبی، بڑائی اور اس کے مستقل اقتیازی وجود کا اعلان ہوتا ہے۔ اس سے ابراہیمی تنظیم کے پاکیزہ

لے تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۵ حاشیہ عادل الدین نے حوالہ بالا میں ابن امادیہ کو پیش کیا ہے جن
میں دنیاوی زندگی کی بہتری بجائے خود ایک مستقل مقصد کا درجہ رکھتی ہے۔ اور صالح انسانوں کے لیے غایت
قرار پاسکتی ہے۔

لے الموافق (المصدر الرابع فی الامامۃ) ج ۸ ص ۳۴۳۔

اوصاف ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی امامت (کاحی ص ۱۰)
اور صلاحیت مند مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وفادار انسانوں کو
اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کا ثمرہ حکومت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔

قانونی تشریحات

امامت کے طرز حکومت کو حقیقت سمجھ کر یہ تصور کیجیے کہ ہماری دنیا عالمگیر برادری کا
شاخدار اجتماعی نظام ہے۔ یہ عالمگیر برادری خدا کی قائم کردہ سچی انسانیت کے اصول پر حکومت
کے نظام کو چلانے کے لیے اپنا ایک فرض سمجھ کر امام مقرر کرتی ہے یہ امام ساری برادری میں اپنی
نظیر آپ، خدا ترسی کے قانون کا پابند۔ خدائی ائین کا پیروکار، علم و عقل میں فروغی میں یگانہ
عظمت میں دلوں کا سردار، سب میں بڑا، سب کا بڑا حکومت کی قابلیت میں یکتا۔ جمہور
کی نظر میں دانائے روزگار، اور ساری سوسائٹی میں افضل ہے۔ قوم اپنے اختیار سے امام کے
ہاتھ میں حکومت اور سیاسی ہیئت کی لیڈرشپ (Leadership) دے دیتی ہے۔ یہی
لیڈرشپ، رہنمائی اور رہنمائی کا فعل امامت ہے۔

یہ سمجھیے کہ روئے زمین کی مملکت ایک عظیم الشان کارپوریشن (Corporation)
ہے اور امام اس کا میئر (Mayor) یعنی — امیر ہے
لیڈرشپ کا اعلیٰ و اعلیٰ تصور کیجیے، میئر شپ کا بہتر سے بہتر مفہوم دماغ میں لائیے۔

۱۔ بدائع الصنائع۔ فی ترتیب الفرائع۔ امام مسعود الکاشانی حنفی۔ کتاب آداب القاضی ج ۲ ص ۲
۲۔ احکام القرآن ج ۱ ص ۵۳۶ (ج ۱ ص ۵۳۶) ۳۔ محضر علامہ خلیل المکی تعلیق احمد نصر۔
مطبوعہ مصر۔ ۴۔ الوجیز (فقہ حنفی) دیکھو امام غزالی کی رائے ج ۲ ص ۱۲۳
۵۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ ج ۲ ص ۲۰۲ لفظ امام۔

سیاسی اور اجتماعی رہنمائی اور حکومت کا بلند سے بلند انسانی نظریہ قائم کیجیے اس پر بے تکلف
امامت کا اطلاق ہوگا۔

قلباً سرور، و اذا بئسلى ابراهيم دبه يكلمت قائمتهن قال انى جاءك لك للناس لتمام
رب، وبعثهم ائمة يهدون بامرنا

تشریح (الف) ابراہیم کے پروردگار نے جب اُس کو کئی باتوں میں آزمایا اور اُس نے
ان باتوں کو پورا کر دیا تو فرماں ہوا میں تجھ کو انسانوں کا امام (رہنما اور ہدایت) بناؤں گا۔

(ب) خدائے برزخ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نامتوں پیغمبروں اور پیغمبروں، الحق،
یعقوب اور ان کے علاوہ تمام رسولوں کو صالح اور صلاحیت مند بنایا ان کو امام و ہدایت قرار دیا
وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے حق حکومت اور اختیار کے ماتحت راہ دکھاتے
ہیں۔

علامہ ابو بکر جصاص حنفی امامت کے متعلق تین اصطلاحی باتیں فرماتے ہیں۔

(۱) امام وہ شخص ہے جو مذہبی قانون کی بنا پر اپنے پیروں کی رہنمائی کرے۔

(۲) یہ رہنمائی نبوت (خدائی ناسدگی) کی سند پر کی جائے۔

(۳) تمام انبیاء امام ہیں اور حکومت کے منصب پر امامت کے عہدیدار۔

مندرجہ بالا اصطلاحی امامت غلطی ہی کا وہ منصب ہے جو اسلامی دور

کی حکومت کا طبع نظر رہا ہے اور جس کا ذکر ہمارا مقصود اصلی ہے۔

ہمارے علماء اجتماعیات نے اسلام کے طرز حکومت کو شاندار ظاہر کرنے کے

لیے امامت کو امامت غلطی، امامت کبریٰ، امامت عامہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔

۱۔ احکام القرآن جصاص ج ۱ ص ۷۷، جصاص المازنی السنن حنفی ج ۱ ص ۷۷۔

علامہ ابن خلدون خلافت و امامت کے نظریہ کو پیش کر کے فرماتے ہیں۔ حکومت کا وہ منصب جو دین کی نگہبانی اور دنیا کے سیاسی فرائض کو پورا کرتا ہے۔ خلافت و امامت ہے۔ اسی کو امامت کبریٰ اور خلافت عامہ کہا جاتا ہے۔

علامہ شیخ محمد امین ابن عابدین اپنی قانونی تصنیف میں یہ تصریح کرتے ہیں کہ جب انسان متحد ہو کر اپنی رہنمائی کا کام کسی کو اس طرح سپرد کریں کہ وہ صف اول کا پہلا شخص ہو اور سب سے لگے ہو اور انسانی جماعت کے سب ارکان اس کے پیچھے ہوں تو اسلامی قانون میں لازماً اس کی دو صورتیں نظر آئیں گی۔

(۱) اگر انسان جمع ہو کر نماز کی رہنمائی کسی کو سپرد کرتے ہیں تو یہ امامت صغریٰ ہے
(۲) اور اگر انسان اجتماعی احکام و قوانین میں کسی جہتی کو آگے کر کے اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں تو یہ امامت کبریٰ ہے۔

امامت کبریٰ ایک خاص قسم کا فرض ہے، محراب و منبر اور نماز کی امامت درجہ اول پر ہونے کے باوجود امامت کبریٰ کے تحت ہے۔ کیونکہ اسلامی حکومت نہ ہو تو نماز کے واجبات صحیح طریقہ پر ادا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر سلطنت نہیں ہے تو نماز کی حاکمیت بھی باقی نہ رہے گی۔

اس حکیمانہ نظریہ کے بعد فاضل فقیہ امامت کبریٰ کی شرح ان الفاظ میں کرتے ہیں
”خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا کے باشندوں پر وہ عام تصرف جو ایک ریاست عامہ کی تشکیل کا موجب ہوتا ہے اور جس کو بغیر کی ناسندگی کا فخر حاصل ہو۔“

۱۔ مقدمہ کتاب العبر ابن خلدون (امامت و خلافت) ص ۱۳۳

۲۔ احکام القرآن ابراہیم رضا ص ۱۲۸ (دیکھو تائیدِ نظیر کے لیے)

۳۔ مدالینا ربودا المحار۔ باب الامامة ص ۵۱۱

یہ کہنا چاہیے کہ امامت اپنی اصل کے اعتبار سے عام قیادت (لیڈرشپ) ہے اور پیغمبر عظیم کی نسبت سے خلافت، نیابتی صومست کی خود شناس ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور اسلام کے اجتماعی نظام کو عظیم بن کر چلاتی ہے مگر نیابت کے طور پر نسلہ اجتماعات کے مسلمان ماہرین میں سے ابن رشد اسلامی طرز حکومت کو امامت کبریٰ کا نام دیتا ہے۔ امام ابن مسعود کا ثنائی حنفی امامت عظمیٰ کے لفظ سے موسوم کرتے ہیں شیخ خلیل مفسری مالکی امامت عظمیٰ کے نام کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام غزالی نے امامت کے لفظ پر اکتفا کیا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے امامت عامہ کو ترجیح دی ہے۔ اسلام کے قانون مدنی کی مشہور کتاب شرح المواقف میں اسلام کے طرز حکومت کو ریاست عامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور امام ابوالبقاء حنفی نے بھی اسی لفظ کو حق ترجیح دیا ہے۔

ریاست عامہ

فقہ (۱۲) خلافت عظمیٰ

(الخلافۃ نبیاء فی حفظ الدین و سیاست الدنیا) ابن خلدون

نمائندہ اور نیابتی حکومت جو دین و دنیا کے دائرہ میں ذمہ داریوں کے بارگراں کو فرمانروائے اعلیٰ (خداوند عرش) کے اقتدار کے ماتحت امانت کے طور پر قبول کرتی ہے

۱۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ ج ۲ ص ۶۱۲ (المع) ۲۔ بدایۃ المجتہدین رشد قرطبی ج ۲ ص ۵۲۰ ۳۔ کتاب الاقیفہ ج ۲ ص ۳۹۵ طبع مصر ۱۳۳۲ھ ۴۔ بدایۃ المجتہدین ابو کریم ابن مسعود کاسانی حنفی آداب القاضی ج ۴ ص ۲ ۵۔ محقر علامہ خلیل بن یحییٰ مالکی۔ طبع مصر ۱۳۵۵ھ ۶۔ الوجیز (فقہ امام شافعی) غزالی ج ۲ ص ۱۳۳ ۷۔ تفسیر مخبری۔ آکم۔ بقرو ج ۲ ص ۱۳۲ ۸۔ المواقف۔ ج ۸ ص ۳۳۵ ۹۔ کلیات العلوم ابوالبقاء حنفی۔ الام۔ ص ۱۳۳

خلافت ہے۔ یہ حکومت انسانی زندگی کی تنظیم کے دائرہ میں خداوند تعالیٰ اور اس کے قانونی نمائندوں کے سوچنے ہوئے حاکمانہ واجبات کو پورا کرتی ہے اور منجانب اللہ ان تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے جو نیابت کے طور پر اس کو حاصل ہوتے ہیں۔

خلافت عظمیٰ چونکہ اس حکومت کا غالب رجحان ایک خدا کے لیے دنیا کو فتح کر کے عالمگیر عظمت حاصل کرنے کی طرف ہوتا ہے اس لیے اس کو خلافت عظمیٰ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

خلافت عاصمہ چونکہ خلافت کے نیابتی واجبات کی تکمیل میں جنگ و جہاد، جد و جہد اور نصب العین کی عمومیت کو دخل ہوتا ہے اس لیے اس کو خلافت عامہ بھی کہتے ہیں۔

خلافت راشدہ خلافت جب نیابتی حکومت کی حیثیت سے ابراہیمی اوصاف پیدا کر لیتی ہے بغیر عظم کی اصل رہنمائی سے متاثر ہو کر خدا ترسی کے قانون کو اپنا اصول بنالیتی ہے اور تمام اجتماعی بھلائیوں کو قبول کر کے تمام برائیوں سے انکار کر دیتی ہے تو اس کو خلافت راشدہ کا لقب حاصل ہو جاتا ہے۔

قانونی تشریحات حکومت کا وہ نظریہ جس کا نام خلافت ہے، صدیوں تک ایشیا، یورپ اور افریقہ پر حکمرانی کر چکا ہے۔ اس نظریہ کے مناظر کبھی اصلی اور پر جوش ہوتے تھے، کبھی صل سے کچھ ہٹے ہوئے اور کبھی حقیقت کے بالکل خلاف۔ بہر حال خلافت راشدہ

خلافت بنی امیہ خلافت عباسیہ خلافت فاطمیہ

اور خلافت عثمانیہ کی تاریخ نظریہ خلافت کی تاریخ ہے۔

۱۔ دیکھو بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ کتاب کتاب القاضی ج ۲ ص ۲ طبع جمالیہ مصر
۲۔ تفسیر القرآن العظیم ج ۳ ص ۳۰۰، السیاسة الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ امام ابن تیمیہ۔
۳۔ دیکھو مقدمہ ابن خلدون (اختلاف الامم) ص ۱۳۳، حجة الله البالغة۔ مجتہد جہاد ج ۲ ص ۱۷۲

خلافت نام ہے نیا بتی حکومت کا، یہ ایک قسم کی نیابت، نمایندگی اور وائسرائٹی ہے جو دینی سفارت کے ذریعہ دنیا کے ان تاریخی مصلحین اور انقلابی رہنماؤں کو حاصل ہوئی ہے۔ جنہوں نے خدا کے الہام اور احکام کی سند پر انسانیت کی خواہیوں کو چیلنج کیا اور ایک عام انقلاب بپا کر کے انسانیت کی تعمیر و ترقی کے پروگرام کو آگے بڑھایا۔ اور دنیا کی روحانی معاشی تہذیبی اور دولتی تاریخ کے اُس ارتقائی پہلو کو ظاہر کیا جس کا تعلق مذہبی اور فطری دور سے ہے

یہ دور آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور اصلاح کے آخری داعی سرور دین اور سردار دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دور خلافت الہی کا دور ہے۔ آپ کے بعد خلافت راشدہ کے چار دور (جن میں دو دور زیادہ ممتاز اور مکمل ہیں) خلافت مہدی کے دور ہیں۔ بعد کے دور خلافت کے نام پر دنیاوی حکومت کا نمونہ تھے۔

ابو حیان خلیفہ کی اصطلاحی تعریف میں کہتے ہیں ”وہ ہستی جس کے ہاتھ میں زمین کے باشندوں کی سیاسی تنظیم و تدبیر کا کام ہو جو انسانوں کے مفاد عامہ کا نگراں ہو۔ اور جو حکومت کا حق دوسری قوت کی طرف سے حاصل کرے۔ خلافت خلیفہ کے کاموں اور کارناموں کی صورت اور ان سے جو منصب حکومت پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے۔ علامہ زعفرانی لکھتے ہیں ”خلیفہ وہ ہستی ہے جو کسی دوسرے کی نمائندہ اور نائب ہو“ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں:-

”آدم اور وہ تمام پیغمبر خلیفہ اللہ کا ائمہ رکھتے ہیں رُءے زمین پر عمرانی، سیاسی، اجتماعی

اور حکومتی سرگرمیوں میں خدا کی نیابت کرتے ہیں^۱

تیسری آیت میں عمر محمدی کی خلافت کا اعلان ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں بدر کے محاذ جنگ کے سپاہیوں سے خطاب ہے۔ اور ان کو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو خلافت کا منصب، شوکت و سطوت اور غلبہ و اقتدار عطا کیا جائے گا۔ اس تخصیص سے اصل نتیجہ پر کوئی مخالف اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ محاذ بدر کے مسلمانوں نے جس سیرت کر دار اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا وہی اسلامی حکومت کی بنیاد متصور ہوتی ہے۔ معرکہ بدر کی کامیابی، مکہ، یثرب، قادیسیہ کی فتح کا پیش خیمہ تھی۔ بدر کے سپاہی اسلامی حکومت کا ہر اول دستہ تھے اس لیے خاص ان کے لیے جو اعلان کیا گیا ہے اس کا مقصد اگر عام قرار دیا جائے تو صداقت کے خلاف نہ ہوگا۔

نظائر بالا سے نظریہ خلافت کے دو پہلو ثابت ہوتے ہیں :-

(۱) خلافت پہلے درجہ پر وہ حکومت ہے جو خدا کی نیابت کے طور پر خدا کے نمائندوں کو حاصل ہوتی ہے۔

(۲) خلافت دوسرے درجہ پر وہ حکومت ہے جو آخری انقلاب کے داعی، انسانیت عام کے پیغمبر محمد مصطفیٰ (صلعم) کی نیابت کی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے اور سلسلہ مسلسل نیابتی حکومت کی حیثیت سے دنیا میں فتوحات حاصل کرتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو ہمارا موضوع و مقصد ہے۔

نام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اپنی کتاب حجتہ اللہ میں جنگ و جہاد کے اسلامی تصور

۱۔ روح المعانی ج ۱ ص ۲۰۲ ۲۔ ارالۃ العتقاد (خلافت الخلفاء) شاہ ولی اللہ ج ۱ ص ۲۸
۳۔ دیکھو روایت ابو حصین، ابو بکر صدیق کے متعلق "لقد قام مقام نبی من الانبیاء" ابو بکر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے قائم مقام اور نائب تھے۔ فتوحات الاسلامیہ ج ۱ ص ۴
۴۔ دیکھو حجتہ اللہ علیہ ج ۱ ص ۲۸

کو پیش کرتے ہوئے پہلے پہلو کی تائید ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”یہ بات ایک حقیقت کے طور پر جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا منصب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ دنیا میں ان کے دینی نظام کا غلبہ دو باتوں پر موقوف ہے۔
(۱) جنگ و جہاد (۲) اسلحہ جنگ کی تیاری۔“

حافظ علامہ الدین ابن کثیر دمشقی اپنی تفسیر قرآن العظیم میں دوسرے پہلو کی حسب ذیل تشریح کرتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد ان کی امت کے ارکان کو روئے زمین کی خلافت و حکومت دی جائیگی جو دنیا میں صحیح تمدن کو پھیلائینگے۔ بد امنی دور ہو کر امن قائم ہوگا۔ بندگان خدا ان کی حکومت کی اطاعت کریں گے۔ یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔“

علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں کہ خلافت ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اس کا شکر و سپاس عدل ہے۔ سلطنت کے آئین میں خلیفہ اس وقت نائب السلطنت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس کو حکومت اعلیٰ سے حکومت کرنے کا نیا ہی فرمان مل جاتا ہے۔

دفعہ (۱) خلافت راشدہ

بہتر سے بہتر طرز حکومت جس میں ہر آپ جیسے طرز حکومت کی جملہ خوبیاں (اخلاقی ہوں یا عمرانی سیاسی ہوں یا تمدنی، قانونی ہوں یا اقتصادی) پائی جائیں اور حکومتوں

۱۔ دیکھو تفسیر قرآن العظیم (ج ۱۰، باب ۱)
۲۔ خلافت راشدہ کو اسلام کے نظام حکومت میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اس لیے اس کو ایک مستقل دفعہ کے ماتحت درج کیا گیا ہے۔ فازی

۳۔ روح المعانی آلوسی - ج ۲۳ ص ۱۶۹

کے قلب اور قالب میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں سب اس کے دائرہ عمل سے خارج ہوں
ایسے طرز حکومت کا نام حکومتِ راشدہ ہے۔ جب اس مثالی اور اصولی حکومت میں پیغمبرِ عظیم
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی نیابت اور نمائندگی کی صورت پیدا ہو جائے تو وہ خلافت راشدہ بن
جاتی ہے۔

قانونی تشریحات | امامت کا طرز حکومت اور حکومت کا رُشد یعنی اعلیٰ معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی اجتماعی اور ملی تنظیم کے سرچشمہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں تک پہنچا ہے۔
امامت اور رُشد دونوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نظریات ہیں اور دونوں کا تعلق
اسلام کے قانونی آثار سے ہے مختصر الفاظ میں یہ سمجھیے۔

- ا۔ انسانیت عامہ کے صحیح طور پر منظر عام پر آنے کا نام اسلام ہے۔
- ب۔ اسلام اپنے طرز پر جو بے مثال حکومت قائم کرتا ہے اس کا نام امامت ہے۔
- ج۔ امامت کا مکمل سے مکمل مظاہرہ اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ سے اعلیٰ ظہور
جب ہو اور جہاں رونما ہو اس کا نام رُشد ہے۔

قرآن میں متعدد آیتیں نظریہ رُشد کی صحت کے لیے قوی دلائل کی صورت میں موجود ہیں
جن میں رُشد کی عام حقیقت کو پسندیدہ رہنمائی، ہدایت، نیکی کی طرف اقدام کے لفظ سے تعبیر کیا
جاسکتا ہے لیکن جب ہم حضرت ابراہیم کی حکومت کے ساتھ رُشد کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے
مرحلہ پر ہیں اس کے وہ اصطلاحی معنی مراد لینے ہونگے جو حکومت کی سیاسی ہیئت اور امامت
کے مطلع نظر کے مطابق ہوں۔

۱۔ قرآن عظیم س ۲۱۔ آیت ۵۱ س ۴۲۔ آیت ۲، س ۴۲۔ آیت ۱۹
۲۔ دیکھو ترجمہ بیچ النہد پ ۲۵ ص ۲۵۔ اسلام کے لفظ میں حکومت اور حکمرانی کا رجحان۔

امام راغب کے نزدیک رشد ہدایت ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو گمراہی ہے وہ رشد نہیں ہے جو رشد ہے وہ گمراہی نہیں ہے۔ رشد دنیا کے کارناموں میں بھی ہوتا ہے اور عاقبت کے کاموں میں بھی۔ اصحاب نبوت کو اسی لیے راشدوں کا خطاب حاصل ہے۔ خلافت راشدہ، خلیفہ راشد، خلفاء راشدین میں رشد کا مفہوم بھی یہی ہے۔ چونکہ امامت کا کام حکومت کا کام ہے اس لیے یہاں رشد کے معنی یہ ہیں کہ حکومت کے کام کو نیک و سونیک بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ پر انجام دیا جائے۔

جب ہم ایک ایسے شخص کو رشید کہتے ہیں جو ہماری سیاستی تنظیم کا سردار اور رہنما ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اُمت کی رہنمائی اس طرح کرے گا کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہوگی۔ ابن الاثیر کہتے ہیں کہ رشید وہ ہے جو عوام خلق کی رہنمائی ان کے عام مصالح، مقاصد اور ان کی عمومی فلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرے۔ ان کو صحیح طریقہ پر رکھے اور ان میں صحیح طریقہ پر حکومت کے کام کو کرے یعنی وہ شخصیت جو اپنی تدابیر کو ایک حکم اور مضبوط قانون کے مطابق چلائے۔ ان کے منہما تک پہنچائے۔ اس کی رائے، تدبیر اور سیاست اس درجہ حکم، صحیح، قطعی، اور فیصلہ کن ہو کہ وہ ہر کام کو کسی مشیر اور کسی مؤید کے بغیر بے تکلف انجام دے سکے۔

”انحضرت کا قول ہے تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کے قانون کی اطاعت واجب ہے“ اس قول کے مطابق صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر مراد ہیں اور اسلام کے نظام حکومت کے وہ سردار اور امام جو ان چاروں خلفاء کے طرز پر حکومت کا کام کریں خواہ ان کا تعلق عصر ماضی سے ہو یا وہ حال کی سطح سے پیدا ہوں، یا آئندہ اس طرز

لے مفردات القرآن امام راغب صفحہ ۲۱۱، لفظ الرشید ۲۱۱، لے النہایہ فی غریب الحدیث۔ ابن الاثیر ۲۱۱

کی حکومت قائم کریں

اس تفصیل سے نظریہ رشد کی وہ خاص اصطلاحی تعریف متعین ہو جاتی ہے جس کو اس عصر کے اہل علم نے فراموش کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں علامہ آلوسی نے پہلی نظیر کی تائید میں جو کچھ لکھا ہے اُس سے بھی مقصد کو عظیم تقویت حاصل ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”رشد سے مراد ہے رہنمائی کا اعلیٰ اور کامل نمونہ (لیڈر شپ کا کمال) ہم کہہ چکے ہیں کہ امامت ایک قسم کی سیاسی رہنمائی اور لیڈر شپ (Leader Ship) ہے۔ اس رائے سے یہ ثابت ہوا کہ رشد اس لیڈر شپ کا کمال ہے جو نظریہ رشد کا مقصد ہے۔ اور آخری منشاء۔

آلوسی صراحت سے کہتے ہیں ”رشد ایسی کامل رہنمائی ہے جو دین ہی نہیں دنیا کے معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یعنی وہ رہنمائی جو نوامیس الہیہ خدائی قوانین کے مطابق ہو۔ علامہ ابن کثیر دمشقی نے حضرت ابراہیم کی امامت، خدائی حکومت، حکمرانری، صحیح رہنمائی، دنیا کے مقاصد کی سربراہی کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے اُس سے بھی نظریہ رشد کی تائید ہوتی ہے۔ آخری نظیر کے طور پر ”حدیث شوریٰ“ کو دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں آنحضرت کے لیے ایک قانونی آیت کا مستقل دفعہ کی صورت میں اضافہ ہوتا ہے ”صحابہ سے حکومت اور جنگ کے کام میں مشورہ کرو“ آنحضرت خدا کے اس قانون کو سن کر فرماتے ہیں۔

”اللہ اور اس کے رسول کو شوریٰ کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے قانون شوریٰ کو امامت کے لیے رحمت بنا کر جاری کیا ہے اور اس قانون پر چلے وہ رشد کو ہاتھ سے نہ دیگا۔ اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہی کے راستہ سے گم نہ ہوگا۔

۱۔ روح المعانی آلوسی ج ۱، ص ۵۳ (پیشا۔ سورہ انبیاء، مطبوعہ قاہرہ۔ ۲۔ تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر دمشقی ج ۲ ص ۵۹۱۔ ۳۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شب الایمان میں رسول سے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ ۴۔ روح المعانی آلوسی ج ۳ ص ۹۳ (شادودھونی الامم)۔

چوتھی صدی ہجری کے بلند پایہ عالم اور حنفی قانون کے ماہر علامہ ابو بکر جصاص نے لکھا ہے کہ خدا سے براہ راست الہام کی قوت سے فیضان ہونے والے نمائندوں کے بعد خلفاء راشدین امامت و حکومت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں یہی وجہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ تصریح کی ہے کہ خلفاء راشدین کی حکومت دین کے اصول میں سے ایک اصول ہے قرآن مجید کے احکام مجمل ہیں ان کی تشریح خلافت راشدہ کے دور کے واقعات سے ہوتی ہے پہلی صدی کے اصحاب نبوت اور اسلامی جماعت کے ارکان نے حضور اکرم کا منشا پاکر خلافت راشدہ کے ہر دور کو تسلیم کیا اور کسی نے اس طرز حکومت کے خلاف جدوجہد نہیں کی۔

فصل (۱۴) امارت امت

اسلامی حکومت کو حکومت بالادست سے عوام کی شیرازہ بندی کا قانونی اختیار حاصل ہے جب یہ حکومت امور عامہ کو لپٹے لپٹے میں لیتی ہے اور امت کے افراد کو ان کی رضا کارانہ خوشنودی کے مطابق ہر اچھا کام کرنے کا حکم دیتی ہے اور بُرے کام کے متعلق امتناعی حکم صادر کرتی ہے تو وہ "امارت امت" اور "امارت مومنین" کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔

قانونی تشریحات | نظریہ امارت کی ساری عمارت لفظِ امر پر قائم ہوتی ہے۔ امر کے معنی ہیں حکم اور حکم حکومت کا فعل ہے۔ اسلام کے قانون میں چار لفظ ایسے پائے جاتے ہیں جن سے امارت کا تصور ہوتا ہے۔

لے احکام القرآن ج ۱ ص ۷۹۔

(یادداشت) علامہ سید ابن عابدین نے بھی اسلامی دور حکومت کے امر کے لیے خلفاء راشدین کا لفظ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ دیکھو رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۱ باب الامامة۔

۱۔ امرائے ۲۔ امرائے ۳۔ اولوالا امر، ۴۔ امر المسلمین

امرائے کا لفظ خدا کی حکومت قائم کرتا ہے۔ امرائے کا لفظ خدا کی حکومت کی ذمہ داریوں کو پیغمبر کے اختیار میں دیتا ہے۔ اولوالا امر کے لفظ سے خدا کے ان صالح اور رشید بندوں کی مجلس حکومت قائم ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں حکومت کا اختیار پیغمبر خدا کے قانونی جانشینوں کی حیثیت سے آتا ہے اور امیر المؤمنین اس شخص واحد کا سرکاری خطاب بنتا ہے جس کو امیر المؤمنین امیر بناتے ہیں۔

علماء قرآن اور فضلاء قانون امارت اور حکومت کو بدیہی طور پر ایک سمجھتے ہیں۔ سید شریف اپنی اصطلاحات کی کتاب میں امر کی اصطلاحی تعریف یہ کرتے ہیں۔
قائل کا یہ قول ”ایسا کرو“ امر ہے۔ اگرچہ ان الفاظ میں اصلاً حکومت کا تصور موجود ہے لیکن یقینی تعریف ہمارے قانون کلی سے اس وقت زیادہ مطابق ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس میں حکومت کے تصور کو صاف الفاظ میں پیش کریں، اور یہ کہیں۔

”فرمانروا کا حکومت کے دائرہ میں عوام سے یہ کہنا ایسا کرو امر ہے“ ابوالبقا نے اپنی تشریح میں اسی تصور کو قبول کیا ہے۔ ان کے الفاظ مختصر ہیں۔ امارت ولایت ہے۔ یعنی حکومت، کلیات العلوم میں امارت اور حکومت کے ربط پر جو نظریں پیش کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امارت میں۔ اطاعت اور تسلط دونوں باتیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ

۱۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۱ ص ۲۱-۲۲ احکام الفرقان الجصاص ج ۱ ص ۸۰ (یرو، خوخ)

۲۔ فتح القدیر ج ۲ ص ۵۰۴-۵۰۵ دکن اُمرت، الطرق الحکمیہ فی سیاسة الشرعہ ص ۱۰۰

۳۔ الجمع الزوائد والمنبع الفوائد البیہقی ج ۵ ص ۲۱۳ (باب حق الرعیہ) ۴۔ تعریفات سید شریف ص ۲۲

مطبوعہ استنبول ۱۳۲۹ھ ۵۔ کلیات ابوالبقا ج ۱ ص ۱۳۴ مطبوعہ استنبول لفظ امارت ص ۱۳۴۔

۶۔ دیکھو کلیات ابوالبقا لفظ ولایت۔

یہی حکومت کی اصل ہیں۔ علامہ آلوسی بھی نظریۂ امارت کے مؤید ہیں۔

حکومت کے جسم میں قانون روح کی طرح کام کرتا ہے۔ اس لیے امر کا تعلق قانون سے بھی براہ راست ہے۔ علامہ زعفرانی (ظہر امر باللہ) کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا قانون فائق اور بلند ہوگا۔

علامہ زعفرانی ایک دوسرے مقام پر امارت اور حکومت کے تعلق کی شیرازہ بندی کرتے ہیں۔ فرعون کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ قوم نے قدس کے جابر لوگوں سے خوف زدہ ہو کر داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ زعفرانی کہتے ہیں: ”یہ رحبت امر الہی کی مخالفت تھی۔ کیونکہ اللہ حکومت عطا کر رہا ہے اور وہ رحبت پسندی اور خوف کی وجہ سے تردد کر رہے تھے۔“

زعفرانی (جبارین) کے متعلق بھی یہ لکھتے ہیں۔ جبار سے مراد وہ اوگ ہیں جو جبر کے ساتھ امارت کرتے تھے۔

حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فرمانروا ہر کام پر قادر ہو۔ ادھر حکم ہو اور اُدھر ہو جائے۔ قرآن اس خصوصیت کو نظریہ امارت کے ضمن میں ذکر کرتا ہے۔

”جب اللہ ایک کام کا امر کرتا ہے تو وہ فرمان دیتا ہے ہو جا۔ وہ فوراً ہو جاتا ہے۔“

ابو حیان اندلسی کہتے ہیں یہاں امر سے مراد فعل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا

جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ تصریح درست ہے مگر یہاں خدا کی قدرت

لہ روح المعانی لغت الطیبون۔ ”فیما امرکم بہ وانہا کمہ بامر اللہ تعالیٰ۔ ج ۲ ص ۱۵۲

۱۵۵ ص ۱۵۵ ایضاً ج ۳ ص ۳۳۱ ”بخالفت امر ربکم۔“

۱۵۵ ص ۳۳۱ جبار من جبر علی الامر

۱۵۵ ص ۳۳۱ ”انما قضی امرنا فانما یقول لہ کن فیکون (قرآن کریم)

کے ساتھ اس کے اختیار کا جو سرختمہ موجود ہے اس کو بند لگا کر روکا نہیں جاسکتا۔

..... چنانچہ وہ خود اس بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ازل سے آمر ہے

فرانز واسپے ماہنوں نے ایک دوسرے مقام پر امارت اور حکومت کے ربط پر اسلام کے

علماء قانون کی رائے پیش کی ہے اٹی امر اللہ (خدا کی حکومت آرہی ہے) یہ ایک آیت کا

تکڑا ہے۔ نظریات کے اختلاف سے قطع نظر اس موقع پر امر کا مفہوم حکومت بھی ہے حضرت

عباس کا قول ہے کہ امر اللہ کی آمد کا اعلان کر کے یہ بتانا ہے کہ خدا کی طرف سے مکہ آرہی

ہے۔ فتح پہنچنے والی ہے اور آنحضرت کا غلبہ ہونے والا ہے۔ ابن جریج کی رائے بھی یہی ہے

کہ اس سے فتح و غلبہ کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ سخاک کے نزدیک امر اللہ سے مراد اللہ کی

ذمہ داریاں اور اس کے احکام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امارت امت اسنی احکام کے نفاذ کا نام

ہے۔ اسلامی حکومت امارت کی حیثیت سے امر الہی کے واجبات کو پورا کرتی ہے اور

اس کے طے کردہ مقاصد کو اعتماد اور اجتماع کے ساتھ زیر عمل لاتی ہے۔ شبی وجہ ہے کہ قرآن

میں اللہ اور رسول کی حکمرانری کے ساتھ اولوالامر صاحب امر (امیر) کی اطاعت بھی

قانون محکم کا درجہ رکھتی ہے۔

دفعہ ۱۴ ولایت عامہ

اسلامی حکومت کا وہ تصور جس کا اظہار ولایت کے لفظ سے ہوتا ہے ایک بلند

مقام سے دنیا کے سیاسی فکر پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ اس کا رجحان انتظامی سرپرستی، حمایت

لے بحر المحیط البوہیان ج ۱ ص ۳۶۲ ۱۴ ایضاً ج ۵ ص ۴۷۲ - امر اور حکومت کے ربط کی مزید تفصیل کے

لیے دیکھو روح المعانی (اذا حکمکم بین الناس) ج ۵ ص ۵۸ ج ۵ ص ۶۵ -

۱۴ دیکھو نظریہ امارت کی تائید کے لیے، ایساۃ الشرع فی اصلاح الراعی والرعیہ (ص ۲-۱۰)

اور انسانی معاشرہ کی امداد کی طرف ہے۔ جب ایک بالادست طاقت یا منتخب ہستی فرمانبردار عوام کی منظم زندگی کی حمایت اور نگہبانی کرتی ہے اور عام اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو اس کو ولایت عامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

نظریہ ولایت کے مطابق بالادست حکومت ایک چیز ہے اور ریاست عامہ دوسری شے دونوں پر ولایت کا لفظ صادق آتا ہے البتہ ولایت عامہ کی اصطلاح اسلامی حکومت کے دنیائی نظم سے متعلق ہے اور خاص اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے۔

قانونی تشریحات | نظریہ ولایت کے تحت فرمانروائی کا جو تصور پیدا ہوتا ہے اس کی رو سے فرمانروا کے لیے ولی کا لفظ خاص ہے۔ قرآن میں جا بجا ولی کا لفظ اسی مفہوم کو پیش کرتا ہے۔ ولایت ولی کا فعل ہے، جو حکومت کے ہم معنی ہے۔

قرآنی اصطلاحات کے ماہر علامہ راغب لکھتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ والی یا امر ہونا۔ حکومت کا مالک ہونا اور ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ حکومت کی سربراہی! تاہم میں علامہ راغب نے بھی ان آیات کو پیش کیا ہے جن کا انتخاب متن قرآن سے نظائر کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

علامہ ابوالبقا حنفی اپنی کتاب کلیات میں اس سے بھی زیادہ بہتر الفاظ میں نظریہ ولایت اور حکومت کے ربط کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”ولایت کی مراد امداد اور حمایت ہے اور ولایت کا مفہوم سلطنت اور مملکت ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص انسانی ہیئت کا والی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ منصب ولایت (حکومت) پر متمکن ہے۔“

علامہ آلوسی خدا کی ولایت اور (مولاہو الحق) فرما کر دئے برحق کے متعلق لکھتے ہیں
 ”(اللہ) ان کا بادشاہ، مالک ہے جو ان کے کاموں کا فرمانروا اور ذمہ دار ہے“
 ان کے نزدیک ”ولایت امر“ حکومت کی ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن کی ایک آیت
 یہ ہے (هَذَا لَكَ الْوَلَايَةُ اللَّهُ الْحَقُّ) حضرت شیخ الحدادیو بندیؒ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے
 ہیں۔ ”یہاں سب اختیار اللہ (برحق) کا ہے۔“

مندرجہ بالا نظائر سے ثابت ہوا کہ ولایت کی حقیقت حکومت ہے۔ اب ہم کہہ سکتے
 ہیں کہ ولایت عامہ کا حشرچہ ایک بالادست ولایت ہے اور اس کو اسلامی حکومت کے
 لیے بولا جاتا ہے۔

ہمارے علماء قانون خلافت عظمیٰ اور امامت کبریٰ کی طرح ولایت اور ولایت
 عامہ کا لفظ بھی اسلامی حکومت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ولایت کا مقصد امارت مومنینؑ ہے۔ علامہ
 ماوردی نے اپنی کتاب میں ولایت دنیہ (حکومت مذہبی) اور ولایت عامہ کا لفظ حکومت
 کے لیے اختیار کیا ہے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ولایت (ایک حکومت کی حیثیت سے) ایک امانت
 ہے جس کے واجبات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے زمانہ کے مشہور مصری محدث استاذ
 الازہر علامہ شیخ منصور علی ناصف اپنی کتاب میں عصر قدیم کے علماء کی تائید کرتے ہوئے یہ

۱۔ شرح المعانی (امی مآلکھم الذی ملی املاھم) ج ۷ ص ۱۵۳

۲۔ تفسیر تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی (۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸)

۳۔ المجموع الزوائد والمنبع الفوائد ج ۵ ص ۲۱۳۔ حدیث عن انس ابن مالک روایت (الطبرانی فی الصغیر)

۴۔ الاحکام السلطانیہ ص ۲-۳-۱۴۵ الیسات الشریعہ امام ابن تیمیہ ص ۵-۶-۷

تصریح کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت اپنے مخصوص مفہوم میں ولایت عامہ ہے۔

فصل ۱۵۱ مملکت اور مملکت دارالاسلام

دارالاسلام اسلامی حکومت اپنے رقبہ مملکت کے اعتبار سے ارضی مملکت ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست عامہ ہے جس کے دونوں بازو روئے زمین کے تمام منطفوں پر حاوی ہیں۔ چونکہ وہ ایک مملکت ہے اس لیے اس کو (ملک) کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اور چونکہ اس کا رقبہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی تمام سر زمین ہے۔ اس لیے اس کا نام ارض ہے۔

قانونی تشریحات قرآن عظیم نے اسلامی مملکت کے لیے جا بجا ارض اور ملک کے الفاظ ذکر کیے ہیں :-

۱۔ (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) میں آدم کو روئے زمین پر نائب حکومت بنانے والا ہوں۔

۲۔ (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ) ہم نے تم کو روئے زمین میں تمکین اور استقرار حکومت عطا کیا اور تمہارے لیے اس میں سامانِ معاش رکھا۔

ارض ان آیات میں ارض کا لفظ جس طرح آیا اس سے مٹی کا کرہ اور خاک کا وہ فرش مراد نہیں ہے جس کو ہم اپنی زبان میں زمین کہتے ہیں۔ فزآن کہتا ہے ارض اللہ کے لیے ہے۔ اس کا

لے التاج اجماع لاصول ج ۲ ص ۳۰ حاشیہ (۱) لے وَاَنِيْزُهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ہم نے آل ابراہیم کو مملکت عظمیٰ عطا کی قرآن عظیم ص ۳۰ لے اِنْ اِلَاحَ مِنْ يَرْثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ ارض میرے وارث بندوں کی میراث ہے۔ لے قرآن ص ۱۶

بلکہ یہ مفہوم ہے کہ زمین اللہ کی حکمرانی اور قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے آدم اور اولاد آدم کو دنیا کے طور پر ارضی مملکت کا انتظام سپرد کیا ہے۔ اگر ارض کے معنی زمین کے لفظ سے یکے جائیں اور زمین سے اُس کا وہ عام مفہوم لیا جائے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے تو قرآن کا مقصود دور جا پڑیگا۔ ان آیات کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آدم اور اولاد آدم کو زمین کے مربیع دے کر زمینداری کے سسٹم کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اور ارض سے ارضی نظام اور مملکت مراد نہیں ہے۔

علامہ سید محمد آلوسی بغدادی آخری آیت پر اجتماعی حیثیت سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”خلیفہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب حکومت! بہر سبب انسان کامل کی حیثیت سے انسانوں پر خلیفہ ہر خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں —؟ عمارات الارض، روئے زمین کی عمرانی تنظیم۔ سیاست الناس؟ انسانوں کی سیاسی رہنمائی تکمیل نفوس؟ نفوس انسانی کو معراج کمال پر پہنچانا تنقیذ امر۔؟ خدا کی حکومت کے قوانین و احکام کا اجراء،

علامہ آلوسی ایک اور مقام پر خلافت ارضی کے متعلق قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو خلافت ارضی دو روئے زمین پر سیاسی نیابت اور حکومت عطا کرے گا۔ خلفاء کو ارض پر اسی طرح تصرف حاصل ہوگا جس طرح ملوک کو اپنی مملکتوں میں ہوتا ہے“ یعنی جس طرح ایک بادشاہ کی بادشاہی کا دائرہ مملکت پر

ملہ انسان کامل وہ ہرچاہنے تھا اور اعمال کو خدائی قوانین اور فطرت کے ضوابط کے تحت برروئے کار لائے۔ اس تعریف کے مطابق ہر غیر انسان کامل ہے، اور خلافت (سیاسی حکومت) ان کا اور ان کے خلفاء کا حق ہے۔ روح المعانی علامہ آلوسی ج ۱ ص ۲۰۳۔ ملہ روح المعانی ج ۱ ص ۲۰۰-۲۰۲۔ مزید تشریح کے لیے دیکھو کثافت علامہ زکریا ج ۱ ص ۶۱۔ ذکر

عادی ہوتا ہے اسی طرح خلافت کا دائرہ مملکتِ ارض ہے۔

اس نظریہ کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت نے فرمایا میرے سامنے ارض یعنی تمام روئے زمین کو پیش کیا گیا مجھے مشرق اور مغرب کے گوشے دکھائے گئے عنقریب میری امت کی سلطنت ان علاقوں پر چھا جائیگی جو مجھے دکھائے گئے ہیں ۱؎

حدیث میں صاف طور پر ارض سے قلمرو ارضی مراد ہے۔ حدیث میں ملک کا لفظ ارض کے مفہوم کو متعین کرنے میں خاص طور پر کارآمد نظر آ رہا ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی کے بیان سے بھی اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”علماء کی رائے عامہ ارض سے سطح ارض مراد لیتی ہے۔ سطح ارض بھی — اپنے تمام حدود کے ساتھ“ خلیفہ کے لیے ارض دہی حیثیت رکھتی ہے جو قیصر کے لیے مملکتِ روم۔ کسریٰ کے لیے مملکتِ فارس اور تیج کے لیے مملکتِ یمن

مندرجہ بالا تمام قانونی نظائر اس صداقت کا ثبوت ہیں کہ قرآن نے حکومت و خلافت کے ساتھ جہاں ارض کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وہاں بیشتر عالمگیر مملکت ہی مراد ہے۔

ملک (رکبیت مملکت) قرآن نے مملکت کے لیے ملک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ آج کل ملک ایک خاص حصہ زمین کو کہتے ہیں اور مملکت وہ حیثیت سیاسی کہلاتی ہے جو کسی خاص حصہ زمین میں ہیئت حاکمہ اختیار کر رہی ہے قرآن کے نزدیک ملک مملکت پر عادی ہے

۱؎ زوہد فی الارض فاربت مشاقرقہا ومغاربہا وسیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها (بخلافہ بالا ص ۱۸۳) ۲؎ اثیر الدین ابی عبداللہ محمد بن حیان اندلسی غرناطی (۳۵۵ھ تا ۴۵۵ھ)

۳؎ بحر المحیط ابو حیان ج ۱ ص ۱۲۰۔ ذکر خلافت آدم۔ طبع اول ۱۳۲۵ھ۔ السعاده مصر۔

۴؎ روح المعانی ج ۱ ص ۲۰۲۔

خواہ وہ خاص حصہ زمین ہو یا روئے زمین ہو۔ سران ملک ہی کا لفظ اختیار کرتا ہے۔
اور مقصد اس کا ملکیت سے ہوتا ہے۔ ملک کو اُس معنی میں ملک سمجھنا جیسا کہ آج کل کی اصطلاح
ہے۔ قرآن اور قانون قرآن کے ماہرین کے منشا اور نظریہ کے قطعاً خلاف ہے۔

اللہ ایک شخص اور ایک قوم کو ملکیت دیتا ہے اور دے کر سلب بھی کر لیتا ہے۔
ہندوستان فی مسلمانوں کے مشہور عالم، سیاستداں رہنما اور شاعر قرآن سیدنا مولانا محمود حسن شاہ
اللہ اپنے ترجمہ قرآن میں ملک کا ترجمہ سلطنت کے لفظ سے کرتے ہیں اور ہندوستان
کے علماء ریاست کی نظر میں سلطنت اور مملکت دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں
شیخ اللہ کے ترجمے کی چند مثالیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

علاء ابو حیان ملک کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں ”ملک وہ ہے جس میں اقتدار
اعلیٰ (فرمانروا) کو ہر طرح کے تصرف کا حق ہو۔

اللہ ملک (مملکت) کا فرمانروا ہے اسی لیے اُس کو تصرف کا پورا حق حاصل ہے
علاء زعفرانی بھی ملک کو تمام دنیا کی مملکت خیال کرتے ہیں۔ اور مملکت کے دو حصے کرتے

ہے۔ یکو ربت قد اتیتنی من الملک (پروہ گار تو نے دیا ہے مجھ کو کچھ ملک) یہاں حصہ زمین مراد ہے۔ من
کے حفاظے مملکت کی عمودیت کو ایک خاص حصہ زمین میں محدود کر دیا۔ ورنہ ملک کا مفہوم مملکت عامہ پر مدلل
ہے۔

۱۔ بنگالی کی کتاب نظریہ سلطنت کے متعلق ڈاکٹر عبدالستار صدیقی ایم اے پی ایچ ڈی لکھتے ہیں کتاب کے نام
کے متعلق میرا خیال تھا کہ نظریہ مملکت ہو اس لیے کہ مجلس وضع اصطلاحات نے (State) اسٹیٹ کے لیے مملکت
کا لفظ تجویز کیا تھا لیکن قاضی محمد حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ ”سلطنت کو زیادہ موزوں سمجھتے تھے۔ یہاں
نظریہ سلطنت ر صدیقی ص ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔

ہیں۔ مملکت دنیا جس کا شیرازہ درہم برہم ہو جائیگا اور مملکت آخرۃً جو دائم قائم رہیگی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت ایک قوت ہے جو مملکت کے تابع نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہے۔ ملک یعنی مملکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے عام قبضہ اور اقتدار ہو۔ جن انبیاء کو ملک و مملکت عطا کی گئی ان کو نبوت کے ساتھ عام اقتدار بھی حاصل رہا ہے۔

ان نظائر کے علاوہ قرآن میں پیشرواقع پر جہاں ملک کا لفظ آیا ہے۔ اُس کا اطلاق مملکت کے مفہوم پر ہوتا ہے۔ اسلام کے دور اول کے علماء اجتماعیات کی تشریحات اس نظریہ فکر کی تائید کرتی ہیں۔

علامہ زرخشریؒ یہ بھی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ الٰہ ملک ہے تو ملک کا تصور ہم گیر اور عام ہوتا ہے یعنی مملکت عامہ مراد ہوتی ہے۔ ملک کے لیے عام امتیلا، اور غلبہ ضروری ہے اور خدا کا غلبہ محدود نہیں ہو سکتا البتہ قرآن نے جہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے۔ وہاں شانِ نزول کے اعتبار سے ملک سے مراد مخصوص مملکتیں ہیں۔ خندق کی جنگ میں جب جنگی لائن قائم کی جا رہی تھی چند چٹانیں محاذ قائم کرنے میں خارج تھیں حضرت سلمان نے آنحضرت کو اطلاع دی۔ آنحضرت نے زمین کھودنے کا آلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا چٹان پر ایک ضرب رسید کی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھ سے حیرہ کے محلات کو روشن طریقہ پر دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ضرب رسید کی فرمایا کہ ارضِ روم کے سرخ محلات کو روزِ روشن میں دیکھ رہا ہوں تیسری ضرب رسید کی پھر فرمایا مجھے

۱۔ کشف الدانت، ولی برج ۲ ص ۲۶، طبع اول ۱۳۵۲ھ مصطفیٰ محمد۔ مصر ۲۔ کشف وجعل ملکک ملوکاً، ج ۱ ص ۳۳۰ ۳۔ زرخشری المصطفیٰ ۵۲۸ھ

صنائیمین کے محلات روشن صورت میں دکھائے گئے ہیں۔ وحقیقت یہ جملے روحانی پیش بینی کے طور پر مسلمانوں کو قبل از وقت فتح کی خبر دے رہے تھے۔ منکر اور منافق لوگ یہ سن کر اپنی حقیر سمجھ کے مطابق کہنے لگے۔ یہ لوگ جن سے خندق تک کھودی نہیں جاتی روم و فارس کے محلات کو فتح کریں گے۔ اس طعن و طنز کے جواب میں قرآن نے اعلان کیا۔

”ملک اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔“

اس جگہ ملک کا مفہوم خاص اور محدود ہے۔ منافقوں کو جواب دینا مقصود ہے اور ملک سے مراد مملکت فارس اور مملکت روم ہے۔ اعلان یہ کرنا ہے کہ یہ مملکتیں اہل فارس اور اہل روم سے لے لی جائیں گی اور مسلمانوں کو عطا کی جائیں گی۔ ایک جلیل القدر مفسر قرآن کا ملک کے لفظ کو مملکت کے لیے استعمال کرنا زیر نظر مقصد کے لیے کافی و دافی ثبوت ہے۔

فقہ (۱۶)۔ امام (قائد الحکومت) LEADER OF THE STATE

امامت کبریٰ کی ذمہ داریوں کے لیے ایک ایسی ہستی درکار ہوتی ہے جو ریاست عامہ کے قائد اعلیٰ (میر امام) کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ یہی اسلام کے قانون اساسی کی محافظ، امت کے اختیار کی نمائندہ اور شورشی کی طرف سے حکومت کی قیادت اعلیٰ پر فائز ہوتی ہے۔

قانون مملکت میں اس ہستی کو متعدد خطاب دیے گئے ہیں جن میں سے امام، اولوالہ

خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کو اول درجہ کی اہمیت حاصل ہے۔

رہنمائے حکومت کے خطابات

۱۔ امام اعظم۔ امامت کبریٰ کا صدر یہ نام اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ امام حکومت کا
یڈر (LEADER OF THE STATE) مجلس حکومت (اہل صل و عقدہ) اور شوروی کا قائد ہے

۲۔ اولوال الامر۔ وہ ہستی جو صاحب امر ہو جس کے یہ معنی ہیں کہ پوری طرح حکومت کا
ذمہ دار ہو۔ اولوال الامر کا اصل اطلاق مجلس حکومت (امیر اور اہل صل و عقدہ) پر ہوتا ہے۔

۳۔ خلیفۃ المسلمین۔ دنیا کے اجتماعی دائرہ میں خداوند عالم اور پیغمبر اعظم کا نائب جو
نیابتی اور شوروی حکومت کا نائب حکومت ہوتا ہے اور اجتماعی نظم کا میر و سمجھا جاتا ہے۔

۴۔ امیر المومنین۔ اسلامی حکومت کا امیر مسلمانوں کے اجتماعی کارپوریشن کا میٹر۔
زعیم الامتہ۔ حکومت اور امت کا رہنما۔ اجتماعی ہیئت کا رہبر۔

رئیس عام۔ ریاست عامہ کا رئیس اور اجتماعی نظم کا صدر
والی عام۔ ولایت عامہ کے منصب جلیل کا ذمہ بردار۔ سوسائٹی کا محافظ و نگہبان

یادداشت اسلامی حکومت کے صدر کو ان ناموں کے علاوہ کسی دوسرے نام سے یاد کرنا

قانونی جواز کے خلاف ہے۔ امت کے لیے اس امر کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ اس زمانہ
میں تاجداروں اور سلاطین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسلامی روح کے خلاف
ہیں۔ اعظمیٰ قدرت، جلالتہ الملک، خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ، سلطان المعظم یہ وہ خطابات ہیں جن کو

لے اولوال الامر کے لیے علم اور دین کی پابندی لائیدی ہو کلیات العلوم ابوالبقا، ص ۱۱۹، حکومت النبی مولانا منصور (اولوالامر)
لے ادب الدین والدینا الماوردی ص ۳۶۶ ص ۸۱ (دعوت اقامتہ الامم... کیون زعیم الامتہ)
لے دیکھو شرح المواقف ج ۱ ص ۳۴۵ (الرئیس) لے دیکھو ولایت عامہ۔

عبدالغنی اور خلافت راشدہ کے قائل اور روایات کی تائید حاصل نہیں ہے۔ ان کا رجحان یہاں عامہ کی طرف نہیں بلکہ شخصی سلطنت کی طرف ہے۔

قانونی تشریحات و نظائر

مندرجہ بالا نام اسلامی حکومت کے امیر کے لیے خاص ہیں۔ والوالام اور امام اعظم کا لقب اس کی قانونی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین منصب خلافت کی عظمت پر گواہ ہے۔ امیر المؤمنین کا شاندار لفظ ایک عام اصطلاح کے طور پر قبول عام حاصل کر چکا ہے اور ایک ایسے معاشرہ کی تصویروں میں تمام حکمران اور ایماندار انسان برابر کے حصہ دار ہیں۔

باقی نام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت میں جبر و تشدد کی ضرورت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ اور رہنمائی اور مفاد عامہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔

امام اعلام ابن عابدین خفی امام کی حیثیت ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”جو شخص انسانوں کی ہیئت اجتماعی میں ان کے آگے ہو اور انسان اس کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں اس کو امام کہتے ہیں۔“

دائرة المعارف الاسلامیہ میں قانونی حوالے کے تحت لکھا ہے کہ امام وہ ہے جس کے آگے ہو اور سب کی رہنمائی امام قافلہ کا وہ رکن ہے جو آگے آگے چلتا ہو۔ امام زعمیم امت ہے اور اسلامی نظام کا رئیس اور صدر ہے۔

ابن رشد نے اپنی کتاب بداية المجتهدين میں سلطان العلماء امام علاء الدین کا سانی نے
بدائع میں اور علامہ احمد نصرالکی نے المختصر فی تعلیقات میں اسلامی حکومت کے رئیس عام
کو امام اعظم کے خطاب سے یاد کیا ہے۔

چونکہ اسلامی حکومت کے افسر اعلیٰ کا رئیس عام اور امام اعظم ہونا عہدہ کی عمومیت
ہمہ گیر ذمہ داری اور عظمت پر دلالت کرتا ہے اس لیے علماء اجتماعات نے امام کے اعظم
اور عام ہونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

اولوالامر علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں (هذا خطاب لمن يملك تنفيذ الاحكام) یہ اُس شخص کا
خطاب ہے جو اجرائے احکام کا منصب رکھتا ہے۔ یعنی وہ ذمہ دار مہتیاں جو حکومت پر فائز
ہوتی ہیں۔

علامہ ابو حیان تصریح کرتے ہیں کہ اولوالامر وہی ذمہ دار مہتبی ہو سکتی ہے جو امر بالمعروف
کی پابند ہو اور نظام امت کو اچھے اصولوں پر چلائے۔ ہمارے زمانہ کے وہ سلاطین اس
میں داخل نہیں ہیں جن کا طرز حکومت گناہوں اور برائیوں پر مبنی ہے۔

غلیفۃ المسلمین اسلامی قانون کے مطابق نیابتی حکومت کے فرائض کو انجام دینے

والی ہستی، خلیفہ کے معنی ہیں روئے زمین کا نائب السلطنت تمام انبیاء خلیفۃ اللہ فی الارض
کے منصب پر فائز تھے۔ صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ تھے۔ خلفاء راشدین دنیا کی بہترین حکومت

۱۔ بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۹۵۔ کتاب الاقضية طبع ۱۳۳۹ھ مصر۔ ابن رشد (۵۲۰-۵۹۵ھ)
۲۔ بدائع الصنائع ج ۴ ص ۲ طبع جالیہ مصر ۱۳۵۵ھ مصر ۳۔ مختصر علامہ خلیل مالکی طبع ۱۳۵۵ھ مصر ۴۔ روح المعانی
ج ۱۳ ص ۱۰۳ (امارت عامہ) (الامام الاعظم) ۵۔ احکام القرآن جصاص حنفی (۱۳۳۵ھ) ج ۱ ص ۲۵۶۔
۶۔ البحر المحیط ج ۳ ص ۲۷۸ ۷۔ (انا خلیفۃ رسول اللہ وانا لایضی بہ) اور میں اس خطاب پر خوش
ہوں۔ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۹۸۔

کے بہتر رہنا تھے۔ حضرت عمرو بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اسلامی حکومت کے امیر تھے۔ اگر آج شہنشاہیت سے علیحدہ ہو کر کسی شخص کو اسلامی حکومت کا امیر بنایا جائے تو وہ اس خطاب کا مستحق ہوگا۔

امیر المؤمنین | یہ خطاب جمہور اُمت کی طرف سے فاروق اعظم کو دیا گیا تھا اس کے بعد ریاست عامہ کے صدر کے لیے ایک مستقل چیز بن گیا۔ خلافت راشدہ کے قائل نے اس کو اول درجہ کی اہمیت عطا کی ہے۔

زعیم الامۃ | (اسلامی حکومت کا رہنما بحیثیت قائد اعظم) اسلامی حکومت میں قطعاً جبر و استبداد نہیں ہے۔ اس کا استحکام اور ترقی اعلیٰ درجہ کی قیادت پر منحصر ہے۔ اس لیے رئیس الحکومت قائد اعظم اور زعیم الامۃ ہوتا ہے۔

دفعہ (۱۴) صدر حکومت کا انتخاب

اسلامی حکومت میں ریاست عامہ کے رئیس عام (امیر و امام) کا تقرر کسی ایک قانونی اصول اور سیاسی حکم کا پابند نہیں ہے۔ رئیس اپنی فرض نشانیوں کے دائرہ میں حکومت کے عام کاموں اور عوام کے فائدوں کی باتوں پر مامور ہے اس کا تقرر ایک عام انتخابی مہم ہے جس کے لیے چند قانونی اصول اور ایک سے زیادہ صورتیں اور شرطیں

۱۔ تفصیل کے لیے دیکھو کتاب ذخیرہ شری ج ۱ ص ۶۱ احکام القرآن ج ۱ ص ۴۹، البحر المحیط ج ۱ ص ۱۳۰، (اسم لمن انتقل تدریجاً اہل الارض) وہ شخص جو کسی جہتی کی طرف سے مملکت ارضی کا ذمہ دار ہو۔
۲۔ اسد الغابہ ابن اثیر ج ۳ ص ۴۰۔ ۳۔ حدیث امام حسین۔ اگر ایک غلام عامل حکومت کتاب اللہ کے مطابق قیادت کرے تو اس کے حکم کو سنو اور اطاعت کرو۔ روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۰۳، ادب الدین والدین
ص ۸۱۔ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۱۔

متعین ہیں۔ جن میں سے ہر اصول، ہر شرط، ہر صورت اور ہر قانون و ضابطہ، دین کے تحفظ کے بعد مرعی عامہ، رائے عامہ اور اجماع امت کے تابع ہے جس میں شخصیت، خاندانی ذمت اور شہنشاہیت کو کوئی دخل نہیں۔ یہ اصول اور صورتیں خدا کے ارادہ اعلیٰ کے ماتحت اور ریاست عامہ کے نشوونما، منظم ارتقار، ماحول کے تقاضوں اور وقت کے مطالبوں کی بنا پر اپنا چہرہ دکھاتی ہیں۔ معاشرہ کے مقصد کو بھی پورا کرتی ہیں اور اسلامی حکومت کے قیام پر حقیقی صورت میں زور بھی دیتی ہیں

قانونی تشریحات اور نطائر

پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار مرتبہ ریاست عامہ کے رئیس عام اور امت کبریٰ کے امام کا انتخاب عمل میں آیا۔ سب سے پہلے (سنہ ۶۳۲ء) میں انتخاب ہوا اور حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ اور رئیس عام مقرر ہوئے۔ مدوری بار (سنہ ۶۳۲ء) میں رئیس عام کا انتخابی تقریر ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظمؓ مسند امارت پر جلوہ فرما ہوئے۔ تیسرا انتخاب (سنہ ۶۳۴ء) میں ہوا اور حضرت عثمان غنیؓ کو اسلامی حکومت کا رئیس بنایا گیا۔ انتخاب چہارم (سنہ ۶۵۵ء) میں ہوا اور اُمت نے حضرت علیؓ (کریم اللہ وجہہ) کو اس منصب کے لیے منتخب کیا۔

چونکہ یہ چاروں انتخاب ترتیب وار اہمیت رکھتے ہیں اس لیے یہاں وہ چاروں مختصر

لے تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۲۰-۱۲۳، ۱۵۴، ۱۶۳ ج ۳ ص ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ - دائرۃ المعارف

دانسائیکلو پیڈیا عربی، بستانی ج ۴، ص ۲۲۹ (خلافت) طبع بیروت -

یادداشت: - ہجری اور عیسوی تاریخوں کی تطبیق کے لیے دیکھو تقویم ہجری و عیسوی (خالدی) طبع انجمن ترقی اردو -

دیجے جاتے ہیں جن پر یہ انتخابات مبنی ہیں۔

انتخاب اول | بذریعہ شورعی اور بواسطہ رائے عامہ اس صورت میں امام کا انتخاب براہ راست شورعی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ ریاست عامہ کے معتمد نمائندوں اور علماء اشخاص کی رہنمائی میں امت کی مرضی اور اختیار کام کرتا ہے۔ جمہور امت شورعی کے کھلے اجلاس میں جمع ہو کر صاف اور تیز رفتار بحث کرتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر ایک شخص پر جمع ہو جاتے ہیں۔ امت کی مرضی۔ اجماع کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ امت کا فیصلہ افراد کے ارادوں اور جماعتوں کے رجحانات پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک شخص بیعت اجتماعی کا قائد و امام تسلیم کر لیا جاتا ہے اس کے نام پر بیعت کر لی جاتی ہے۔ بالآخر سب اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے شورعی میں صدیق اکبر کا انتخاب اسی اصول کے مطابق ہوا۔

انتخاب دوم | بذریعہ تجویز نامزدگی و شورے اہل حل و عقد۔ دومنی عامہ۔ اس صورت میں خلیفہ وقت اپنے جانشین کا نام تجویز کرتا ہے۔ مجوزہ نام اہل حل و عقد کے شورعی میں آتا ہے اس کے بعد مرضی عامہ حاصل کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے اور جب یہ تینوں مرحلے گزر جاتے ہیں تو مجوزہ شخص اپنے عہدہ پر آ جاتا ہے۔

انتخاب سوم | اس صورت میں خلیفہ وقت، مدبرین حکومت کی مجلس شورعی مقرر کرتا ہے اور منصب امامت کے لیے چند ناموں کو متعین کر دیتا ہے۔ مجلس شورعی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ امت کے بلند پایہ اصحاب کی آراء حاصل کر کے کسی ایسے نام کو تجویز کرے جو مفاد عامہ اور مرضی عامہ کا لحاظ رکھے۔ مجلس شورعی ایک فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد امت تصواب رائے عامہ ہوتا ہے رائے عامہ کے مطابق بیعت عامہ ہو جاتی ہے۔

حضرت عثمان کا انتخاب اسی طرح پر ہوا۔ اس موقع پر جو قانونی کارروائیاں عمل میں آئیں ان کی ترتیب یہ ہے۔

(۱) سات ارکان کی مجلس شوریٰ کا قیام۔ یہ ارکان علی، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، سعد، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ چونکہ یہ اصحاب تمام امت کی نظر میں ہر طرح اس منصب کے اہل تھے اس لیے امیر المومنین نے انتخاب کو ان میں محدود کر دیا، اور تجویز کیا کہ یہ سات اصحاب شوریٰ کے بعد اپنے میں سے کسی ایک کا نام تجویز کریں۔ عبداللہ بن عمر بھی اس مجلس کے رکن ہونگے۔ وہ مشورہ دینگے۔ ان کا نام حکومت کے لیے تجویز نہیں کیا جائیگا۔ اگر رائے برابر ہوگی تو ان کا ووٹ فیصلہ کن ہوگا۔ اگر ارکان اس کو تسلیم نہ کریں تو عبدالرحمن بن عوف اس عام اعتماد اور عظمت کی بنا پر جو ان کو حاصل ہے اپنے ووٹ فیصلہ کر دینگے۔

(۲) دینہ کے باشندوں میں پچاس ارکان کا انتخاب، یہ ارکان شورائے مجلس کے مشیر قرار دیے گئے تاکہ جمہور کی رائے اپنی پوری عمومیت کے ساتھ سامنے آجائے۔

(۳) طریق کار۔ مجوزہ شوریٰ نے سرگرم بحث کے بعد مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے عبدالرحمن بن عوف نے امت کے مرکزی استحکام کے لیے اپنا نام واپس لے لیا۔ کچھ لوگ حضرت علی کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ اور کچھ حضرت عثمان کے نام پر۔ آخر میں سب نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کا نام انتخاب کرنے میں امت کی رہنمائی کریں۔

(۴) استصواب رائے عامہ۔ حضرت عبدالرحمن نے قرآن کے حکم کے مطابق عام شوریٰ

کو فیصلہ کی بنیاد قرار دیا۔ اور عام شوریٰ کے لیے استصواب رائے عامہ (کے صورت تجویزی کی سب سے پہلے حضرت عثمان اور حضرت علی کی جدا گانہ رائے لی گئی اس کے بعد تین دن تک استصواب رائے عامہ ہوا۔ عورتوں، بچوں اور باہر سے آنے والے مسافروں اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کی رائیں حاصل کی گئیں۔ جب زیادہ سے زیادہ ممکن طریقہ سے ایک نام تجویز ہو گیا تو ایک رائے کے اختلاف سے اس کا اعلان کر دیا گیا۔

انتخاب چہارم | تمام جماعت ایک فوری فیصلہ کے مطابق ایک شخص کو اپنا امام منتخب کر لیتی ہے اور رائے عامہ کی بنا پر رعیت عامہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ انتخاب چہارم میں امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد عین عالم انتشار میں جمہور امت قیام امن نظم کی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور حضرت علیؑ کے ہاتھ پر اطاعت کا حلف اٹھایا۔

رئیس عام کے انتخاب کی یہ چاروں صورتیں قانونی نظائر کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کو اسلامی حکومت کے نظام میں قانونی روایات کا مرتبہ حاصل ہے۔ یہ صورتیں سیاسی کارروائیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ان سے بنیادی اصول پیدا ہوتے ہیں اور اسلامی سوسائٹی کے ضبط و نظم کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

اصل دفعہ میں جن قانونی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا مآخذ خلفاء راشدین کا انتخاب اور تقرر ہے۔ ان کے انتخاب کے وقت جو صورتیں پیش آئیں قدرتاً انہوں نے قابل تقلید روایات کا درجہ حاصل کر لیا۔ زمانہ ماضی میں جتنے تقرر ہو چکے ہیں، حال میں جو تقرر ہمارے سامنے ہیں اور مستقبل میں جو تقرر ہو سکتے ہیں ان کو جائز سمجھنے اور صحیح صورت میں بروئے کار لانے کے لیے خلافت راشدہ کی اچھی روایات کی پابندی کرنی ضروری ہے۔

خلافتِ راشدہ کے یہ چاروں انتخاب یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ صدر حکومت کے انتخاب میں اول درجہ کا اساسی اصول یہ ہے کہ عوام الناس شوریٰ کے اجلاس میں جمع ہو کر براہِ راست اپنے امیر و امام کا انتخاب کریں۔ اس طرز حکومت میں شاہی اور سلطانی کی کوئی گنجائش نہیں، چونکہ اس کا مزاج شہنشاہیت پر مبنی ہے اس لیے ولیمعہدی اس کے نظامِ عمل سے خارج ہے اور وہ مطلق نامزدگی بھی جو صدر حکومت یا کسی ایک شخص کی طرف سے عمل میں آئے اور اس میں رائے عامہ اور اُمت کے اختیار کا مطلق دخل نہ ہو۔

ولیمعہدی | اسلامی نظام حکومت میں اس زمانہ کی ولیمعہدی کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔
اور نامزدگی | مطلق العنانی کے ساتھ نامزدگی کی جو مفید شکل قرن اول میں ثابت ہو اس نامزدگی کو ولیمعہدی سے کوئی نسبت نہیں ہے۔

دور اول میں قانون صحابہ نے جس چیز کی حمایت کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا امیر عام ہر حال میں نہیں بلکہ کسی ضروری مرحلہ پر بہترین افراد میں سے بہترین فرد یا چند افراد کا نام تجویز کرے اور اس کو دلائل کے ساتھ اُمت کی منظوری کے لیے پیش کرے۔ یہ تجویز حقیقت نامزدگی نہیں ہوتی بلکہ سیاسی معاشرہ کی بے غرضانہ امداد ہوتی ہے۔

اسلام میں پہلی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے اُمت کے اختیار کو باقی رکھا اور اپنے اختیار سے نامزدگی نہیں فرمائی۔ یہ نظیر اُمت کے لیے پہلی شے ہے۔ اس کو ہر حال میں باقی رکھنے پر زور دینا قانونِ سنت کا اولین منشا ہے۔

دوسری نظیر صدیق اکبر کا تعامل ہے انہوں نے عمر فاروق کا نام تجویز کیا۔ اس تجویز کو دلائل

سے علامہ ماردی (ص ۳۴۸) نے احکامِ اسلامیہ (ص ۷) میں شخصی ولیمعہدی کا ذکر کیا ہے اور علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس کا سلسلہ نزدیک ولیمعہدی سے ملا دیا ہے۔ یہ بات تاریخی مناسبت پیدا کر سکتی ہے مگر قانونی واقعیت سے کبھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ ابن خلدون ص ۳۷۷۔

عمد یا ولی عہدی قرار دینا ایک غیر قانونی جسارت ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ایک نام کی جگہ چند نام تجویز کیے لیکن یہ دونوں تجویزیں شخصی اختیار سے زیادہ امت کے اختیار پر مبنی تھیں۔ مطلق ولی عہدی سے ہم آہنگ نہ تھیں۔

اس قسم کی تجویز ثانوی درجہ میں قانونی اہمیت رکھتی ہیں۔ مگر یہ اہمیت چند لازمی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص نامزد کیا جائے وہ پیشرو امام کی پشتپناہی اور والدہ ہو، خلافت راشدہ کے چاروں دور اس پر گواہ ہیں۔ صدیق اکبرؓ کے سامنے ان کے صاحبزادہ کا نام تھا، مگر تجویز نہیں کیا گیا۔ فاروق اعظمؓ نے جب خوریٰ کا حکم دیا تو ایک گوشہ سے عبداللہ بن عمرؓ کا نام پیش ہوا مگر انہوں نے تصریح کر دی کہ حکومت میں اُن کا کوئی حصہ نہیں۔ بعد کے دو انتخاب بھی اسی اصول پر مبنی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے اپنے اثر، قوت اور تدبیر سے یزید کی ولی عہدی کو منظور کر لیا۔

ابن خلدون کا یہ بیان قابل قبول ہے کہ اس مسئلہ میں مسلمانوں کے نظم کا مخلصانہ جذبہ کار فرما تھا جس کا نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا یزید ہمیشہ سے ایسا نہ تھا جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا اگر حضرت معاویہ کے زمانہ میں یزید ایسا رنگ اختیار کرتا تو وہ خود اس کو معزول کرنے پر تیار ہو جلتے۔ اس انتخاب کے خون آشام نتائج خود یہ کہتے ہیں کہ یہ تقرر امت کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت معاویہؓ یوروپ میں شہنشاہیتوں کے پٹوس میں مسلمانوں کا اقتدار قائم کر رہے تھے۔ ان کا یہ قول بھی دماغ میں رہنا چاہیے ”ہم نے شہنشاہیت اور سلطنت پر قناعت کر لی ہے“ اس قول کے بعد راہ صاف ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی عالمگیر قوم جو انسانیت کو نبوت، قانون رحمت اور خلافت راشدہ کے طرز

پر ظلم کرنا چاہتی ہے شمشاہیت پر قناعت نہیں کر سکتی۔ بعد کے زمانہ میں بنی امیہ اور بنی عباس کے اقدار میں اسلام کے لیے جو پر جوش کارنامے انجام پائے اُس سے انکار کے بغیر ولیمدی کے رواج کو جائز تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ نامزدگی کی دوسری شرط یہ ہے کہ نامزد کرنے والا اور نامزد ہونے والا دونوں سنی سوسائٹی کے بہترین فرد ہوں۔ قرن اول میں اُمت کے اختیار کو متاثر کر لے والے صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی تھے۔ اگر اُمت ایسے افراد پھر پیدا کر سکتی ہے تو نامزدگی کی صورت درجہ قبول حاصل کر سکیگی۔ نامزد ہونے کے لیے بھی خیر اُمت ہونے کی شرط ہے اور نامزد کرنے کے لیے بھی۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نامزدی قطعی حکم کی صورت میں نہ ہو بلکہ مشورہ اور تجویز کی صورت میں ہو، اُس کو ریاست عامہ کے شیرازہ بند نظام کے تحفظ کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور رائے عامہ اُس پر جم جائے۔ اگر نامزدگی میں یہ عمومیت نہیں ہے تو اس کو قانونی جواز حاصل نہ ہوگا، چنانچہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کا نام تجویز کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ تجویز عام بہتری کے لیے ہے مجھے ڈر تھا کہ اُمت داخلی انقلاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم نے جب چند افراد کو تجویز کیا تو یہ ظاہر کر دیا کہ ان سے زیادہ اُمت کے لیے اور کوئی مفید نہیں ہے۔

ان نامزدگیوں میں عمومیت کا عنصر خوبی کا فرما تھا۔ صدیق اکبر نے اس معاملہ میں تجویز سے پہلے عام صحابہ کے سامنے تقریر کی اور کہا اگر میں کسی کا نام تجویز کروں تو آپ سب منظور کرینگے، صحابہ نے جواب دیا (رضینا یا خلیفۃ رسول اللہ) ہاں ہم دلی طور

پر قبول کرینگے، اس کے بعد تحریری دستاویز میں حضرت عمرؓ کا نام تجویز ہوا حضرت عثمانؓ اس کو لے کر عوام کے اجلاس میں آئے اور انہوں نے کہا کیا آپ اس نام پر بیعت کے لیے رائے دیتے ہیں سب نے متفقہ رائے سے کہا۔ بیشک، ہم سب اس کی منظوری دیتے ہیں اور ہمارے دل اس تجویز سے ہم آہنگ ہیں۔

حضرت عمرؓ کے تجویز کردہ سات نام بھی شخصی رائے کا نتیجہ نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شوریٰ کیوں ہوتا۔ انصار کے پچاس نمایندگان شوریٰ کے لیے شیر کیوں مقرر کیے جاتے ہیں اور استصواب رائے عامہ کیوں ظہور میں آتا۔

درحقیقت صدیقی اور فاروقی عہد کی نامزدگی کو ولیعہدی کے اصول سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نامزدگی ایک طرح کی وصیت ہے جو عام نصب العین کے ماتحت اپنی خاص شکل میں ظاہر ہوتی ہے ولیعہدی ایک گھر اور ایک خاندان کے کنوئیں کا سینڈک ہے جسے انسانی مصلحتوں کے سمندر سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں۔ اسلام کا تعلق انسانیت عامہ سے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک عام گھرانے کو سلطنت کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اس میں شک نہیں اگر ولی عہد اچھا ہو تو اچھی سلطنت ہو جس میں آسکتی ہے لیکن صدیوں کا تجربہ اس کے خلاف ہے اس لیے انسانی سوسائٹی کے اجتماعی اختیار کو شخصیت کی صلیب پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔

ہیں اس امر کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے سربراہ نے خدا کے بندوں کو صدیوں پہلے آگاہ کیا تھا (خیر الملل ملۃ ابراہیمؑ) دنیا کی ملتوں میں بہترین ملت اہل ابراہیم ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو آنحضرتؐ نے ابھرتے ہوئے سورج اور صحابہ کی اٹھی ہوئی

پیشانیوں کے سلسلے تبوک کے موقع پر انسانیت عامہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے بخاری
میں جا بڑکی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے محاذ پر چودہ سو پہلے
کے سامنے مسلم قوم کی حقیقت کے متعلق فرمایا (انتم خیر اهل الارض) تم روئے زمین
کے باشندوں میں بہترین انسان ہو۔

اب سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو دنیا میں بہترین افراد پر مشتمل
ہے اس کو کس طرح مطلق العنانی کے سپرد کیا جاسکتا؟ صد ہا واقعات میں ایک واقعہ
بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کی بہترین قوم بدترین طرز حکومت پر قانع ہو جائے
ایک بہترین قوم کے لیے بہترین طرز حکومت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان تمام انسانوں
کی گردن پر مسلط ہو جائے بلکہ یہ ہے کہ قانون نبوت اور اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے
اور دنیا کے بہترین انسان مل کر انسانی بہتری کے لیے کام کریں۔

انتخاب کے بنیادی اصول

(۱) اصولِ اصلح۔ اسلامی ریاست عامہ کے رئیس عام (امام) کے انتخاب کا پہلا
بنیادی اصول۔ اصولِ اصلح ہے۔ رُست کا فرض یہ ہے کہ وہ تمام اغراض سے بلند ہو کر
یہ شخص کا انتخاب کرے جو تمام اسلامی سوسائٹی میں اصلح یعنی سب سے بہتر ہو اجتماعاً
نظام میں اس اصول کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے جس قدر کہ فرد کی زندگی میں روح
کی نگہداشت؛

قرآن نے زبور کے منشور کی تجدید کرتے ہوئے صاف طور پر یہ بات بیان
کر دی ہے کہ روئے زمین کی حکومت کے وارث صالح، نیکوکار اور صلاحیت مند لوگ

ہیں۔ اصلح ہونے کے یہی معنی ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے (مجاہد اللہ) جو اچھے قوانین مقرر ہیں فرد اس کا پابند ہو۔ اور صلاحیت مند وہ شخص ہے جو تمام برائیوں کو چھوڑ چکا ہے اور تمام اچھائیوں کو قبول کر چکا ہے۔ جو شخص ایسا ہے وہی مومن (اسلامی معاشرہ کا ایماندار رکن) ہے (وَمَنْ يَعْلَمْ مِنَ الصَّلَاحَاتِ مَنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ) خواہ مرد ہو یا عورت۔ ریاست عامہ کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہی اصول اصلح کی پابندی ہے اس اصول کی پابندی امام کے انتخاب ہی تک محدود نہیں بلکہ اعلیٰ اور ادنیٰ حکام کے انتخاب پر بھی حاوی ہے۔

اگر عام عہدیداروں کے لیے اس اصول کی پابندی ضروری ہے تو امامت کے زبردست منصب کے لیے اور بھی زیادہ ضروری سمجھی جائیگی۔ امت نے عہد نبوی میں برابر اس اصول کو مدنظر رکھا۔ خلافت راشدہ کا تقاضا بھی اسی اصول پر مبنی رہا۔ امت نے پہلی مرتبہ صدیق اکبر کا انتخاب کیا مگر اس یقین کے بعد کہ آپ پیغمبر کے بعد مسلمانوں میں سب سے ہستی ہیں۔ صدیق اکبر نے فاروق عظیم کے متعلق وصیت کی رائے عامہ نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس تقرر کے متعلق خدا کے سامنے یہ جواب دہی کر سکتا ہوں (استخلف

لے فتح القدیر امام شوکانی (۱۲۵ھ) ج ۳ ص ۳۱۶ لے تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر ج ۱ ص ۵۵۶-۵۵۷ (والذین آمنوا وعملوا الصالحات) فضل الاسلام مع اهل الصلح۔ لے السیاسة الشریعہ ابن تیمیہ ص ۳ لے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر امام اسلامی صلاحیت کا ثبوت نہ ملے اور فاسق ہو تو یہ ایک مکروہ بات ہے ایسے امام کو صلاحیت پر لانا چاہیے۔ نہ آئے تو مناسب موقع دیکھ کر معزول کر دینا چاہیے۔ معزولی اس طرح عمل میں آئے کہ فتنہ نہ پیدا ہو۔ رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۲۔

۵۵ عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکون اولی الناس بخلاف الامر الخ۔ مجمع الزوائد (احمدیہ) ج ۵۔ کتاب الخلافہ ص ۱۷۷-۱۷۹۔
 ۵۶ (خیر هذه الامة بعد نبیہا ابوبکر) اسد الغابہ ج ۳ ص ۵۱۵۔

علیٰ اہلک خیر اہلک) میں نے تیرے شہریوں میں بہترین شہری کو جانشین بنایا ہے۔
 حضرت عمرؓ نے بھی اپنے زخمی ہونے کے بعد امت کے بہترین دانشمندیوں کو اس کام
 پر تعین کیا تاکہ وہ امت کے بہترین فرد کو اسلامی حکومت کا قائد منتخب کریں، اور یہ سب رایا خدا
 کو قدرت ہے کہ تم اب بھی بہترین ہستی کے نام پر جمع ہو جاؤ جس طرح آنحضرتؐ کے بعد تم
 بہترین انسان کے نام پر جمع ہو چکے ہو۔

حضرت علیؓ کے انتخاب کے وقت بھی اسی اصول پر عمل کیا گیا۔ مدینہ میں جو مجلس
 القدر اصحاب موجود تھے وہ سب اس خیال پر متفق تھے (وایصلیٰ لہا الا علی) حضرت
 علیؓ کے علاوہ اب کوئی دوسرا شخص اس منصب کے لیے بہتر اور صالحیت مند نہیں ہے۔
 اسلام کے علماء اجتماعیات اس اصول کو قطعی صورت میں مؤثر قرار دیتے ہیں۔

امام راغب اصفہانی نے الذریعہ (مجلد ۱) میں ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر ص ۲۰ میں ابن
 تیمیہؒ کی روشنی میں طرق الحکمتہ (ص ۱۳) میں، امام ماوردی نے الاحکام السلطانیہ (ص ۳) میں اور امام
 ابن تیمیہؒ نے السیاسة الشرعیہ (ص ۳) میں اس اصول کو سیاسی اہمیت دی ہے۔

نظائر (۱)، علامہ ابو الحسن (الماوردی) لکھتے ہیں کہ ریاست عامہ کے ارباب اختیار کے لیے
 توفیق فیصلہ اور سیاسی بصیرت ضروری ہے تاکہ وہ امامت کے لیے اصلح ہستی کا اور مصالح کے
 لحاظ سے ایک زبردست مدبر کا انتخاب کر سکیں۔ (دیکھو من ہولہ ما مامۃ اصلم و تدبیر
 المصلح اقوہ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۲۔ ب)

۲۔ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے قائد (دلی) کا فرض ہے کہ وہ اول

۱۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۶۲۔ ۲۔ البدایہ والنہایہ حافظ عماد الدین کثیر ج ۲ ص ۱۴۳۔

۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔

۴۔ فقد موال للبیعة منهم اکثرہم فضلاً و اکملہم شرفاً۔ الاحکام ص ۵۔

درجہ کے عہدوں پر اصل اور اعلیٰ صلاحیت کے لوگوں کو مقرر کرے کیونکہ اس کی خلاف ورزی قانونِ سنت کی خلاف ورزی ہوگی حکومت ایک امامت ہے۔ اس میں خیانت بھی لازم آئیگی فیجب علی ولی الامر ان یولی علی کل من اعمال المسلمین اصلہ من یجدہ لذلك العمل (السیاستہ الشرعیہ)۔

(۳) امام راغب اصفہانی اسلامی نظریہ کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں (لا یصلح لسیاستہ غیرہ من لا یصلح لسیاستہ نفسہ) جو شخص بذات خود سیاسی صلاحیت سے محروم ہے وہ دوسروں کی سیاسی بہتری کے لیے اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کر سکتا (لذریعہ) (ب) اصول رائے عامہ امام کا انتخاب رائے عامہ اور امت کے اختیار سے ہوتا ہے۔ مرضی عامہ ہی وہ چیز ہے جو اس اصول کی بنیاد ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے انتخاب سے لے کر حضرت علی حیدرؓ تک اللہ وجہ کے انتخاب تک مفاد عامہ اور رائے عامہ کا یکساں عمل دخل رہا ہے۔ اگرچہ چاروں انتخابوں میں جداگانہ اصول کارفرما نظر آتے ہیں لیکن جہاں تک رائے عامہ کا تعلق ہے وہ ہر انتخاب میں ایک موثر عنصر کی صورت میں موجود رہے۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خلافت راشدہ کا پہلا انتخاب عام رائے سے ہوا۔ دوسرے انتخاب میں رائے عامہ حاصل کرنے کی خاص شکل اختیار کی گئی۔ اور صدیق اکبر ایسی بزرگ ہستی کی تجویز پر اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہوا جب تک انہوں نے اپنی رائے کو تجویز کی شکل میں رائے عامہ کے سامنے پیش نہیں کر دیا۔ جب عوام نے منظور کر لیا تو نامزدگی کی تجویز انتخاب کے درجہ میں آگئی۔ تیسرے

انتخاب میں پہلے محدود شعوری ہوا اس شعوری کا ہر رکن عوام کا اعتماد حاصل کر چکا تھا مگر اس کے فیصلہ کو بھی رائے عامہ سے استصواب کے بغیر نافذ نہیں کیا گیا۔ چوتھے انتخاب میں عوام نے خود اپنا امیر منتخب کیا۔

حضرت عثمانؓ کے شہید ہو جانے کے بعد خلافت کا نظام شدید امتحان میں تھا جو مسلمان اس وقت موجود تھے انہوں نے وقت کے فرض کو محسوس کیا۔ انتخاب کے وقت حالات کچھ بھی ہوں مگر انتخاب میں پوری عمومیت موجود تھی اور پہلے تین انتخابات کی طرح چوتھا انتخاب بھی عمومیت پر مبنی تھا نہ کہ شمنشاہیت اور شخصی طرز پر۔

یہ صحیح ہے کہ بہت سے بلند پایہ صحابہ نے بیعت میں حصہ نہیں لیا۔ ان حضرات نے اپنی رائے کو غیر جانبدار رکھا۔ اس وقت حالات کی جو نزاکت تھی اور جو نتائج پیدا ہونے والے تھے ان کے لحاظ سے یہ ان کا حق تھا کہ اپنی رائے کو محفوظ رکھیں حضرت علیؓ خود صاحب معاملہ ہیں ان اصحاب کے متعلق کہتے ہیں کہ ”یہ اصحاب نہ حق کے لیے کھڑے ہوئے اور نہ انہوں نے باطل کا ساتھ دیا“ غیر جانبداری ایک قانونی حق ہے۔ اس کا استعمال کرنا کسی عام انتخاب کی عمومیت کو باطل نہیں کر سکتا، کہا جاسکتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے شام میں بیعت نہیں کی۔ یہ درست ہے، شام اور کوفہ کے اختلاف کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اس پر بحث کرنا قانون سے زیادہ تاریخ کا کام ہے۔ موجودہ زمانہ میں اس اختلاف کی پیچیدگیوں سے گذر کر تاریخ کے سمندر سے قانونی روایات کے موتی کو باہر لانا ہی اُمت کے مفاد کے لیے بہترین کام ہے۔

انتخاب چہارم کے اس اختلاف میں دو باتیں زیادہ نمایاں اور کارآمد ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے دو سفائیں روانہ کیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت

معاویہؓ نے جوابی سفارت روانہ کی۔ حضرت علیؓ چاہتے تھے کہ دمشق مسلمانوں کے مکرری فیصلہ کو منظور کر لے اس کے بعد دوسرے مسائل کا فیصلہ بہتر فضا میں کیا جائے اور حضرت معاویہؓ کی رائے تھی کہ پہلے خلیفہ سوم کے قاتلوں کو سزا دے دی جائے، اس کے بعد یہ فیصلہ منظور کر لیا جائے گا۔ قانونی روایات کی رو سے امامت امام کی موت اور قصاص پر مقدم ہے۔ پہلے تینوں انتخابات میں پیشرو امیر کی زندگی میں یا دفن سے پہلے منصب امامت کا فیصلہ دار الخلافہ میں ہوا اور اس کو امت نے منظور کر لیا۔

حضرت معاویہؓ کے اصرار کے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے لیکن دونوں اصحاب اپنی اپنی جگہ حق بات پر اصرار کر رہے تھے چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک محاذ مخالفت پر دو فریق برسر جنگ ہوتے ہیں اور دونوں اپنی رائے میں حق کی روشنی دیکھتے ہیں اس لیے تاریخ کے اس محاذ کو بدعتیگی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے واقعات میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اصحاب امت کے عام اختیار کو تسلیم کرتے ہیں سفارتی گفت و شنید اس امر کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ امت کے اختیار پر فریقین متفق تھے محکم اور پینچایت جنگ سے پہلے صلح کی آخری کوشش تھی۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ انتخاب دوبارہ ہوا اور فیصلہ امت کی رائے سے ہوتا کہ زیادہ عمومیت کے ساتھ نتیجہ کو اٹھ میں لیا جائے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو خلیفہ چہارم کے نمائندے تھے انہوں نے اس کو منظور کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف کے وقت بھی جمہور کی قوت پر اتفاق تھا۔

اصول شریعت امت نے آنحضرتؐ کی وفات کے بعد شوریٰ کے اصول پر عمل کیا۔ صلح اکبر کے انتخاب میں جو آزادانہ شوریٰ بحثیں ہوئیں اور بعد میں امت کی قوت فیصلہ جس

شان سے فیصلہ کیا اس سے پہلے دنیا کی کسی پارلیمنٹ نے ایسی مثال پیش نہیں کی۔
 صدیق اکبر نے فاروق اعظم کی نامزدگی سے پہلے اصول شوریٰ پر عمل کر کے اصحاب سے
 مشورہ کیا تھا۔ فاروق اعظم کے مقرر کردہ دبیرین حکومت کی ہر دوشواری مجلسیں بھی اس اصول
 کا منظر تھیں۔

اصول تقریر مجلس | رئیس حکومت کے انتخاب کے لیے دبیرین حکومت اور نمائندگان عوام
 کی مجلس تقریر کا اصول قانون صحابہ کی رو سے جاری ہوا۔ فاروق اعظم نے زنجی ہونے کے
 بعد ایسی مجلس مقرر کی قانوناً یہ شوریٰ مجلس تھی۔

اصول منظوری اہل حل و عقد | رئیس حکومت کے انتخاب میں اہل حل و عقد (دبیرین
 حکومت اور امراء خراج کی مرضی حکمت عملی کا جان ہے۔ یہ اصول خلافت راشدہ کے ہر دور
 میں صاف نظر آتا ہے۔

انتخاب کی شرطیں

۱۔ اسلام۔ امام کے لیے مسلمان ہونا۔ پہلی قطعی اور ناقابل انکار شرط ہے۔ کوئی
 شخص جو خدا کا حکم بردار (مسلم) نہیں ہے مسلمانوں کی حکومت کا قائل نہیں ہو سکتا۔ یہ
 شرط کسی مذہبی تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد انسانی سوسائٹی ہی کی بہتری ہے
 اگر تمام انسان خدائے واحد کی اطاعت پر جمع ہو جائیں تو دنیا سے تمام فتنوں اور خرابیوں
 کا خاتمہ ہو جائے۔ اور خراب حال دنیا متحدہ انسانیت کا متحدہ وطن بن جائے۔

۱۶ تاریخ گیری ج ۳ ص ۱۹۹ ۱۷ ابدیہ والہناہ ابن کثیر ج ۳ ص ۱۴۳ ۱۸ تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۲
 ۱۹ حجة الاسلام امام ولی اللہ دہلوی، ج ۲ ص ۱۴۹ (دیاست مدن)
 ۲۰ قرآن حکیم (ادلو الامم منکھ) رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۲۔

ب۔ اخلاق اور کردار فطری طور پر جن اعلیٰ اخلاق اور کردار کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ تمام کے تمام امام کے لیے ضروری ہیں۔ اُمت مسلمہ ایک نیک نفس امت ہے اس کے لیے پاک فطرت اور پاک دامن رئیس الحکومت درکار ہے۔

ج۔ اجتہاد (سیاسی تدبیر) امام کے لیے سیاسی تدبیر سے آراستہ ہونا لازمی ہے۔ سیاسی اجتہاد حکومت کے کاموں کا قابل اعتماد سہارا ہے، اس لیے اسلامی حکومت کا صدر وہی ہو سکتا ہے جو سیاست داں ہو اور جماعت میں زبردست مدد تسلیم کیا جاسکا ہو۔

امام راعی اصغمانی فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ سیاسی دائرہ میں اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا استعمال اس طرح کیا جائے جس سے خدا کی اطاعت کا نصب العین پورا ہو سکے۔ گویا حکومت کے لیے سیاسی تدبیر اور اخلاق حسنہ دونوں ضروری ہیں۔ ان شرائط کے مطابق جو شخص نیکو کار سیاست داں نہیں ہے وہ منصب حکومت پر فائز ہونے کا اہل نہیں کیونکہ جو انسان خود بد نفس ہے اور اپنے قول و فعل میں اچھے اخلاق اچھی سیاست سے محروم ہے وہ کبھی اچھی مثال نہیں قائم کر سکتا۔ **سَلَا يُضِلُّمُ الْخَلْدُ فَذَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِلَّا مَنْ كَانَ طَاهِرًا النَّفْسِ — وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ** ۱۷

علماء قانون نے اسی شرط کو علم عقل اور اجتہاد تینوں لفظوں سے تعبیر کیا ہے سید شریف المواقف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رئیس الحکومت پر عظیم ذمہ داریاں عائد

۱۷ ابن خلدون (الامامة تستدعي الكمال في الاوصاف) مقدمہ ص ۱۳۶۔ امام راعی۔ ہوال اقتدار الباری علی قدر طاقت البشر فی الیاسات استعمال المکارم الشرعیہ الخ ب ۹، ۸ ص ۱۸۔ ۱۹ (الذریعہ) ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳

ہوتی ہیں ان کے لیے اجتہاد اور تدبیر لازمی شرط ہے۔ امام راعب آخیں زیادہ صاف الفاظ میں تصریح کرتے ہیں۔

”حکومت سے پہلے قانون کا علم ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ قانونی فراست اور سیاست عامہ کی استعداد کے بغیر حکومت کرنا ناممکن ہے (لا تصلحون) للتسيادة قبل معرفة الفقه والسياسة العامة“

آزادی | رئیس الحکومت شخصی طور پر اور اجتماعی طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ کیونکہ غلام انسان کسی دوسرے کا دیر دست ہوتا ہے اور ایک آزاد امت کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا۔

مرد ہونا | یہ ضروری ہے کہ امت عظمیٰ حکومت کی صدارت کے لیے مرد کا انتخاب کرے عورت گھر کی حکومت میں با اختیار ہے۔ صد ہا سال کا قائل جس میں تازہ ترین روایات بھی شامل ہیں۔ حکمت عملی کے میدان میں اس اصول کی حامی ہیں۔ اگر کبھی کسی ترقی یافتہ ملک میں کسی عورت نے مسند حکومت پر اقتدار حاصل کیا ہے تو اس کا تمام کام مرد کو کرنا پڑا۔ لاریب اسلام نے عورت کا درجہ بہت بلند کیا ہے مگر اس میں انسانی فطرت کی واجب التعمیل صداقت کا لحاظ رکھئے جس کی تائید سویت روس تک کے طرز عمل سے ہوتی ہے۔

بالغ ہونا | نابالغ بچہ کو منصب امامت پر فائز نہ ہونا چاہیے۔ لائق ادا بشعور انسانوں کی موجودگی میں کسی بچہ کا قائد حکومت ہونا ایک بے حقیقت اور بے ضرورت بات ہے۔ اس کی خلاف ورزی سے مفاد عامہ کے لیے بڑے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں کسی بچہ کے لیے عوام کے

۱۔ الموافق، قاضی عبدالرحمن۔ شرح سید شریف جرجانی (جلد ۱) ج ۸ ص ۳۲۹۔ ۲۔ الذریعہ ج ۱ ص ۱۹

۳۔ رد المحتار (در مختار) ج ۱ ص ۵۱۲۔ ۴۔ حوالہ بالا۔

مقاد کو خطرہ میں ڈالنا مرضی عامہ کو نظر انداز کرنا ہوگا جس کو قانون اچھا قرار نہیں دے سکتا۔
شجاعت اور طاقت اسلامی حکومت کے رئیس کا شجاع اور طاقتور ہونا ایک ناگزیر شرط ہے۔
 قوت اور قدرت حکومت کے لیے ضروری ہے اور رئیس حکومت کے لئے اور بھی زیادہ لابدی
 ہے۔ امام کو اتنی طاقت حاصل ہوتی چاہیے کہ وہ اسلامی نظام کی حفاظت کر سکے اور اپنے
 احکام کو جاری کر سکے۔ یہ شرط سیاسی قیادت کی جان ہے۔ اُمت اسلامیہ کے امیر کا اس
 شرط پر پورا اُترنا اصل عمدہ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔

قرشی ہونا | مندرجہ بالا شرائط کے علاوہ چند شرائط اور بھی ہیں جن کے متعلق رائے کا اختلاف
 ہے۔ ان میں اہم یہ ہے کہ امام کو نسب کے اعتبار سے "قرشی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی
 شک نہیں کہ قریش کو سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہے، قریش نے اسلام
 کی خدمت اور اپنی یادگار زمانہ قربانیوں سے جو عزت حاصل کی ہے اس کو علمائے اسلام
 ہم آہنگ ہو کر تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تحقیق یہ ہے کہ اسلام کا اساسی قانون
 اس شرط کا قائل نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء قانون کی طرف سے اس شرط سے
 اختلاف ظاہر کیا گیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آخر میں اُمت نے قانون اجماع کے ذریعہ
 سے خلافت عثمانیہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ عثمانی ترک قرشی نہ تھے مگر مہر کے آخری قرشی خلیفہ نے
 خود سلطان سلیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگرچہ قرشی ہونے کی شرط خلافت عباسیہ (۱۹۲ھ) تک
 قائم رہی لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے اس شرط کا حقیقی ظہور خلافت راشدہ پر ختم ہو گیا۔
 اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس سلسلہ میں آنحضرت کے دو قانونی منشور

۱۔ المواظف ج ۸ ص ۳۴۹ (شرح سید شریف) ۲۔ الیاسة الشرعیة ابن تیمیہ ص ۷۰
 ۳۔ مقدمہ ابن خلدون ف ۲۷ ص ۱۳۷۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ج ۷ ص ۳۸۶-۳۸۷ کتاب المناقب
 ۴۔ المواظف قاضی عبدالرحمن الایچی و مخرج سید شریف (دنی اشتراکھا خلافت) ج ۸ ص ۳۵۰۔

موجود ہیں۔ (الامۃ من قریش، امام قریش میں سے ہونگے۔ ر ۲) ان هذا الامر فی قریش
یقینی ہے کہ حکومت قریش میں ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی قطعی ہے کہ اسلام حکومت
کی عمومیت کا حامی ہے اُس نے انسانی حقوق کی مساوات کا اعلان کیا ہے اور غیر شرط
طریقہ پر ہر امام کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی رو سے تمام دنیا میں انسان کی عظمت
کا قانون جاری ہے۔ نسل آدم کے تمام افراد حکومت و اقتدار کے دائرہ میں بلند مرتبہ ہیں
اسلامی زندگی کی سطح پر سر بلند ہونے کی صرف ایک شرط ہے۔ انسان اسلام کا حکم دار اور
مرد مومن ہو۔ اس کے بعد نہ عربی کی شرط ہے نہ نجی کی۔ نہ قریشی ہونا فرض ہے نہ کسی خاص
خاندان کا رکن ہونا ضروری۔ اسلام کی حکومت میں جو سب سے اچھا ہے وہی سب سے
بلند مرتبہ ہے اور سب کا قائد و امام۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قانون سنت کا حکم ہے عصر صحابہ
کی نظیر ہے، اور اسلامی دور کا عمل ہے۔

یہ صحیح ہے کہ جمہور علماء، اس شرط کو تسلیم کرتے ہیں مگر محض اس لیے کہ آنحضرت
کی خاندانی قرابت ایک برکت ہے اور اُس کو حاصل کرنے سے پہلو تپی نہ کرنی چاہیو۔
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے لیے ہاشمی اور سید ہونے کی شرطیں زیادہ موجب برکت
میں حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ شرطیں معتبر نہیں ہیں۔ اگر برکت شرط ہے تو زیادہ برکت
کیوں شرط نہیں؟

اس مسئلہ کی قانونی نتیجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے قائد کا قرشی
ہونا ایک اختلافی بات ہے۔ علامہ سید انور شاہؒ نے اپنے علمی افادات میں مواہب الرحمن

لے عمدۃ القاری شرح بخاری ج ۳ ص ۳۷۵۔ ۳۷۶ ایضاً ج ۹ (تقدیر منافی آدم)

لے حجتہ اللہ باللہ ج ۲ ص ۱۳۹۔ اختلاف

لے فیض الباری علی صحیح البخاری کتاب الاحکام ج ۴ ص ۴۹۸۔

کے حلیل القدر مصنف کا یہ قول نقل کیا ہے (انہا یلیست بشرط عند امامنا) قرشی ہونا ہمارے امام (ابو حنیفہؒ) کی رائے میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اس سے حنفی مسلک کا رخ ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض فقہانے اس شرط کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب ہم خود فقہ اکبر اور ملا علی قاری کی شرح کو اصل الاصول کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے تاریخی دور میں قرشی ہونے کو شرط نہیں سمجھا گیا۔ ریاست عامہ کے رئیس عام کا چار مرتبہ انتخاب ہوا اور ہر مرتبہ دو باتوں کا لحاظ رکھا گیا (۱) امامت کی صلاحیت کا (۲) اور امامت کے اختیار (دوٹ) کا۔ اگر حضرت ابو بکر کے انتخاب میں قرشی ہونے کا دخل ہوتا تو ملا علی قاری دوسری تفصیلات کے ساتھ ضرور اس کا ذکر کرتے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت کے ان فرامین کا کیا مفہوم ہے جو قریش کے متعلق ہیں۔ اس مفہوم کو معلوم کرنے سے پہلے اس اصول کو مان لیجیے۔ امیر حکومت کا انتخاب دین کی خدمت اور اس کے بعد انسانوں کی مرضی عامہ، مفاد عامہ اور مصالح عامہ پر مبنی ہے۔ آنحضرت نے اپنے زمانہ میں قریش کے متعلق جو کچھ فرمایا اس کا مقصد نسلی برتری کا اصول پیش کرنا نہیں تھا بلکہ دین کی تقویت اور اسلامی نظام کی عمومیت کا استحکام تھا۔ قریش ایک قبیلہ ہی نہ تھا بلکہ وہ اسلامی نظام کا جوہر تھا۔ قریش کے لوگ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے زیادہ پیغمبرِ رحمتؐ کی صحبت میں رہے۔ اسلام کے کلی اور جزئی قوانین کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی شخصی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے پہلی صدی ہجری میں قریش کو دین کا محافظ و مصالح

۱۔ فقہ اکبر (امام عظیم، دشرحہ) (علامہ ملا علی قاری رشتہ) ص ۵۹-۶۳

۲۔ مجملۃ اللہ ج ۲ سیاست مدن ص ۱۳۹-۱۵۰

عامہ کا نگہبان اور اسلامی عمومیت کا مرکز اور مسلم عوام کا سردار بنا دیا تھا، اس زمانہ میں اسلامی عمومیت کا صادق مطالبہ یہی تھا کہ قریش کو ریاست کی ذمہ داری دی جائے خلفاء اربعہ کا قریشی ہونا اسلامی جمہوریت اور انسانی عمومیت کے موافق تھا نہ کہ مخالف لگے مورخین میں ابن خلدون نے اس حقیقت کو پیش کیا ہے اور حال کے علماء میں امام دلی اللہ دہلوی نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔^۱

ابن خلدون کہتے ہیں "قرشی ہونے کی قانونی وجہ یہ ہے کہ قریش اپنی اکثریت اور دوسرے اوصاف کی وجہ سے رائے عامہ کے نزدیک محترم تھے اور ان کو قوت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ نئی نظام کی ابتری کے خطرہ کو دور کرنے اجتماعی نظم کے قیام۔ وحدت ملی کے بقا، داخلی انتشار کے انسداد اور عام مطمح نظر کے لیے قریش کی ضرورت تھی۔ عوام قریش کے علاوہ کسی قبیلہ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے اسی لیے شارع نے اس کا لحاظ رکھا۔ اس تصریح کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ فرمان نبوی کا منشا نسلی تفوق نہیں بلکہ اسلامی سوسائٹی کی بہتری پر مبنی تھا۔

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ آنحضرت کا فرمان حکم اور امر کی صورت میں نہیں بلکہ خبر کی صورت میں ہے۔ خبر کی صداقت خلافت اربعہ سے ثابت ہے۔ اگر امر کی صورت ہی تسلیم کی جائے تو حضرت معاویہ کی روایت میں (ما اقاموا الدین) کا لفظ کافی ہے۔ آنحضرت فرماتے ہیں حکومت قریش میں رہیگی جب تک کہ وہ دین کے استحکام کے اہل ثابت ہوں گے۔ معلوم ہوا ایک خاص وقت تک قرشی امیر ہوں گے اور قرشی ہونے کی حقیقت

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ سیاست دن من ۱۳۹-۱۵۰۔

۲۔ مقدمہ ابن خلدون ف ۲۶۔ اختلاف امتہ ص ۱۳۷

۳۔ عمدۃ القاری شرح بخاری ج ۱ ص ۴۸۶ (طبع العامہ)

نسل نہیں بلکہ قیام بن ہو اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت وہ تقریر ہے جو صدیق اکبر نے سقیفہ کی مجلس شوریٰ میں کی۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہم نے دین کے معاملہ میں خطرناک زمانہ میں جان اڑا کر خدمت کا استحقاق حاصل کیا ہے۔ جب انصار نے اپنا امیر الگ بنانا چاہا تو اس وقت حضرت عمرؓ کی یہ دلیل کارآمد ثابت ہوئی کہ انصار پر عرب کی رائے عامہ متفق نہ ہوگی۔

اگر امارت کے لیے ایسی سہی میسر آجائے جو تمام شرائط کے ساتھ قرشی بھی ہو تو اس کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

قانونِ بیعت (معاہدہ اجتماعی)

اصول معاہدہ اجتماعی | بیعت، ایک آئینی عہد ہے۔

جس کا تعلق عوام اور امام سے ہے۔ اور جس کے بغیر ریاست عامہ کے رئیس عام کا انتخاب قانونی تقرر کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بیعت علی سیاست کے دائرہ میں وہ قطعی منہ ہے جس کی رو سے عوام امام کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں اور امام عوام کے سامنے اچھے طرز پر نظام حکومت چلانے کا وعدہ کرتا ہے۔

بیعت کے دو آئینی درجے ہیں پہلے درجہ پر اسلامی ریاست کے اول درجہ کے قابل اعتماد اصحاب (اہل صل و عقد) بیعت کرتے ہیں۔ یہ محدود بیعت ہے مگر قانون میں بحد موثر سمجھی جاتی ہے دوسرے درجہ پر بیعت عامہ برسر عمل آتی ہے۔ اس صورت میں عوام عہد

۱۷ تاریخ الکامل ج ۲ ص ۱۲۵ تھ ماقد کے لیے دیکھو مقدمہ ابن خلدون وقت رسنی البیتہ ص ۱۴۷

مفردات القرآن۔ امام راغب ص ۱۴۳۔ الاحکام السلطانیہ۔ باب ص ۳۔ ۵

سے المسأله۔ بحوالہ رد المحتار ابن عابدین ج ۱ باب الامامة ص ۵۱۲۔

میں پیشقدمی کرتے ہیں۔ آخر میں امام عوام کی موجودگی میں اس عہد کو مکمل کر دیتا ہوا اور اس طرح یہ عہد ایک معاہدہ اجتماعی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ معاہدہ وجودی نہیں ہے، معاہدہ عمرانی کی طرح فرضی نہیں ہے۔

قانونی مداخلت | ریاست عامہ کے نظام میں حکومت کا قیام باہمی معاہدہ پر مبنی ہے۔ یہ ایک قسم کا عہد ہے جو ملکیتوں (ملوکہ اور مقبوضہ چیزوں) سے شروع ہوتا ہے اور ملکیتوں پر ختم ہوجاتا ہے۔ ملوکہ شے کو کھینچنے والا اور خریدنے والا دونوں باہمی معاہدہ کرتے ہیں۔ ملکیت کا فرمانروا اور ملکیت کے عوام بھی ایک خاص قانونی معاہدہ کے مطابق سلطنت کے اجتماعی نظام کو قائم کرتے ہیں عوام کامل وفاداری اور مکمل اطاعت کا عہد کرتے ہیں اور حکومت کا حکمراں یا امام ان کی امداد اور ان کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔

بہت سی ملکیتوں کی تنظیم سے ملک بنتا ہے اور بہت سے ملکوں کی سیاسی شیرازہ بندی سے ملکیت (اسلامی ریاست عامہ) وجود میں آتی ہے۔ چونکہ قرآن نے حکومت کے معاملہ میں معاہدہ کے اس نظریہ کو پیش کیا ہے اور اسی کے ماتحت دنیا میں اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو معاہدہ اجتماعی کا نام دیتے ہیں۔

معاہدہ بیعت درحقیقت ایک ازلی عہد کے تابع ہے۔ ازل میں انسان نے خدا کی حکومت بالادست کی اطاعت کا عہد کیا۔ خداوند عالم نے اس عہد کو قبول کر کے یہ وعدہ کیا کہ جو لوگ قانون فطرت کی پیروی کریں گے اور اچھا قائل اختیار کریں گے ان کو روئے زمین کی سلطنت دی جائیگی۔ جس طرح حکومت الہی کا تعلق عہد ازل سے ہے اسی طرح امامت کبریٰ کا واسطہ عہد بیعت سے ہے جو صرف فرق یہ ہے کہ پہلی صورت خالق و مخلوق

۱۔ اسد الغابہ ج ۳ ص ۲۲ (بیعت صدیق) ۲۔ ردہ کا معاہدہ عمرانی معاہدہ بیعت کے مقابل میں فرضی چیز ہے۔
 ۳۔ علیہ السلام۔ من الحج والبايعة المعاهدة والمعاهدة، محمد بن عبد الله بن أبي شير۔ الدر المنثور، علامہ سیوطی۔ ج ۱ (البايعة) ص ۱۲۵
 ۴۔ مقدمہ ابن خلدون (قائماً ذلک فضل البایع والخیر)، ص ۱۴۷

سے حلاقہ رکھتی ہے اور دوسری صورت امیر اور عوام سے

قرآن نے جابجا بیشاق خاص کا ذکر کیا ہے۔ پہلے پہلے ربانی وعدہ کا تکرار کیا، اور حکومت کو براہ راست عہد کا نام دیا ہے۔ اسلامی دور میں اور اس کے بعد مسلمان حکومتوں کے دور میں صدیوں تک آئیں بیعت پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت اصول معاہدہ سے تعلق رکھتی ہے

ضمنی دفعات

۱۔ بیعت کا طریقہ۔ اسلامی معاشرہ کے ارکان مل کر اپنے قائد و امام کے سامنے آتے ہیں اور حسب ذیل الفاظ میں احکام کی تعمیل اور اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ ہم بیعت کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اسلام کے اساسی قانون کو قانون نبوت کو اور حکومت راشدہ کے قانون کو واجب التعمیل تصور کریں گے۔ اسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھیں گے۔

ہم اپنے قائد اور ریاست عامہ کے امام کی ہدایات کو توجہ سے سنیں گے اور ہر قسم کے حالات میں ان کی اطاعت کریں گے۔ خوش آمد زمانہ میں بھی اور سخت سے سخت مشکلات کے دور میں بھی ہم کسی ہدایت کی تعمیل میں کسی قسم کا اختلاف اور بحث نہیں کریں گے ہم جب زبان سے کوئی بات کہیں گے تو حق کہیں گے اور جب عمل کے میدان میں قدم باہر

سے البحر المحیط ابو حیان اندلسی ج ۱ ص ۱۲۷-۱۷۵ (ادف بعہدی اوف بعہدکم)
الحکم القرآن (جصاص حنفی) ج ۱ ص ۷۹ (لا ینال عہدی) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۰ (وعلی اللہ)
سے فتح الباری ج ۳ کتاب الاحکام ص ۱۶۴-۱۶۵۔ سے مجمع البہاری (فتح الباری) ج ۱۳۔ باب کیف یابئع
الامام الناس ص ۶۴ کتاب الاحکام سے ایضا بیعت عثمانؓ ص ۱۶۸ (بیعت اعراب) ص ۱۷۰۔

نکالینگے تو حق کے لیے نکالینگے۔ خواہ ہم کسی جگہ ہوں کسی حال میں ہوں اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔

ہم اپنی قوت کی آخری حد تک اس عہد کی پابندی کریں گے اور ہر مسلم کی بہتری اور خیر خواہی کو اپنا اصول سمجھیں گے

ب۔ امام کا عہد یا وعدہ۔ بیعت عامہ کے بعد امام۔ عوام کے سامنے منبر پر آتا ہے اور عوام سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اچھے طرز پر اسلامی نظام کو قائم رکھیں گے۔ سچائی اور امانت کے ساتھ فرائض کو ادا کریں گے۔ جھوٹ اور خیانت سے دور رہیں گے۔ وہ یہ بھی واضح کرتا ہے۔

”اگر میں اچھے اصولوں پر قائم رہوں تو میری امداد پر کمر بستہ رہو اور اگر برا طرز اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ جسے اپنی قوت کا گھنٹہ ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے اور جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے۔ میں طاقتور سے کمزور کا حق لے کر بی مطمئن ہو سکتا ہوں۔ جہاد و جنگ سے غفلت قومی ذلت کا سبب ہے، اور بدکاریوں کے پیچھے جانا، بربادی اور خدا کی نار کا موجب ہے۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو تم میری ہدایات کی تعمیل سے انکار کر دو۔ ایسی حالت میں میرے حکم کی پابندی تمہارا فرض نہیں ہے۔ صفت بستہ نماز کی پیروی کرو خدا کی رحمت تمہارے لیے ہے۔“

یادداشت [عوام اور امام کا یہ باہمی معاہدہ اگرچہ ازلی معاہدہ کے تابع ہے مگر محض ذہنی اور نفسانی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ریاست عامہ کے عمل اور حکمت عملی سے ہے جو وہ ایک اہم

۱۔ صحیح البخاری فتح الباری ج ۱ ص ۱۳۔ عن عبادۃ بن الصامت بائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة
ص ۱۴۳۔ کتاب الاحکام۔ ۲۔ ابیثنا عن عبد اللہ بن عمر ص ۱۶۳۔ عن جریر بن عبد اللہ ص ۱۱۵۔
۳۔ البدایہ والنہایہ: ابن کثیر ج ۶ ص ۳۰۱۔ دیکھو صدیق اکبر کا خطبہ بیعت عامہ کے بعد۔

واقعہ کی طرح واقع ہوتا ہے۔ اور فوراً اپنا اجتماعی نظام پر ڈالتا ہے۔

ج۔ جہاد اور موت کی بیعت۔ جب اسلامی نظام بیرونی خطرات اور خارجی دباؤ کے مقابلہ میں اپنا اقدام شروع کرتا ہے اور اسلامی حکومت اپنے عالمگیر جہان کو میدان جنگ میں ظاہر کرتی ہے اس وقت عوام جہاد کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ عام بیعت سے جدا خاص بیعت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان موت کا عہد کرتا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کی جان خدا کے لیے وقف ہے اور اب امیر کے اختیار میں ہے۔

یادداشت | جنگ خندق کے وقت انصار اور مهاجرین کو مدینہ کے باہر دفاعی لائن تیار کرنے کا حکم دیا۔ اصحاب کرام تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ آنحضرتؐ معاند کے لیے تشریف لائے تو سب کے لیے دعا کی۔ اُس وقت صحابہ نے جہاد کی بیعت کی۔ عہد کے الفاظ یہ تھے۔ نحن الذی بایعوا محمدًا علی الجہاد ما لقینا ابداً ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمدؐ سے اصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی بیعت کی ہے۔ یہ بیعت زندگی کے آخری سانس تک کے لیے معتبر ہے۔

جنگ حدیبیہ کے وقت موت کی بیعت کی گئی تھی۔ حضرت سیدؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ لوگوں نے حدیبیہ کے موقع پر کیسی بیعت کی تھی تو انہوں نے کہا (علی الموت) موت پر (د) دین کے نظم اجتماعی کے لیے بیعت۔ دینی نظام کی شیرازہ بندی کے لیے بیعت لینا قانون میں ایک لازمی شے ہے۔ نظام اجتماعی کی کمزوریوں کو دور کرنے اور نئے ماحول میں نئی بنیادیں پیدا کرنے کے لیے اسلامی معاشرہ کے رضا مند افراد امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں پہلے عہد بیعت ہوتا ہے بعد میں ضبط و نظم کے لیے جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ بیعت میں بچے اور عورتیں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔

آنحضرت نے مکہ کی زندگی میں ہجرت مدینہ سے پہلے اس قسم کی بیعت کئی بار لی تھی۔
 ۵۔ دنیا داری کے لیے بیعت۔ دنیا کے ادنیٰ فائدوں کے لیے بعض خود غرضی کے طور پر بیعت کرنا ناجائز ہے۔ اگر ایک شخص خالص دنیا سازی کے طور پر عہدوں کے لیے کسی مجلس کی مہربی حاصل کرنے کے لیے اور دولت کمائے کے لیے بیعت کو لگا تو قانوناً اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ایسا شخص حرم ثابت ہونے پر متعلقہ فائدوں سے محروم کیا جائے گا۔ ہر قسم کے عہد کی علامت یہ ہے کہ اگر بیعت کرنے والے شخص کی اغراض پوری ہو جاتی ہیں تو وہ عہد کی پابندی کرنا چاہے اور نہیں چھوڑے تو پابندی سے انکار کر دیتا ہے۔

و بیعت شکنی۔ جب ایک مسلمان ایک بار بیعت کے آئینی عہد میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جلد ہدایات کی تعمیل کرے۔ اس کو رائے عامہ کے ایک رکن کی حیثیت سے ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ حکومت کے معاملات میں قائم حکومت کے روبرو یا ان عام میں یا خاص ملاقات میں اپنی رائے پیش کرے لیکن عہد بیعت کے بعد تعمیل حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔

بیعت کے بعد بیعت شکنی ناجائز ہے یہ ایک ایسا قلعہ جس میں داخل ہونے کے بعد کوئی فرد تنہا باہر نہیں آ سکتا۔ جو شخص اس قلعہ میں سب کے ساتھ متحد رہیگا وہ مساوی حقوق کا حقدار ہوگا اور جو ایک بار بیعت کرنے کے بعد اس کو توڑیگا وہ اپنے حقوق اور اپنی ذات کو نقصان پہنچائیگا۔

۱۔ بیعت عقبہ اولیٰ و عقبہ ثانیہ، تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۳۵ و ۳۶۔ فتح الباری ج ۳ ص ۱۴۱۔ ۱۴۳۔

۲۔ بخاری (ایضاً) بیعت دنیا۔ عن ابی ہریرہ ص ۱۴۱۔

۳۔ فتح الباری کتاب الاحکام ج ۱۳۔ باب من کلف بیعتہ من ۱۴۴۔

دفعہ ۱۸) رئیس الحکومت کے فرائض اور اختیارات

ریاست عامہ کے رئیس الحکومت (امام) کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو اُمت نے اپنی مرضی سے اس کو سپرد کئے ہیں۔ اُمت کی رائے عامہ خدا کے اقتدار اعلیٰ کی نمائندہ ہے اور امام اُمت کے قدرت و اختیار کا مرکز و محور ہے۔

اسلامی قانون میں اس کے فرائض و اختیارات حسب ذیل ہیں۔

نظم حکومت - تنفیذ امر - حکومت کے قوانین و احکام کا اجراء، حق اور انصاف کی حکومت کو بصورت محکم باقی رکھنا۔ اُمت کو اچھے کاموں کا حکم دینا اور بُرے کاموں سے باز رکھنا۔
دائرہ المعروف ومنہی عن المنکر، امن عامہ کا قیام اور فساد کا افساد۔

حکومت باثوری - امام کا فرض ہے کہ شوری کے مطابق حکومت کرے۔ وہ جمہور اُمت اہل صل و عقد اور ہر فرد سے مشورہ لینے کا مجاز ہے۔ اس کو اپنی تجویزوں کو شوری کے سامنے پیش کرے اور ان کو بشرط منظوری نافذ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کیونکہ شوری حکومت کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔

حفاظت مذہب - امام مذہب کا محافظ ہے اور مذہب کے حقوق اور ضابطوں کی حفاظت اس کا پہلا فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے کہ مذہب کی قوت کمزور نہ ہو اور اُمت زوال اور پستی کی طرف نہ جاتے پانے۔ اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام بہترین اجماع کے لیے بہترین افراد تیار کرے۔ اور ایسے انسانوں کو تربیت دے جو معراج کی

۱۔ قرآن حکیم - پ، آل عمران - احکام القرآن ج ۱ ص ۳۲ - ۵۹۱ - روح المعانی ج ۱ ص ۲۰۲

۲۔ نظائر کے لیے دیکھیے دفعہ متعلقہ شوری۔

۳۔ الاحکام السلطانیہ، مالدی ص ۱۲ - ۱۳۔

پڑھ سکیں

یادداشت | امام راغب اصفہانی اس ذمہ داری کو تکمیل نفوس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
سیاسی انتظام (ریاستہ الناس) سیاسی انتظام کرنا اور امت کے اجتماعی نظم کو قائم رکھنا، امام کا
حق اور فرض ہے۔ ریاست عامہ کا ہر فرد اس نظم کے ماتحت اپنی خوشی سے رہتا ہے۔ اور اپنی قوت
کو امام کے ماتحت میں دے دیتا ہے تاکہ سیاسی نظم اپنی پوری طاقت اور غلبہ کے ساتھ باقی رہے۔
حقوق عامہ کی نگہداشت، سوسائٹی کے اختلافات کی اصلاح، ظلم اور زیادتی کا مداوا امام کی
سیاسی ذمہ داریوں میں داخل ہیں

علمائے قانون نے اسلامی حکومت کی تعریف یہ کی ہے "امت ایک نیابتی عہدہ
ہے جس کا فرض منصبی مذہب کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کو بردے کا لانا ہے" اس تعریف
سے امام کی مندرجہ بالا دونوں ذمہ داریاں سامنے آجاتی ہیں

عمرانی فرائض۔ (عمارة الارض) روئے زمین پر تعمیر و تمدن کے واجبات کو پورا کرنا زراعت
کی توسیع، شاداب درختوں، باغوں اور چمنزاروں کی آبیاری۔ شہروں کا قیام۔ آبادیوں اور
مکانوں کی تشکیل، نہروں کا اجراء۔ خوشحال زندگی کی تکوین۔ معاشی اصلاح اور اقتصادی توازن
کا بحال رکھنا۔

امور عامہ۔ اسلامی معاشرہ کے افراد کا تعلق جن امور سے ہے ان سب پر امام کا اختیار کارفرما ہے

روح المعانی ج ۱ ص ۲۰۲

لذریعہ (امام راغب) ص ۲۰

فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۰۲ (ب ارجح من قضی بالکلمہ) احکام القرآن ج ۲ ص ۳۴-۵۹۱۔

۱۔ مقدمہ ابن خلدون ف ۲۶ ص ۱۳ (حفظ الدین و سیاست الدین) الاحکام السلطانیہ (ماوردی) ب ۱ ص
۱۴۸ سیاست مدن۔

۲۔ الذریعہ فی المکارم الشرعیہ امام راغب اصفہانی (ب ۱ ص ۱۹) احکام القرآن امام جصاص حنی ج ۳

ص ۲۰۳ (ماستمر کر فیہا) بحر المحیط ابو حیان اندلسی ج ۱ ص ۱۴۰ روح المعانی آلوسی ج ۱۸ ص ۱۸۲-۱۸۳۔

ریاست عامہ کی حد میں ہر شے اس کی صحیح رہنمائی کے ماتحت ہے۔ صوبوں کی تشکیل۔ حکام صوبہ کا تقرر۔ عدالت انصاف کے اعلیٰ حکام کی نامزدگی مالیات اور اقتصادیات کی نگرانی۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے چھادیوں کا قیام۔ افواج کی تنظیم نئی افواج کی ترتیب، عوام کے مساوی حقوق کی نگہداشت، کمزوروں اور طاقتوروں کے توازن کی دیکھ بھال، خطرات کے وقت لشکر کشی کا حکم دینا اور آگے بڑھ کر فوجوں کو بڑھانا۔ اسلامی حکومت کے قائد اور ریاست عامہ کے اختیار میں ہے جن میں سے ہر اختیار کو فرض سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں سے براہ راست متعلق رہے۔ اسے ہر وقت اپنی اس صاف اور پاک حیثیت کو نظر رکھنا چاہیے کہ وہ منجانب اللہ عوام کی خدمت پر مامور ہے۔

دین کار | اس کو ایک عام انسان کی طرح عام انسانوں سے ملنا چاہیے۔ اس کو کھیتوں میں کسانوں سے بازاروں میں عام تاجروں اور خریداروں سے عدالتوں میں انصاف طلب کرنے والوں سے بہتی میں غلطیوں، کمزوروں، فقیروں، محتاجوں سے اور جیل خانوں میں قیدیوں سے خود ملاقات کرنی چاہیے۔ ان سے براہ راست گفتگو کرنی چاہیے اور ان کی ضرورتوں سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ عوام کی ضروریات کی تفتیش۔ امام کی ذمہ داری ہے جس کے لیے متینہ مدت میں چند دن خاص ہونے چاہئیں۔

۱۔ الاحکام السلطانیہ (المادہ دینی مستخرجہ) ج ۱، ص ۱۰۰۔ ذخیرۃ الملوک (سید علی ہمدانی مشہور) (نسخہ قلمی)، باب ۵ (ادقہ حکم سنی نایب) المواقف ج ۸ ص ۳۳۹، رد المحتار ج ۱ باب القصاص ص ۵۱۲۔ مجموعۃ البانی ج ۲ ص ۱۳۸۔ ۱۵۔ (سیاست مدین، رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۱۔ اب الدین والدین (دہلوی) مشہور) ۱۶۔ منتخب (فتح الملکین قلمی) ج ۱ ص ۱۰۰۔ وہ مجموعہ قوانین و تعزیرات۔ جس کو دسویں صدی کے علماء کی جامعیت نے مرتب کیا، (برج اول منزل ص ۳۲۱) ص ۳۲۱۔ م ۱۰۵۔

(فقہ ۱۹) اُمت (محشیت تنظیم اجتماعی)

اسلامی حکومت کے دائرہ میں۔ اُمت نفوس اقوام کی وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، جس کی شیرازہ بندی دین قائم کرنا ہے، یہ وحدت عقیدہ توحید پر مبنی ہے اور خدا کے واحد کے حکم کے مطابق اسلامی معاشرہ کی مجموعی تصویر پیش کرتی ہے۔ انسانیت عامہ کے مجموعی شیرازہ کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ اجتماعی معاشرہ کے حکمران افراد کو خدا کے اقتدار اعلیٰ کا ناسخہ قرار دیتی ہے اور بیرونی طاقتوں کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے طاقتور استعداد کا اظہار کرتی ہے۔ تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے۔ قوموں، نسلوں اور طبقات کے امتیازات کو ختم کر کے جملہ انسانوں کو بڑی برادری کی شکل میں منظم کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا اس کو جسم واحد کی مانند سمجھتی ہے اور مضبوط و حکم بنیاد کی طرح بھتی ہے

اسلامی قانون اپنے اس اجتماعی نظم کو حسب ذیل ناموں سے یاد کرتا ہے۔

اُمت واحدہ۔ اُمت مسلمہ۔ ملہ ابراہیم۔ اُمت وسطیٰ۔ خیر اُمت۔

بن ناموں میں سے ہر نام اسلامی سوسائٹی کی مجموعی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے اس کی خوبیوں کو سمجھنے اور جاننے میں امداد ملتی ہے۔

قانونی تشریحات اور نظائر

دنیا میں ایک منظم مملکت کا قیام منظم سیاسی معاشرہ پر مبنی ہے۔ ہر سیاسی اجتماع کے لیے وحدت ضروری ہے اس لیے اسلامی حکومت کا انحصار بھی اُس وحدانی نظم پر ہے جو اُمت متحدہ صورت میں قائم کرتی ہے۔

دنیا انسانوں کا سمندر ہے جس کی تمام موجیں وحدت کی تابع ہیں اور یہ وحدت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کائنات میں ہر منتشر کا مرجع وحدت ہے۔ درحقیقت وحدت اصل ہے، وجودی شے ہے اور منتشر اکثریت عدمی چیز ہے۔ ریاضی میں ایک سے ایک لاکھ تک عام ہندسوں کا مرجع ایک ہے جس میں صرف ایک کا وجود اصلی ہے۔ باقی عدد ایک کا نتیجہ ہیں۔ نظام شمسی میں آفتاب اصل ہے اور وجودی حقیقت کا مالک ہے اور کائنات کی منتشر اکثریت عارضی ہے۔ کریم پیدا ہوتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، آفتاب ہمیشہ اپنی وحدت کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ سمندر کی موجوں اور طبلوں کا سرمنشا بھی ایک ہے اور وہ ہے خود سمندر۔ اسی طرح نسل انسانی کے منتشر افراد کا حال ہے۔ ان کا سرمنشا انسانیت ہے اور انسانیت کا سرمنشا وحدت ہے۔ دنیا کی ہر موجودہ شے میں مادہ جاری و ساری ہے۔ مادہ پر وجود حاوی ہے اور وجود کا سرمنشا وہ وحدت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگی۔

دنیا اور دنیا میں بسنے والوں کا وجود درحقیقت وجود واحد کا فیض ہے جس کو ہم خدا واحد کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت کی سیاسی وحدت اسی وجود اعلیٰ کے حکم پر مبنی ہے جس کا منشا یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان قدرت کے قوانین کے ماتحت متحد ہو کر اپنی بہتری کا کام انجام دیں۔

دنیا کی ملکیتیں چند ہزار سے چند کروڑ تک محدود انسانوں کی محدود قومی شیرازہ بندی پر قیامت کرتی ہیں مگر اسلامی تصور عالمگیر نظم کی وحدت پر زور دیتا ہے اور اس کو امت کی اصلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ عصر حاضر میں دنیا کے سائنس کے کمالات نے یہ بات ایجاب کی ہے کہ دنیا میں اگر چند انسانوں کا عالمگیر نظم ناممکن ہے۔ اس پر جس قدر تمجب کیا جائے

۱۔ تقریر دلپذیر شیخ الاسلام مؤلف مذاہد فقہ صاحب ص ۱۲۳۔ افادات زبانی علامہ کبیر حضرت مولانا عبد اللہ رحمانی داماد کلکتہ

کم ہے۔ دنیا کے عقلا یہ تو تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ایک سو سچ ہے اور عقل سے محروم
لا تعداد نواری عناصر اس کے گرد جمع ہیں اور نامعلوم مدت سے اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے
ہیں۔ لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ دنیا کے دُوارب انسان جو عقل و شعور میں بہرہ مند ہیں۔ خدا کے
واحد کے حکم پر اپنے بہترین فائدوں کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔

اسلام اس تصور کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح فرد، خاندان، قبیلہ اور قوم کی
وحدت کو تسلیم کیا جاتا ہے اس سے زیادہ عالمگیر نظم کی وحدت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ورنہ دنیا
تقسیم و تفریق کا جہنم بن جائیگی جس کا اندھن ہر زمانہ میں انسان کو بننا پڑیگا، تمام وحدتوں کو ماننا
اور ارضی وحدت کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انسانی جسم کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ
کر کے یہ کہا جائے۔ اب تم کام کرو۔ یہ ایک آپریشن ہے جس نے انسانییت کے جسم کو ٹکڑے
ٹکڑے کر دیا ہے۔ نظام شمسی کے فوٹانی عناصر تڑپتی ہوئی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں
اور اُس وقت کے منظر میں جب روئے زمین کے انسان اسلام کے اجتماعی نظام پر ایمان لائینگے
اور بڑی تعداد میں خدا کے حکم کے سامنے اپنی انفرادیت کو ختم کر کے انسانیتِ عالمہ کے رکن بن
جائینگے۔

ہمارے علماء اجتماعیات کے نزدیک اُمت کی منظم ہیئت انسانی فطرت کا تقاضا ہے،
ابن مسکویہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے قریب سے آٹھ سو سال پہلے، زمانہ حال کے نظریوں کی رہنمائی کرتے
ہوئے لکھا ہے کہ ”انسان طبعاً انسانیت عامہ کی بہتری چاہتا ہے۔ کسی ایک انسان میں یہ
طاقت نہیں ہے کہ وہ تنہا انسانی تمدن اور تہذیب کے تمام مطالبات کو پورا کرے۔ اس لیے
انسانوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں یک وقت اپنی مشترکہ بہتری کے

لیے جمع ہو جائیں اور باہمی تعاون اور ہمکاری سے انسانی ترقی کے لیے کام کریں۔ اس اجتماعی نظام میں ہر فرد کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں کوئی ایک عضو، جس طرح اعضاء کے مجموعہ سے انسان بنتا ہے اسی طرح افراد کے مجموعہ سے انسانی ترقی کا منطقی نظر اپنے کمال پر پہنچتا ہے

حکیم ابو نصر فارابی نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسلامی نظریہ کی پیش بندی کی جو وہ بن سکویہ کی تصریحات پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”انسانی ارتقاء انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور انسانی فطرت کے لیے اجتماع لازمی ہے۔ اجتماعی نظام کی تین صورتیں ہیں۔

اجتماعِ عقلی (انٹلینٹل ازم)، سوسائٹی کا وہ نظم جو تمام معمولہ ارضی پر جادی ہو۔
اجتماعِ وسطی (ڈیموکریٹزم) وہ قومی نظام جو دنیا کے کسی جغرافیائی حصہ میں برسرِ کار آئے۔
اجتماعِ صغریٰ (کارپوریٹشن)، کسی شہر میں شہریوں کا نظام۔

ان میں تمدنِ اہمیت وہ ہے جس کے افراد میں زیادہ سے زیادہ ضبط و نظم اور تعاون فارابی کے بعد امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک مستقل باب لکھا اور اس میں یہ بتایا کہ انسان کا دنیا سے گہرا تعلق ہے اور دنیا کی اصلاح انسان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کا بڑا عنصر ہماری زمین ہے اور اس زمین کا ناشی ساز و سامان صرف اس بات کی جانچ کے لیے ہے کہ انسان بہتری کے لیے کیا کام کرتا ہے۔ ہر فرد انسانی اپنی تخلیق کی رو سے تنہا نہیں رہ سکتا بلکہ اجتماعی نظام بنانے پر مجبور ہے۔ یہ نظام فرد سے شروع ہو کر امت اور حکومت کے نظم پر ختم ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شہری نظم، ارضی بندوبست، عدالت، فوج، قانون جیسے سیاسی امور کو تعلق پڑتا ہے۔

غزالی کے دو سال بعد علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ انسان اپنی طبیعت سے تمدن پسند ہے۔ تمدن نام ہے انسانی اجتماع کا۔ یہ اجتماعی شیرازہ بندی ہی ہے جو دنیا کی تعمیر اور خلا دیاست کا مدار ہے۔

یہ تصریحات ظاہر کرتی ہیں کہ امت کی تنظیم میں انسان کی اصل فطرت موثر رہی ہے

امت اسلامیہ کے اسما حسنہ

قرآن کے نزدیک روئے زمین کے تمام انسانوں کی تخلیق قانون وحدت کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ تمام انسان نفس واحد سے نکل کر باطن وجود پر آئے ہیں، اور نفس واحد اور جسم واحد کی مانند جہاں تخلیق میں پیدا کیے گئے۔ جس طرح انسان اپنے اعضاء اور عناصر کی ترکیب کے بعد ایک جسم واحد بن جاتا ہے اسی طرح تمام انسان متحد ہو کر اجتماعی نظم پیدا کرتے ہیں اور ایک تخلیقی معاشرہ کی نگین کا موجب بنتے ہیں۔

درحقیقت جس طرح ایک انسان اپنی منفرد ہستی کے اعتبار سے ایک وحدت ہے اسی طرح خاندان ایک وحدت ہے، قوم ایک وحدت ہے، ملک ایک وحدت ہے۔ روئے زمین کا مجموعی وجود ایک وحدت ہے اور روئے زمین کے تمام انسانوں کی ہستی ایک وحدت ہے۔

عالمگیر وحدت اور اجتماع کا یہی وہ قانون ہے جس کی بنیاد پر امت کی تنظیم عمل میں آتی ہے۔ قانون قرآن میں امت کو متحدہ ناموں سے یاد کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک نام اسلامی تنظیم کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ذیل میں وہ تمام نام درج کیے جاتے ہیں جن کا قرآن

۱۔ مقدمہ ابن خلدون — ف اول کتاب اول من ۳۰۔ ۳۱۔ ۲۔ قرآن عظیم (مخلقکم من نفس واحد) (الاعراف) ۳۔ (ما خلقکم ولا بئسکم الا کنفس واحد) قرآن کی اس آیت سے اشارۃً یہ معلوم ہوتا ہے (دیکھو سورۃ لقمان)۔ ۴۔ نظام العالم والامم علامہ جہری ج ۲ ص ۴۴ (وجاہۃ مصر)

کے قانون نہیں میں ذکر کیا گیا ہے۔

۱۔ اُمت واحدہ۔ قرآن عظیم اسلامی سوسائٹی کے اصلی فطری اور ابتدائی نظم کو ”اُمت واحدہ“ کا نام دیتے ہیں۔ قرآن اس واحد نظریہ کا واحد موجد اور داعی ہے۔ اس نظریہ کے مطابق اس دنیا کے تمام انسان قوم واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن جغرافیائی حدود کی بنا پر قوم کی تشکیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور بہت سی قوموں کے علیحدہ علیحدہ وجود کو تسلیم کر کے بین الاقوامی وفاق قائم کرنے کا حامی نہیں ہے بلکہ خطائے واحد کی پیدا کی ہوئی دنیا کو انسانیت کا وطن اکر فرار دیتا ہے اور تمام انسانوں کو قوم واحد کی صورت میں خدا کے حکم پر متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت اپنے وحدانی اختیار کے لیے تمام دنیا کو ایک قوم دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر انسانیت حق و باطل کے جدِ اجداد محاذوں پر ہزاروں قوموں کی شکل میں نظر آ رہی ہے تو یہ قرآن کے ضابطہ کے خلاف ہے۔ (وما کان الناس الا اُمة واحدة فاختلّفوا) تمام انسان ایک ہی قوم ہیں بعد میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ قرآن پیغمبروں کو ہدایت کرتا ہے۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کام اچھے سے اچھا کرو اس موقع پر خداوند عالم اپنے پیغمبروں سے کہتا ہے۔

اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ تمہارے اجتماعی نظام کے تمام ارکان اُمت واحدہ میں اور میں تمہارا پروردگار اور فرمانروا ہوں۔..... انسان نے ایک غرض کے بعد آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنا کام الگ الگ کر لیا۔ اب ہر فرقہ (ہر پارٹی) اپنے نظریات اور رجحانات میں گمن ہے۔ (اے پیغمبرانِ فرقوں (قوموں اور پارٹیوں) کو ان کی غفلت اور بیہوشی میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ ایک مقررہ وقت تک۔

اس کے علاوہ اسلامی حکومت کا نظام قومیتوں کی منتشر تنظیمات کی جگہ اللہ اس کے لفظ سے انسانیت عامہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور قوم کی جگہ امت کو اور امت کی جگہ امت واحدہ کو اپنے نظم و تنظیم کا منہما تصور کرتا ہے۔

(ب) امت مسلمہ۔ خدائے واحد کی حکمران قوم، جس میں دنیائے ہر حققتہ اور ہر نسل کے انسان برابری اور بھائی چارہ کے اصول پر جمع ہوں۔ جو اپنی شیرازہ بندی کے لحاظ سے جسم واحد کی مانند ہوں اور خدا کے حکم سے انسانیت عامہ کی بہتری کا کام انجام دیں۔ یہ لوگ اپنی عالمگیر اور خود شاس قومیت کے دائرہ میں محض مسلمانوں کا نعرہ بند کرتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم ایک خدا کے حکمران ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے حق حکمرانری کو تسلیم نہیں کرتے۔

امت مسلمہ کی تکوین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو صدیوں تک سچے موتی کی طرح ابرنیاں کا انتظار کرتی رہی۔ آخر اسلام کے ظہور کا زمانہ آیا اور امت محمدیہ قوموں اور ملتوں کے ہم آہنگ و جدانی نظام کی صورت میں مذہب و حکومت کی بساط پر آموجہ ہوئی۔

(ج) ملت ابراہیم۔ امت مسلمہ اپنی اصل اجتماعی تنظیم کے لحاظ سے ملت ابراہیم کے نام سے

(ماہنامہ ۳۹) یہ فرمان الہی کا حقیقی مفہوم ہے۔ دیکھو ترجمہ شیعہ انداز۔ ۱۵، المؤمنین ص ۱۷۸، تفصیل کے لیے دیکھو تجرید الجہان اندلسی شیش ج ۵ ص ۵۳۳ و ۲۳۱، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۵ و ۵۸۵ و ۵۸۵۔
لہذا یہاں انسان، جو خطاب کلیع العائد بحسب محیط ج ۵ ص ۱۰۰۔ بخاری (فتح الباری) ج ۱ ص ۳۶
کتاب المبرور العبد عن نعمان بن بشیر المؤمنین کیش الحدیث ص ۱۵۰ بحسب الجہان اندلسی ج ۱ ص ۳۴۲ و ۳۴۸۔ روح
السمانی ج ۱ ص ۳۴۵۔ ۱۵۰ حوالہ بالا ص ۳۴۹، روح المعانی ج ۱ ص ۳۵۳۔ ۱۵۰ قرآن عظیم سورہ بقرہ دل
ملت ابراہیم، سورہ آل عمران (فاتبعوا ملتہ ابراہیم) سورہ انعام (دیننا قنیا ملتہ ابراہیم) سورہ نحل (ان اتبع ملتہ
ابراہیم) سورہ حج (ملتہ ابراہیم)

موسوم ہے۔ اس کی حیثیت ایک برتر حکم (فاتبعوا ملہ ابراہیم) کے ماتحت اور اساسی قانون کے تابع ہے۔ اسلامی نظم کا یہی وہ سُرخ ہے جس نے ہزار سال پہلے اپنے تنظیمی رحمان کو ظاہر کر دیا تھا اور یہی وہ مذہبی شیرازہ بندی تھی جس نے بعد کی بے نظیر تنظیمات کی طرف اشارہ کر کے ایک اُمت عظمیٰ کی داغ بیل ڈالی۔

حضرت ابراہیمؑ نے اسلامی معاشرہ کے ہیرو (امام) کی حیثیت سے خداوندِ عالم سے چار چیزوں کی آرزو کی تھی (۱) شہر امن۔ جو تمام دنیا کے لیے مرکز امن و امان ہو (۲) پُر خیر زندگی جو تمام شہریوں کے لیے عام ہو (۳) اُمتِ مسلمہ ایک قوم جو ہمیشہ خدا کی حکمران رہے (۴) ایک رسولِ معلمِ قانون و سیاست اور رہنمائے مذہب و اخلاق۔ یہ دعائیں بارگاہِ عرش تک پہنچیں اور درجہ قبول پر فائز ہو کر دیں۔ جب اُمتِ مسلمہ کی تشکیل عمل میں آگئی اور قرآن نازل ہوا تو اس نے یہ آخری اعلان بھی کر دیا۔ "ملت ابراہیم میں داخل ہونے سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو ظلم و آگاہی سے محروم ہو اور فی نفسہ بوقوت ہو۔"

اُمتِ دُلیٰ اسلامی حکومت کے دائرہ میں جو لوگ فرمانبردار انسانوں کی حیثیت سے متحد ہو کر اپنی قومی تصویر بناتے ہیں ان کو ایک خاص فرمان کی رو سے اُمتِ دُلیٰ کا نام دیا گیا ہے اس نام کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ اُمتِ اسلامیہ اپنی صحیح اور سچی حیثیت میں عدل و اعتدال کے اعتبار سے ترازو کے کانٹے کی طرح درمیان میں ہے اور متوازن خویوں کی ملک ہے، اُمتِ اسلامیہ کا محور مشرق و مغرب کے درمیان ہوا اس کا نام اُمتِ مسلمہ ہے اس لیے

لہ روح المعانی آکوسی ج ۱ ص ۳۵۲ ج ۲ ص ۴، بحر المحیط ابو حیان اندلسی ج ۱ ص ۴۰۶، ترقیات سید شریف (باب الدال) ص ۳، دائرۃ المعارف الاسلامیہ ج ۱ ص ۲۵، ابراہیم۔
سے قرآنِ عظیم پ ۱۔ البقرہ ۲
علی الناس لخم پ ۳ البقرہ ۲۱

وہ ماضی و حال کے درمیان تمام قوموں سے اچھی قوم ہے۔

ایشیا، افریقہ، اور یورپ کے وسط میں ہے۔ دنیا کی قوموں میں اخلاق کاملہ پر فائز ہے۔ یہود کی طرح تجاؤز کار نہیں اور انجیل پر ایمان رکھنے والوں کی طرح ایک کے بعد دوسرا چپٹ کھانے کے لیے تیار نہیں۔

قرآن کے قانون کے مطابق امتِ دینی ایک ایسی اچھی اور سچی تنظیم ہے جس کا ہر فرد اس حقیقت پر گواہ ہو کہ خدا نے دنیا کی بہتری کے لیے مذہب کے اعلیٰ اصول اور ملک کے مفید قوانین انسانیت عامہ کے ہاتھ میں دیے، مگر ان میں سے بہت سے انسانوں نے اپنی بہتری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

(۱) خیر امت۔ اسلام کے حکمرانوں کی اجتماعی ہیئت کا ایک نام جس کو دنیا کے لیے ایک نمونہ ہونے کا فخر حاصل ہے، خیر امت ہے۔ اس کے معنی ہیں۔
”دنیا کی بہترین قوم“

قرآن نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جو انسانیت عامہ کے لیے کرۂ ارض پر ظاہر ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بہتر سے بہتر کام کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں کے خلاف اتنا عوامی احکام جاری کرے۔ یہی قوم خیر امت کے لقب سے سربلند ہے۔ حافظ علامہ الدین ابن کثیر اس کے متعلق لکھتے ہیں: ”یہ وہ قوم ہے جو دنیا بھر کی قوموں میں بلند و بزرگ ہے۔ اس کے قوانین مکمل، اصول حکم، اور مذہبی روایات قرین عقل و دانش ہیں۔“

۱۔ تفصیل کے لیے دیکھو بحر المحیط ابو حیان، الذی ج ۱ ص ۳۲۱-۳۲۲۔ روح المعانی آلوسی ج ۲ ص ۴۰۵

۲۔ بحر المحیط ابو حیان الذی ج ۳ ص ۲۸۵، ۲۸۶

۳۔ تفسیر قرآن العظیم ج ۱ ص ۱۹۰۔ طبع مصطفیٰ مصر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنی امت کے اس وصف خاص کا ذکر فرمایا
۱۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا مجھے وہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے جو دوسرے پیغمبروں کو عطا
نہیں ہوئی۔ مجھ کو رعب و داب دیا گیا ہے، مجھ کو زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں..... (وجلہ)
امتی خیر الامم میری امت دنیا کی بہترین امت قرار دی گئی ہے۔

۲۔ خطبہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوا اِنَّكُمْ خَيْرُ اَہْلِ
الْاَرْضِ (تم رُسے زمین پر بہترین قوم قرار دیے گئے ہو۔

۳۔ حدیبیہ کے موقع پر اعلان فرمایا (خیر الملل ملۃ ابراہیم) مل دنیا میں بہترین قوم
ملت ابراہیمی ہے۔

خیر امت وہ لقب ہے جس کی وجہ سے پیروان اسلام مسلمانوں پر اخلاق و کردار
اور تہذیب و تمدن کی طرف سے زبردست ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ اس کا رجحان
غریب و پندار کی طرف نہیں ہے بلکہ انسانی تعامل کے پاکیزہ واجبات پر مشتمل ہے۔

اسلام کے قانون میں | اسلام کی نظر میں انسان "معیارِ احسن" پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کی تخلیق
نظامِ اجتماعی کا مرتبہ | اصل فطرت پر ہوئی ہے۔ ہر انسان کی ایک فطرت ہے اور ہر انسان

کافنس اپنی بصیرت پر کام کرتا ہے جس طرح دوسرے معاملات میں انسان کی فطرت کام
کرتی ہے اسی طرح اجتماعیات میں بھی اس کا تصور ہوتا ہے۔ اسلام انسانی فطرت کے اس اجتماعی
رجحان کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو دین کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔

دینِ ملت اور امت درحقیقت ایک ہی حقیقت کے تین نام ہیں، تینوں میں اجتماع

۱۔ روح المعانی ج ۴ ص ۲۵۴ (آخرہ الامام احمد بسند حسن عن ابی یوسف)

۲۔ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۱۳

۳۔ ایضاً ج ۴ ص ۱۲۱ (الحمدیہ بحوالہ بخاری)

نظم کا مفہوم موجود ہے اور تینوں میں اصل کے اعتبار سے یکسانیت ہے۔ اگر کچھ فرق ہے تو ان کے یکجا ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فرق صرف اعتباری ہے اسلام کے اجتماعی نظام کو دین سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے دین کی لفظی تحقیق کافی ہے۔

امام راعب اسعہانی صاف طور پر لکھتے ہیں (الدین کا ملت) دین اور ملت دونوں مماثل ہیں۔ علامہ سید شریفین تصریح کرتے ہیں کہ دین اور ملت اصل ایک ہیں۔ دین میں اطاعت کا مفہوم ہے اور ملت میں اجتماع کا۔ ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی میں بھی اطاعت ہی کا عنصر جوہر کی طرح کام کرتا ہے۔

دین کا تعلق خدا کے پیغمبروں سے ہمیشہ رہا ہے۔ آغاز تخلیق سے لے کر اب تک اس لفظ پر انبیاء کی سرگرمیاں موقوف رہی ہیں اور یہ امر سب جانتے ہیں کہ انبیاء خدا کی قائم کردہ اجتماعی تنظیمات کے قائد اور امام تھے۔

پیغمبر عظمیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ہم تمام پیغمبر علانی بھائیوں کی جماعت کے مانند ہیں، اور سہارا دین ایک ہے“ قرآن اسلام کی ہیئت اجتماعی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ مشہور و ممتاز پیغمبروں کا جو قانون ہے وہی تمہارے لیے ہے۔ قانون کیا ہے؟ ان اقموا الدین ولا تتفرقوا، یہ کہ دین کو استوار و قائم کرو اور تفریق کو قبول نہ کرو، اس کے بعد دوبارہ تاکید ہے (وما تفرقوا) نظام اجتماعی کو پارہ پارہ نہ ہونے دو۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی (رحمۃ اللہ علیہ) اسی نظریہ کی تائید میں لکھتے ہیں (اوصی اللہ تعالیٰ جمیع الانبیاء

۱۔ غزوات القرآن امام راعب اسعہانی (دان) ج ۲ ص ۲۶، تعریفات سید شریفین (الدین والملت) ص ۲، طبع استنبول۔

۲۔ حدیث۔ غن معشر الانبیاء اولاد علایق دیننا واحد مشکوٰۃ المصابیح (باب ذکر الانبیاء)

بِاتِّسَافٍ وَاجْتِمَاعَةٍ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْاِخْتِلَافِ وَالْاِفْتِرَاقِ) خدا کی طرف سے انبیاء کو یہ ہدایت رہی ہے کہ وہ منظم رہیں۔ ایک جماعت کی صورت میں رہیں اور اختلاف و افتراق سے دور رہیں۔ امام ابو بکر جصاص حنفی (رحمۃ اللہ علیہ) تصریح کرتے ہیں کہ اجتماع کے لیے خدا کا حکم ہے اور تفرقہ ممنوع ہے۔

یہی وہ ہدایت ہے جو اسلام کے اجتماعی میلان کے لیے اساس کا درجہ رکھتی ہے انسان عقل کی خود فریبی سے اجتماعی فطرت کو اپنے ذہن غلط کار کی خلائی سمجھتا ہے حالانکہ یہ خدا اور اس کے پیغمبروں کا عطیہ ہے جو اس دنیا میں حقیقی نظم کو قوت دینے کے لیے عطا ہوا ہے سب سے پہلا حکم جس پر اسلام کی اجتماعی فطرت کا مدار ہے۔ قرآن کی عظیم نشان آیت ہے (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) سب مجتمع ہو کر اللہ کے حکم پر جمع ہو جاؤ اور جماعت کے نظم کو متفرق نہ ہونے دو۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر اس حکم کے اجتماعی رجحان کو ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں (امرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق) افراد امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جماعت کی صورت میں منظم رہیں اور غیر منظم ہو کر رہنا گوارا نہ کریں شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی اس آیت کی بنا پر جماعت کے قیام کو فرض قرار دیتے ہیں۔

سورہ انعام کے آخر میں خداوند عظیم نے قوت کے ساتھ یہ حکم دیا (وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

سند احکام القرآن ج ۲ ص ۳۳ (ہو امر بالاجتماع ونهی عن التفرق) (۱) مندرجہ بالا مباحث کے لیے دیکھو تفسیر قرآن مجید ابن کثیر ج ۴ ص ۱۱۹، تائید مزید کے لیے دیکھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تَفَرَّقُوا يَتَّبِعُوا سُبُلَ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ اَوْ كَتَبَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ قرآن پ ۱ آل عمران موضع القرآن ص ۶۶۔ ۶۷۔ تفسیر قرآن مجید ج ۱ ص ۳۸۹۔

سند موضع القرآن شاہ عبدالقادر صاحب پ ۱ آل عمران ص ۶۶ حاصل لمع بلالی مشکوٰۃ

فتفرق بکھڑے (سبیل) مقررہ سیدھی سچی راہ سے علیحدہ ہو کر مختلف اور متفرق راستے نہ اختیار کرو۔ یہ راستے تم کو پارہ پارہ کر کے اصل راہ حق سے جدا کر دیں گے۔

قرآن نے اسی مرحلہ پر یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ دین اجتماعی نظم کا طالب ہے اور جو افراد اس نظم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں وہ جماعت کے فرد نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں سے مرکز کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن اسی اجتماعی نظم کو دینِ قیم قرار دیتا ہے اسی جگہ خدا کی فرمائش الٰہی کا اعلان کرتا ہے اور روئے زمین کی حکومت کا تذکرہ کرتا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین کو نظام اجتماعی سے اور نظام اجتماعی کو حکومت سے کس درجہ تعلق ہے۔ قرآن حکیم کا یہی وہ تصور ہے جس کے بعد کوئی مسلمان دین کے اجتماعی مفہوم کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔

قرآن قانون الٰہی ہے، اس کے بعد پیغمبرِ عظیم کے فرامین کا درجہ ہے جن کو عرف عام میں حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم نے قرآن کے حکم کے مطابق اجتماعی نظم کی بنیاد معاشرہ اخوت پر رکھی انما المؤمنون اخوة کے اصول کو زندہ کیا اور تمام دنیا کو بتایا کہ انسان کسی منطقہ کے رہنے والے ہوں کسی نسل سے ہوں اسلامی نظام کے دائرہ میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارہ کا یہ تحیل قدیم تحیل سے جدا گانہ اور بلند تھا۔ کیونکہ عمل کے میدان میں دنیا کے مختلف انسانوں نے پہلی مرتبہ برادرانہ تعامل، ہمکاری اور حقوق کی نیت کا منظر دیکھا۔

لَهُ دَانَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ (الانعام ص ۱۹۳) شیخ
السنہ مفہوم جو افراد منتشر ہو گئے اپنے دینی نظام سے اور علیحدہ علیحدہ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، تم کو ان سے کچھ سروکار
نہیں ہے۔ دین اور حکومت کے قانونی تعلق کے لیے آیت ذیل ملاحظہ فرمائیے۔ فَمَا يَكُنْ بِكَ بَعْدَ
بِالَّذِينَ يَلِيسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (پتہ سرۃ العلق) یہ قرآن عظیم تفصیل کے لیے سورۃ الانعام کے
دو آخری رکوع تلاوت کیجیے۔
یہ تفسیر ابن کثیر ص ۲۱۰

اہمیت تھی ایک فرد نے ایک مرتبہ امت کے اجتماعی مستقبل کے متعلق سوال کیا۔
 آنحضرتؐ نے اس کو حکم دیا۔ حکم کے الفاظ یہ تھے (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَامَامَهُمْ سَلَامًا)
 کی جماعت کے ساتھ باہم بستہ و پیوستہ رہنا اور اسلامی حکومت کے قائد و امام سے ربط و محکم ہوتوار
 رکھنا۔ یہ حکم تمام امت کے لیے اجتماعی فرمان کا حکم رکھتا ہے اور افراد کے لیے ایک قانون ہے۔
 اس حدیث میں بعد درجہ تفصیل اہم ہدایتوں پر مبنی ہے حدیفہ ابن الیمانؓ کا بیان
 ہے کہ مجلس نبویؐ میں عام طور پر امن، ایمان، اصلاح حال کے متعلق سوالات کیے جاتے تھے
 ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ اگر اس بہتر دور کے بعد خراب دور آجائے تو کیا طرز عمل اختیار کیا
 جائے۔ حکم دیا گیا اگر ایسا دور آئے تو اسلام کے اجتماعی نظام اور اس کے امام کا ساتھ دینا
 اور اگر وہ موجود نہ ہو، تو مخالفوں کے ہنگاموں اور پارٹیوں سے علیحدہ رہنا یہاں تک کہ
 زندگی ختم ہو جائے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک حدیث کے ضمن میں علماء و قانون کے حوالے سے
 یہ لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کا یہ فرمان اجتماعی زندگی کو لازمہ حیات اور واجب قرار دیتا ہے۔
 جماعتی نظم کی پابندی لازمی و لا بدی ہے جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ جماعت سے کٹ جائے گا
 اجتماعی نظم کا یہی وہ احساس ہے جس کی بنا پر حضرت عمرؓ نے جابیہ کے خطاب عام
 میں یہ الفاظ فرمائے (علیکم بالجماعة الخ) تم سب اپنے اجتماعی نظم اور شیرازہ نظام کے اندر
 مجتمع رہو، تفرقہ سے علیحدہ رہو۔ شیطان ایک فرد کے ساتھ رہتا ہے اور جماعت سے دور
 بھاگتا ہے۔ جو شخص جنت کی لطیف ہوا چاہتا ہے اس کو جماعتی نظام کے اندر رہنا چاہیو۔

۱۔ باب کیف الامر اذا لم تکن جماعة صحیح البخاری (فتح الباری) ج ۱۳ ص ۲۹-۳۰
 ۲۔ (باب قول النبیؐ سترون بعدی امورا) صحیح البخاری (فتح الباری) ابن حجر عسقلانی ج ۳ ص ۵ طبع البیروت
 ۳۔ حوالہ بالا ص ۳۰۔

اجتماعی نظام کی اہمیت کا اندازہ ایک اور واقعہ سے بھی ہوتا ہے حضرت عثمان کا قتل تاریخ اسلام کا دردناک حادثہ ہے۔ اس حادثہ کے بعد حضرت ابوسعودؓ سے کسی نے دریافت کیا اب کیا چارہ کار ہے؟ انہوں نے بے تکلف جواب دیا (علیک) بالجماعة فان الله لم یکن لیجمع امة مھمل علی ضلالہ جماعت کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ امت محمدیؐ کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی۔

ہم مسلمانوں میں سے اکثر اس امر کو جانتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، لیکن امت کی اکثریت نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا ہے کہ اسلام ایک نظام بھی ہے یہ بات بدقسمتی کا سیاہ پردہ ہے جس کو باخبری کے ہاتھ سے دور کر دینا چاہیے۔ ہمارے یو صدیق اکبرؐ کا زمانہ زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ بعض تارہ دم سلمان اسلامی نظام سے علیحدہ ہو گئے۔ صدیق اکبرؐ نے اسلامی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لی حضرت علیؓ ساتھ تھے، انہوں نے سواری کی باگ روک کر امیر المومنین سے خطاب کیا۔ ہیں اپنی جان کا صدمہ نہ دیجیے، اور مدینہ واپس چلیے (واللہ لئن فجعنا بک لایکون للإسلام نظاماً ابداً) اللہ کی قسم اگر آپ کی جان چلی گئی اور یہیں یہ صدمہ پہنچا تو اسلام کا نظام کبھی اور کسی طرح قائم نہ ہو سکیگا۔ حضرت علیؓ کا یہ اضطراب خود ساختہ نہ تھا بلکہ اس یاد گار بھینی کا نمونہ تھا جس کا اظہار بدر کے محاذ پر پیغمبر عظیمؐ کی زبان سے ہو چکا تھا۔ اس وقت جبکہ شدید جنگ جاری تھی آنحضرتؐ ان الفاظ میں خدا سے مخاطب تھے (اللہم ان تھلك هذه العصاة لا تعبدن) ”خداوند! اگر یہ جماعت اور نظام برباد ہو گیا تو تیری عبادت اور حکمرانی کے لیے کوئی نہ رہیگا“

سنن فتح الباری کیف الامراء اذ لم یکن جماعت ج ۳ ص ۳۰-۳۱

بہ تاریخ البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۶ ص ۳۱۵ دارقطنی۔ عن ابن عمر۔

سنن اسد الغابہ فی احوال الصحابہ (الصدیق) ج ۱ ص ۲۱۲۔

۱ اسلام کو نظم اجتماعی سے جس درجہ تعلق ہے، اس کا اظہار عبادات تک میں ہوتا ہے۔ کوئی عبادت جو فرض ہے اجتماع کے بغیر صورت تکمیل حاصل نہیں کرتی۔ نماز اسلام کا رکن ہے، حضرت نے حجۃ الوداع میں اس کے متعلق (الصلوة جامعة) فرمایا جس کے معنی یہ ہیں کہ نماز اجتماع کو قبول کرنے کا راسخہ والی ہے۔ ہر نظام اجتماعی کے لیے دلوں کا جمع ہونا ضروری ہے نماز اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں صف بندی ضروری ہے اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے صفوں کو برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنے سے دل ایک صف میں آجاتے ہیں۔

عہد فاروقی میں نماز کی اجتماعی قوت سے حکومت کے نظام اجتماعی کو مستحکم کیا گیا۔ اربع زمانہ میں اسلامی حکومت فارس کی جابر شہنشاہیت کے مقابلہ میں صف آرا تھی۔ منی امین الحارثہ نے محاذ سے یزید کے تخت نشین ہونے کی خبر دی، اس وقت کو فوج کشی کے لیے موزوں سمجھا گیا فاروق اعظمؓ کے حکم سے افواج مدینہ کے باہر پہنچ گئیں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ہم کا مرکز گدھر ہے حضرت عثمان نے دریافت کیا۔ امیر المومنین! کیا کوئی خبر کہیں سے وصول ہوئی ہے؟ امیر المومنین نے اس کے جواب میں فرمایا نماز کا اجتماع منعقد کیا جائے تمام مسلمان اپنے امیر کے گرد جمع ہو گئے۔ قائد حکومت نے مجمع عام کو صورت حال سے مطلع کیا۔ خورسی کا اجلاس طلب کیا اور شوریٰ کے بعد سپہ سالاروں کی کمان میں فوجی ہم بھیجی گئی۔

عبادتوں میں اسی قسم کے اجتماعی تعامل کا ہونا۔ اسلام کے نظم اجتماعی کی آخری دلیل ہے جس کے بعد کوئی مخالف دلیل قبول نہیں کی جاسکتی

۱۔ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۰۹ (ابن ماجہ عن امیر ابن عازب)

۲۔ مسلم عن ابی سعید الانصاری (استودوا ولا تحتلغوا الخ) وکیف مشکوٰۃ باب تسویۃ الصفوف۔

۳۔ البخاری فی ابواب السلطانہ ابن القطعی ج ۱ ص ۵۶

امت اسلامیہ کی تاریخی تشکیل

حکومت کی تشکیل ایک منظم قوم کی تشکیل پر منحصر ہے۔ دنیا میں حکومت قائم کر لینا آسان ہے لیکن ایک قوم کا بنانا مشکل ہے اور ایک بڑی قوم کا بنانا اور بھی دشوار۔

اسلام کے ظہور کے بعد امت مسلمہ کا ظہور قدرتی بات تھی لیکن اس مقصد کے پورا ہونے میں جن اہم طریقوں سے کام لیا گیا ہے وہ بھی قدرت کے منشا کے مطابق ہے۔

دنیا میں امت اسلامیہ کے ظہور کا فلسفہ ایک قدرتی عمل پر منحصر ہے۔ فرد۔ امت حکومت یہ تین عناصر ہیں جو تعلق کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی نظام میں سب سے پہلی شے فرد ہے پہلے ایک فرد پیدا ہوتا ہے۔ فرد امت کو بناتا ہے، امت حکومت قائم کرتی ہے جس کا نام ریاست عامہ ہے۔

نظم و تنظیم کا یہ عجیب و غریب سلسلہ ایک دور کی شکل میں باقی رہتا ہے فرد امت کو بناتا ہے، امت اپنے اندر سے بہترین فرد کو پیدا کرتی ہے۔ پھر فرد بہترین امت کو بناتا ہے اور بہترین امت بہترین فرد کو پیدا کرتی ہے۔ یہ دو جب تک قانونی روایات کے مطابق جاری رہیں گے، اسلام کا نظام اپنی داخلی قوت اور بیرونی دباؤ کو جاری رکھیں گے اور جب کسی عنصر میں کوئی کمزوری پیدا ہو جائے گی تو نظام اسی حد تک کمزور ہو جائیگا۔

آنحضرتؐ فرد تھے آپ نے امت کو بنایا، امت نے اپنے اندر سے صدیق اکبر کو پیش کیا پھر صدیق اکبر نے امت کو بنایا، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ یہاں تک کہ امت مسلمہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ منظر عام پر آگئی۔ یہاں یہ امر بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ امت اسلامیہ کا اجتماعی نظم تاریخ عالم کے تمام نظاموں کے

مقابلہ میں جدا گانہ طرز پر ہوا ہے۔ فرد سے قبیلہ کا ظہور اور قبائل کی ترکیب سے ایک قوم کا ظہور ہمیشہ ایک خود کار اجتماعی مصلح کے ماتحت ہوتا ہے لیکن پیغمبر اعظم کا ظہور بجانب اللہ ہوا تنظیم امت کے یہی مرحلے | آنحضرت کی عمر مبارک چالیس ستر لیس لے کر چکی تھی۔ نو شیردان عادل کے پوتے کسریٰ پرویز کی حکومت کا بیسواں سال تھا۔ حیرہ میں ایران کا دیسراے ایاس بن قبیصہ حکمرانی کر رہا تھا۔ رمضان کی ۷ اتار تیغ تھی کہ امت اسلامیہ کی تنظیم کا کام شروع ہوا۔ توحید کا عقیدہ وہ پہلا قانون تھا جس پر ربانی قوم کی تعمیر و تنظیم کا کام شروع ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے تنظیم امت کا کام شروع کیا اور اس کو معراج تکمیل تک پہنچایا۔ اس مقصد کو اپنی کامیابی کے لیے جن سیاسی منزلوں سے گزرنا پڑا وہ حسب ذیل تھیں ۱۔ گھریلو معاشرہ پیغمبر اعظم نے خدا کے حکم سے اپنے گھر کے افراد کو حلقہ امت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ گھر کے افراد میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس دعوت کو قبول کیا اور ایک وزیر کی طرح آپ کے لیے قوت بازو بن گئیں۔ اس طرح گھر کے معاشرہ سے اسلامی معاشرہ کی تشکیل شروع ہوئی۔

خاندانی معاشرہ | آنحضرت نے خاندان کے افراد کو بار باز جمع کیا۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے نمائندوں کو دسترخوان پر جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں دین و دنیا کی بہتری کا نصب العین بن کر آیا ہوں۔

ایک اور موقع پر بنی عبد المطلب اور عبد مناف کے پیتائیس نمائندوں کا جلسہ طلب کیا جو بے نتیجہ رہا اس کے بعد دوسرا اجتماع منعقد فرمایا جس میں اعلان کیا کہ میں انسانیت عامہ کے لیے خدا کی طرف سے نمائندہ ہوں۔ یہ خاندانی معاشرہ کے لیے اہم سعی تھی جس کے نتیجہ

میں صدیق اکبرؓ، حضرت علیؓ، حضرت زیدؓ، حضرت بلالؓ اسلام لائے۔

۳۔ شہری معاشرہ | خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر مکہ کے شہریوں کو جمع کیا اور اپنے مقصد کی صداقت سے آگاہ کیا، صورت حال سنگین ہو گئی۔ آخری سہارا بھی کمزور ہو گیا مگر آپؐ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جلتے میرے لیے اس نصب العین سے دستبردار ہونا ناممکن ہے جس کے لیے میں مامور ہوں۔ یہ وہ سعی جمیل تھی جس کی قوت نے عثمان بن عفانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور سعد بن وقاصؓ ایسے بلند پایہ انسانوں کو اسلامی نظام سے وابستہ کر دیا۔ اب معشر قریش کے مقابلہ میں معشر مسلمین کا قیام عمل میں آگیا۔ رفتہ رفتہ یہی جماعت دہائیوں تک پہنچ گئی لیکن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی (اسلامی تاریخ میں معاشرہ (سوسائٹی) کے لیے معشر کا لفظ آتا ہے)

۴۔ خفیہ معاشرہ | آنحضرتؐ نے دارالندوہ کے مقابلہ میں دارالارقم کو اسلامی سیاست اور امت مسلمہ کا مرکز بنایا۔ یہ مکان ارقم بن ابی ارقم کے نام سے منسوب تھا۔ اب اس کا نام دارالاسلام (ایوان حکمرانوں کا رکھا گیا۔ دارالارقم نے مسلمانوں کے خفیہ دینی نظام کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امت کی تکوین کے تین سال خفیہ جدوجہد پر مشتمل تھے۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کا اجتماع پہاڑوں کے دامنوں میں ہوتا تھا

۵۔ عالمگیر سیاسی معاشرہ | پیغمبر اعظمؐ نے مذکورہ منزلوں کو طے کرنے کے بعد خدا کے حکم سے امت کے عام سیاسی معاشرہ کے لیے عام مہم شروع کی۔ عکاظہ اذی المجاز، بیعتہ کے سالانہ بازار اور نمائشیں اس مہم کا ذریعہ قرار دی گئیں۔ یہاں سادہ مزاج عرب میلوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کے اجتماع سے مقصد کو پوری طرح قوت دی۔ آپؐ نے ذی المجاز کے

بھرے اجتماع میں انسانیت عام کو ان الفاظ میں خطاب کیا۔

”انسانو! توحید کو قبول کرو، اسی میں عام انسانی بہتری کا پروگرام موجود ہے۔“

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب خدا کا فرمان آیا اور کھلی ہوئی جدوجہد شروع ہو گئی تو

حضور اکرم ہر فرد ہر جماعت۔ ہر قبیلہ، ہر طبقہ، اور ہر مجلس میں تشریف لے گئے اور ہر انسان

کو توحید کے مقصد و حید پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ آخر کار ہجرت مدینہ کے بعد امت کی

شیرازہ بندی کا کام اتنا نمایاں ہو گیا کہ مشرق و مغرب کے رہنے والے اُس سے آشنا ہو گئے

آنحضرتؐ اُس مقصد کے لیے عالمگیر کوشش شروع کی اور اس کا مرکز عرب کو بنایا قبائل

کے سرداروں کے پاس نمائندے بھیجے، نقیب مقرر کیے۔ تاجداران عالم کے اسر سفارتیں

روانہ کیں۔ خارجی سفارتوں کو مدینہ میں قبول کیا۔ معاہدے طے فرمائے۔ اور لاشی شکمنوں

کے خلاف جہاد کا حکم دیا، فوجیں منظم کیں اور اُن کی رہنمائی مشرق و مغرب کی حدود کی

طرف فرمائی اس طرح اجتماعی حکمت عملی کے وہ تمام عناصر سامنے آ گئے جن کی بنا پر امت

وسطی کی تشکیلات و ترقی عمل میں آئی۔ اور منظم حکومت نے دنیا کو اپنا چہرہ زیبا دکھایا۔

پیغمبر عظیم کا اجتماعی تعامل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا سیاسی تعامل

تکوین امت کی حقیقت پر بہترین گواہ ہے۔ خیر القرون کے فیصلہ کن لمحات اسی مقصد کی

تکمیل کے لیے صرف ہوئے۔ آنحضرتؐ کے احکام میں ہر اہم حکم اجتماعی نظام کے قیام زدہ ام

اور استحکام پر مبنی تھا۔ قرآن نے جب کوئی حکم دیا آنحضرتؐ نے قول و عمل سے اس کی تصدیق

کردی اور خلفاء راشدین نے حکمت عملی کے میدان میں اُس سے کام لیا۔ یہاں تک کہ وہ

سامے دنیا کے لیے نمونہ بن گیا۔

آنحضرت کے مجموعہ قوانین و ہدایات میں جو بنیادی احکام موجود ہیں ان میں حکومت کے پانچ ستون ذکر کیے گئے ہیں۔ جن میں سب سے پہلی چیز اجتماعی نظم ہے۔ فرمان مبارک کے الفاظ یہ ہیں۔

میں نے امیر اور آمر کی حیثیت سے اُمت کے افراد کو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔

۱۔ الجماعۃ۔ اجتماعی نظم کے قیام کا۔

۲۔ والسمع۔ امیر کے حکم کی فرمانبرداری کا۔

۳۔ والطاعة۔ حکم کی تعمیل اور اطاعت کا۔

۴۔ والہجرة۔ اجتماعی مطمح نظر کے لیے وطن سے ہجرت کے اختیار کرنے کا۔

۵۔ والجماد۔ خدائے واحد کے راستہ میں جہاد کرنے کا۔

آخر میں فرمایا جو فرد جماعت سے بالشت بھر بھی علیحدہ ہوگا۔ اُس کی گردن سے فوراً رشتہ اسلام کٹ کر علیحدہ ہو جائیگا۔ اسلام کے بعد جو شخص زمانہ جاہلیت کی روایات کی طرف رجوع کرے گا اُس کا مقام جہنم ہے خواہ وہ روزوں پر روزے رکھے اور نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہے۔

یہ حدیث قرآن کے واضح احکام کی صاف تفسیر ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو اپنا حشر معلوم ہو سکتا ہے جنہوں نے صدیوں سے نمازوں اور روزوں پر قناعت کر رکھی ہے اور فرمان نبوی کی واجب التعمیل ہدایات کی تکمیل سے اپنی جان کو چورا رکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قول و عمل کی مطابقت کا نمونہ احسن تھے اس لیے

ہر معاملہ کی طرح جماعت کے قیام کے لیے زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوئے تھے اُن کو حکمت عملی کی صورت میں بھی پیش فرمایا۔ حضور اکرمؐ نے تکوین اُمت کے لیے وہ تمام طریقے اختیار فرمائے جو ایک ترقی یافتہ ملی نظم کے لیے ضروری ہو سکتے تھے۔ آپؐ نے رب کے پہلے دنیا کے سامنے بنی آدم کی عظمت کا قانون پیش کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تمام انسان بحیثیت انسان دارائے عظمت ہیں۔ اس کے بعد تمام نسل انسانی کو قانون مساوات سے آگاہ کیا اور فرمایا تمام انسان خدا کی مخلوق اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو میں نہیں اور قبیلے محض اس لیے ہیں تاکہ اُن کو علیحدہ علیحدہ پہچانا جاسکے۔ شرافت و عظمت کا مبیہا یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری ہے۔ ارجمند انسان وہ ہے جو کردار کا اچھا اور نفس انسانی کو بہترین کاموں سے بچا سکتا ہے۔

جب تک آپؐ کا قیام مکہ میں رہا قرآن نے انسانی سوسائٹی کو اپنا مخاطب بنایا۔ یہ اس امر کی علامت تھی کہ اسلام کے ملی نظم کا منتہی انسانیت کی تنظیم ہے۔ جب کہ میں زمانہ جاہلیت کے لیڈروں نے آپؐ کی کامیابی کو دشوار سے دشوار کر دیا تو تکوین اُمت کے کام کو نئے میدانوں اور نئے اشخاص کی تلاش میں کہ سے باہر کی دُنیا کو دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں میں جانا پڑا۔ آنحضرتؐ کی پیغمبرانہ سیاست نے خدا کی مرضی سے ہجرت کا اصول وضع کیا۔ ہجرت کے قانون نے تو سیع اُمت کی مہم کو کامیابی کی معراج پر پہنچا دیا۔ پہلے آپؐ زید بن حارثہ کو لے کر طائف گئے اس مشکل سفر میں ایک کافر سردار مہتمم کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد آپؐ کی ہدایت پر شہنہ نبویؐ اور شہنہ تبلیغی

لے قرآن عظیم چل سورہ اسراء ۱۱
خَلَقْنَاكُمْ — اِنَّ اَكْمَرَ مَكَدٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْسَمُ
لے بحوالہ ج ۱ ص ۹۴

میں دوبارہ حبش کی طرف ہجرت کی گئی پہلی مرتبہ گیارہ آدمیوں نے وطن چھوڑا دوسری مرتبہ بیاسی مسلمانوں نے اپنے تحفظ اور نئی کامیابیوں کے لیے حبش کو اپنا وطن بنایا آخر میں مدینہ کی ہجرت عمل میں آئی جس کے نتیجہ میں مدینہ اسلام کی ریاست عامہ کا پہلا دارالخلافہ قرار پایا۔ مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار آپ کی ہدایت پر بھائی بھائی ہو گئے اور اس طرح اخوت کا اصول مسلمانوں کی سیاست ملی میں داخل ہو گیا۔

جب مدینہ میں مہاجرین و انصار جمع ہو گئے تو پہلی مرتبہ امت کی حقیقی تصویر تیار ہو گئی۔ قرآن میں پہلے صرف انسانوں کو خطاب کیا گیا تھا اب اس میں ایماندار انسانوں (مومنوں) کی اجتماعی ہیئت سے بھی خطاب شروع ہو گیا۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ لِّلْمُسْلِمِینَ (مسلمان حقیقی بھائی ہیں) یہ وہ قانون تھا، جو اسلامی معاشرہ کی روح پر چھا گیا۔ انسانیت کو پہلی مرتبہ حکمت عملی کے میدان میں اس قانون کا تجربہ ہوا جو تجربوں کی دنیا میں فلاح بن کر نمودار ہوا تھا۔

آنحضرت نے امت مسلمہ کی تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی اسلوب پر زبردست ہدایات جاری کیں۔ احادیث میں جا بجا مسلم فرد اور اسلامی جماعت کی حقیقت پر زور دیا۔ قرآن نے اسلامی سوسائٹی کے برگزیدہ رکن (مومن) کی تعریف یہ کی تھی۔ ”ایماندار ہوا و اگر دار کا اچھا ہو یعنی مومن صالح ہو۔ خواہ مرد ہو یا عورت“ آنحضرت نے فرمایا۔ مرد مومن کی مثال ایسی ہے جیسے (الراس من الجسد) ”دماغ جسم کے نظام میں“ امت کے ایک فرد کو دوسرے فرد سے جو تعلق ہے۔ آنحضرت نے اُس کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا (المسلمہ اخوا المسلم) ”مسلمان مسلمان کا حقیقی بھائی ہے“۔

آپ نے مسلمانوں کے سیاسی معاشرہ کی وحدت اور اتحاد پر زور دیا، اور فرمایا۔
 مثل المومنین الخ کمثل جسد واحد الخ مسلمان اپنی اجتماعی شان اور باہمی تعامل
 کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے جسم واحد اس جسم واحد کے عناصر میں جو ربط و ضبط ہو
 اس کا استحکام معمولی نہیں ہے بلکہ پوری قوت کے ساتھ بستہ و پیوستہ ہے اس حقیقت
 کا اظہار ان الفاظ میں ہوا (المومن للمومن کالبنیان یثد بعضہ بعضاً) ایک فرد
 دوسرے فرد سے مل کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے بنیاد واحد جس کے اجزاء ایک دوسرے سے
 مضبوطی کے ساتھ بستہ ہوتے ہیں۔

چونکہ امت کے اجتماعی نظم کا سرنشاہی نوع انسان کی وحدت ہے اور انسانی
 انتشار میں نسلی تفریقات کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے آنحضرت نے اس مسئلہ کو بھی
 صاف کر دیا۔ آپ نے انسانیت عامہ کی مجموعی ہیئت کو خطاب کر کے فرمایا۔ تمہارا خدا
 ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے
 ہیں۔ تم میں ازجندہ وہ ہے جو کردار کا زیادہ اچھا ہو۔

آنحضرت نے اجتماعی نظم کے موجبات پر زور دینے کے ساتھ ان عوامل سے باز
 رہنے کی ہدایت فرمائی جن سے اسلامی معاشرہ میں داخلی جنگ، بدظمی، اختلاف و انتشار
 اور تقسیم و تفریق کی صورتیں پیدا ہوں۔ اجتماعی نظم درج ذیل خراب ہو سکتا ہے۔ (۱) افراد
 مرکزی نظم حکومت سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں (۲) افراد آپس میں جنگ پیکار
 پر کمر بستہ ہو جائیں۔

پیغمبر عظیم نے دونوں صورتوں کے متعلق ہدایات جاری فرمائیں جو اجتماعی نظم کے
 قیام کا حکم دیا اور اختلاف کی ہر ایک صورت سے باز رہنے کا حکم جاری فرمایا۔ آپ نے

اصحاب کرام سے عہد کیا کہ وہ معاملاتِ حکومت میں حکمرانوں کے ساتھ کام کریں گے اور امیرِ حکومت کے خلاف محاذِ جنگ قائم نہیں کریں گے۔ جب تک کہ وہ اسلام کے قانون کے مطابق امیر اور اُس سے ٹھکرا ہوا کفر ظاہر نہیں ہوتا۔

داخلی جنگ کے وقوع کو روکنے کے لیے قرآن نے مسلمانوں کے تمام فرمانِ صاف کیا اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں تو ان میں صلح کرادی جائے، اگر ایک جماعت نہ ملنے تو تمام مسلمان مل کر اس سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم پر لوٹ آئے۔
آنحضرت نے اس حکم کی تائید میں مسلمانوں کے نام یہ اصولی ہدایت جاری فرمائی کہ خدا نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن نے مسلمان کے قاتل مسلمان کی سزا جہنم تجویز کی۔ اس سلسلہ میں بھی آپ نے دو حکم جاری کئے۔ (۱) جو مسلمان مسلمان پر لشکر کشی کرے وہ ہمارے دائرہٴ اجتماعی سے خارج ہے (۲) اگر دو مسلح مسلمان ایک دوسرے پر حملہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں کی سزا جہنم ہے۔ کیونکہ دونوں ارادہٴ قتل میں برابر کے شریک ہیں۔

آپ نے داخلی جنگ کے موجبات کو روکنے کے لیے بھی احکام جاری کیے اجتماعی نظام کے دائرہ میں جو چیزیں آمادہٴ جنگ کرتی ہیں آپ نے ان کو متعین کیا جو یہ ہیں۔ افراد کی باہمی ہنگامائی غیبِ جوئی، ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی و دھوکا بازی و عناد۔ ایک کے خلاف دوسرے کی مخالفانہ تدبیریں۔ دیر با قطع تعلق اور غصہ پیغمبر خدا نے ان سب سے منع کیا۔ اس سلسلہ میں آنحضرت کی جاری کردہ ہدایات درج ذیل ہیں۔

(ا) مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے حملے سے مسلمان سلامت رہے۔

(ب) مسلمان مسلمان کے خلاف براگمان قائم نہ کرے۔ بدگمانی لغو اور جھوٹ ہو۔ آپس میں عیب جوئی نہ کی جائے، باہم حسد نہ کیا جائے بغض کو جائز نہ رکھا جائے۔ کوئی مسلمان دوسرے کے خلاف مخالفانہ تدبیریں نہ کرے۔ سب کے سب خدا کے بندے بن کر رہیں اور بھائی بھائی ہو جائیں۔

(ج) کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ربط و ضبط کو منقطع کرے۔

(د) ”غصہ نہ کیا جائے، بہادر وہ نہیں ہے جو بہادر کو کچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر کٹر ڈول رکھے“

یہ تھے وہ احکام و قوانین جن کی تعمیل کرنے سے منشاء شرع ایک ایسی امت عظمیٰ کی شکل میں جمع ہو گئے جس کی مثال تلاش کیے سے نہیں ملتی۔

(دفعہ ۲۰) شوریٰ

اسلام کی شوریٰ حکومت (ریاست عامہ)

کا قیام و دوام شوریٰ پر موقوف ہے۔ اس کا بننا، باقی رہنا اور قوت و اقتدار کی جولانگاہ میں ترقی کرنا، اہمیت کی عام رائے۔ اہل صل و عقد (مشیران حکومت) کے مشورے جماعت کے خدا داد اجتہاد اور شوریٰ کے بحث و مباحثہ پر موقوف ہے۔

شوریٰ اسلامی حکومت کا خاصہ لازمہ ہے اور امانت کبریٰ کے عہدہ کے لیے ایک لازمی وصف جو کبھی اُس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس حکومت کی صحیح تعبیر کے لیے یہ کنا قطعاً درست ہو گا کہ شوریٰ حکومت کی جان ہر بلکہ شوریٰ ہی حکومت ہے

قانونی تشریحات و نفاذ

اسلامی حکومت اپنے شوریٰ میلان اور سچے جمہوری اور پارلیمنٹری رجحان کے لحاظ سے تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ اور معیار و منہاج ہو، افلاطون کے زمانے (۳۲۷ء قبل مسیح) سے کر انگلستان میں پارلیمنٹ کے زمانہ قیام (۱۶۸۸ء) تک زمین کے کسی حصہ میں ایسی عظیم الشان پارلیمنٹ کا پتہ نہیں چلتا جو اسلام کے نظام شوریٰ کی طرح سادہ ہو۔ حقیقی ہو بے قید و کنٹرول اور بے لگام سربراہ دارانہ شہنشاہیت سے بے واسطہ و تعلق ہو۔ اس کا مدار قومیت سے زیادہ بین الاقوامیت پر ہو اور بین الاقوامیت سے زیادہ ایک ایسی عالمگیر متحدہ قومیت (انسانیت) پر جس کے دائرہ میں دنیا کے تمام منطوقوں، قوموں، نسلوں اور طبقوں کے افراد ایک لمحہ صلح کے بغیر داخل ہو سکیں اور چاہیں تو ایک منٹ کے فیصلہ پر سادی درجہ کے رکن بن سکیں۔

موجودہ زمانہ تعمیر و ترقی کا زمانہ ہے۔ اس دور میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں پارلیمنٹ کے قواعد کی زبردست نمائش ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہنا آج بھی صحیح ہوگا کہ ہماری دنیا اسلام سے علیحدہ رہ کر کوئی ایسا پارلیمنٹری نظام قائم نہیں کر سکی جو شوریٰ کی طرح تمام دنیا کی بڑی پارلیمنٹ کی صورت اختیار کر سکتا اور اہل دنیا کو بغیر امتیاز اپنا گردیدہ بنا لیتا۔

شوریٰ کی حقیقت | شوریٰ کی حقیقت رائے عامہ کا اظہار ہے۔ امام راغب تصریح کرتے ہیں، شوریٰ کا مفہوم آراء کا حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے دو سمتیں متعین ہوتی ہیں۔ ایک سمت رائے لینے والے ہوتے ہیں، دوسری طرف رائے دینے والے۔ ایک سمت اپنی ذمہ داریوں کے دائرہ میں ہم معاملات سے دوچار ہے۔ ایسی حالت میں ایک سمت کے اصحاب دوسری سمت کے لوگوں سے رائے طلب کرتے ہیں۔ اور سلامتی و کامیابی کے لیے ایک فیصلہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ بس اسی کا نام شوریٰ ہے۔

اسلامی قانون میں پہلی سمت ارکان حکومت، امام اور اولوالامر و مدیرین حکومت پر مشتمل ہے دوسری سمت افراد امت پر۔

علامہ ابو حیان اندلسی نے شوریٰ کے متعلق جو تصریحات پیش کی ہیں، ان کے مطابق شوریٰ اس اظہار رائے کے اس مطالبہ کا نام ہے جس کا خطاب امت کے افراد سے ہو جس کے ماتحت امت کے افراد اجتماعی صورت میں آپس میں مل کر ٹیٹیس، دنیا کے متعلقہ معاملات کی بہتری کے لیے اپنی عقل اور اجتہاد سے کام لیں اس اصول پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب حکومت کے ارکان اور امت کے قابل اعتماد افراد اپنے بہترین فائدوں کے لیے جمع

۱۔ مفردات القرآن۔ امام راغب اصفہانی (لفظ شوریٰ) ج ۲ ص ۲۴۵۔ الذریعہ الی مکارم الشریعہ،

بہ ص ۱۰۸۔ کلیات ابوالبقا حنفی ص ۳۹۵۔

۲۔ بحر المحیط ابو حیان اندلسی ص ۲۵۴، ص ۲۵۵، ج ۳ ص ۹۸۔

ہو کر رائے طلب کریں اور رائے دیں تو یہ سمجھا جائیگا کہ شوریٰ اپنی حقیقت کو ہمیشہ کر رہا ہے۔
 علامہ قاضی شاد اللہ پانی پتی نے اس سلسلہ میں وہ رائے ظاہر کی ہے جو آج کل کے ترقی
 یافتہ پارلیمنٹری نظام کے یو بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شوریٰ کی روح یہ ہے کہ عبادت
 کے افراد میں سے ہر فرد اپنے علم اور قابلیت کے مطابق اپنی آرا اور خیالات پیش کر دیتا ہے
 ایک دوسرے کے نظریات آپس میں ملتے ہیں اور اس سے ایک اچھا فیصلہ ہاتھ آ جاتا ہے
 ہمارے زمانہ میں بھی پارلیمنٹ کی حقیقت کے اظہار کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں پیش کیو
 گئے۔ یہ وہ بیان ہے جس کی بنا پر شوریٰ کی معنویت پوری طرح سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ سمجھے کا موقع
 ملتا ہے کہ پارلیمنٹ کا وجود کوئی ایسی منفرد حقیقت نہیں ہے جس کو آج سے پہلے اسلامی عہد میں
 نہیں سمجھا گیا۔

شوریٰ کی قانونی حیثیت | شوریٰ کی بنیاد ایک ایسے قانونی حکم اور آئینی قائل پر ہے جو کبھی کمزور نہیں
 ہو سکتا۔ اس کی قانونی حیثیت کے اظہار کے لیے پہلی بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔
 اور حکم بھی کسی معمولی انسان اور معمولی قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سردار اعظم پیغمبر معظم محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دنیا کی اس عظیم شان عالمگیر قوم کے لیے جس کو عرش اعظم سے
 خیر الملل کا خطاب عطا کیا گیا ہے یعنی اس پیغمبر کے لیے جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور اس قوم
 کے لیے جس سے بہتر کوئی قوم نہیں۔

۳۔ آنحضرت کو حکم دیا گیا **وَدُھِبَ فِي الْأَمْرِ** حکومت کے معاملات میں شوریٰ پر
 عمل کیجیے۔

۱۔ تفسیر منطویٰ پے آل عمران ج ۲ ص ۱۶۲، بناء المشاورة استخراج ما عندهم من العلم بالصالح
 بتلاحق الافكار
 ۲۔ قرآن عظیم پے آل عمران ص ۹۰ طبع متوسط بہار۔

۲۔ مسلمانوں کے اجتماعی تعامل کے متعلق ضابطہ کے طور پر یہ تصریح ہے (اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) ان کی حکومت کے کام شوریٰ سے انجام پاتے ہیں
 قرآن حکیم نے ان دونوں مواقع پر شوریٰ کا ذکر ان امور کے متعلق کیا ہے جو قرآن کے قانون اساسی میں طے شدہ نہیں ہیں اور جو دین کے ماتحت دنیا کے کارخانے کو چلاتے ہیں۔

شوریٰ کی یہی وہ قانونی حیثیت ہے جس کا اظہار چھٹی صدی ہجری کے مستند عالم قانون امام ابن عقیل نے ان الفاظ میں کیا ہے (ان الشوریٰ ہی من قواعد الشریعۃ وعزائم الاحکام) شوریٰ شریعت کے قوانین میں سے ایک اساسی قانون اور حکومت کے فیصلوں کی بنیاد ہے۔

شوریٰ کی نیت | اسلام کے علماء قانون نے صراحت کے ساتھ ان قانونی قایتوں کو ظاہر کیا ہے جن کا تعلق شوریٰ سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شوریٰ کے اجراء سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔

(ا) (استصواب رائے عامہ) اس سے رائے عامہ اپنی اجتماعی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔

(ب) (رائے عامہ کا اطمینان) شوریٰ کے فیصلہ سے رائے عامہ مطمئن ہو جاتی ہے۔

(ج) (تکوین قانون عامہ) عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے تعامل کی وجہ سے شوریٰ نے

۱۔ پ ۲۵۔ الشوریٰ ص ۶۳۲ مفتح القدیر امام شوکانی ج ۱ ص ۳۶۰۔

۲۔ الحافظ القاضی۔ الامام المفسر عبد الحق ابن غالب بن علیہ (رحمۃ اللہ علیہ) صاحب ابو حنیفہ فی التفسیر (بتانی ج ۱ ص ۱۹) فوائد القرآن صاحب فتح الملم علامہ عثمانی (ترجمہ شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی) الشوریٰ ص ۶۳۲ طبع متوسط بخوار "خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شوریٰ پر تھی۔"

ہیشہ کے واسطے اُمت کے لیے واجب التعمیل قانون کی صورت اختیار کر لی ہے۔

(د) (حصولِ رہنمائی) حکومت کو اعلیٰ رہنمائی سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے اور رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے۔

(ہ) (اجتہاد) شوریٰ سے مدبرانہ غور و فکر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور درست نتائج

نکب پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔

شوریٰ ایک حکمت عملی | شوریٰ مجرد قانون ہی نہیں ہے بلکہ ایک زبردست حکمت عملی بھی ہے۔ اگر کی حیثیت سے اسلام کا نظام حکومت امام کے اختیار مطلق پر مبنی ہوتا تو نہ شوریٰ کا حکم آتا اور نہ دنیا کے سردار اور اسلام کے برگزیدہ پیغمبر اس پر عمل کرتے۔ آنحضرت نے قول اور فعل سے یہ ثابت کیا ہے کہ شوریٰ قانون بھی ہے اور حکمت عملی بھی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب شوریٰ کا حکم آیا تو حضور اکرمؐ نے فرمایا: اگرچہ اللہ اور اس کا رسول شوریٰ کو بے نیاز ہیں مگر شوریٰ کا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اُمت کے لیے رحمت ہو۔ اس کے بعد اُمت کا فرد رائے اور مشورہ طلب کرے گا کبھی اعلیٰ درجہ کی رہنمائی سے محروم نہ ہوگا اور جو شوریٰ کو ترک کر دے گا وہ کبھی غلط راہ سے نہ نکلیگا۔“

حضرت قتادہ کے اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت کو وحی نازل ہونے کے باوجود اپنے اصحاب سے مشورہ کا حکم ملتا اس لیے تھا کہ قوم کا ضمیر اور رائے مطمئن ہو جائے اور شوریٰ

لے علماء و قرآن و حدیث اور فقہائے اُمت نے مندرجہ بالا غایتوں کے اظہار کے لیے بالترتیب حسب ذیل الفاظ لکھے ہیں۔ الاستفتاء براءہم۔ التظہیر لاقسم۔ ان تکون شتہ بعد لامۃ۔ رشد۔ ارشاد و اجتہاد۔ دیکھو۔ البحر المحیط ہو جان اندلسی ج ۳ ص ۹۸۔ روح المعانی علامہ آئوسی ج ۴ ص ۹۴۔ ۹۵۔ تعریفات سید شریف ص ۵ (اجتہاد) لے ہیبتی۔ شعب الایمان۔ من ابن عباس (مبند حسن) روح المعانی ج ۴ ص ۹۴۔

اُمت کے لیے قانون بن جائے حضرت حسنؓ کی روایت سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے کہ شوریٰ کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ اس میں صحابہ کے لیے قانونی وجوب پیدا ہو جائے اور بعد میں اُمت کے لیے ایک مستقل حکمت عملی بن جائے

مندرجہ بالا احادیث کے بعد آنحضرت کے عمل کو دیکھنا موجب سعادت ہو گا حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے۔ (ما رایت احداً اکثر مشورۃ لاصحابہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے رفقاء (صحابہ) سے مشورہ کرنے میں اتنا زیادہ سرگرم ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

حضرت قتادہ نے صاف طور پر تصریح کی ہے کہ ”آنحضرت کو منجانب اللہ حکم تھا کہ اہم معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیجیے“ آنحضرت خدا کے اس حکم کی قوت کو محسوس فرماتے تھے اور اس کی تعمیل کو لازمی سمجھتے تھے حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں سے رائے اور مشورہ کرنے والا انسان نہیں دیکھا۔ آنحضرت کا قول تھا کہ اگر ابو بکر و عمر شوریٰ میں ایک رائے پر جمع ہو جائیں تو میں اس کے خلاف عمل نہیں کروں گا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو تحریری طور پر ہدایت کی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون شوریٰ پر عامل تھے۔ تم بھی لازماً اس پر عمل کرنا“ صحابہ کا بیان ہے کہ فاروق اعظم نے عورتوں کو بھی حق رائے دہی دیا تھا اور وہ معاملات میں ان کی رائے بھی لیتے تھے۔ علامہ شوکانی بیانی شوریٰ کے متعلق اسلامی تعامل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

لے روایت ابن جریر۔

کیا ہو۔ وکمی نفع الباری وحقلاً فی ج ۱۳ ص ۲۸۶۔

لے رجال ثقات (ترمذی الجہاد) بخاری وکتاب و سنتہ نفع الباری ج ۱۳ ص ۲۸۶۔

لے تفسیر نہری علامہ ام شامہ پانی پتی ج ۲ ص ۱۶۱

مسلمان اجتماعی نظم کے ساتھ شوریٰ سے کام لیتے ہیں۔ جلد بازی اور مطلق العنانی کے ساتھ
انفرادی رائے سے کام لینا ان کی روایات میں داخل نہیں ہے۔
فاضل قانون دال ابن خوربند مسلمانوں کے لیے شوریٰ کو لازمی قرار دیتے
ہوئے لکھتا ہے کہ

امیر حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قانون شوریٰ سے قوت حاصل کرے
یہ ہو سکتا ہے کہ امیر حکومت کسی معاملہ میں اتنی واقفیت اور مہارت نہ رکھتا ہو جس قدر
معاشرہ کے دوسرے افراد رکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی قوم پر صورت حال مشکلات
سے پرہو جائے دونوں صورتوں میں شوریٰ کا انعقاد اور ماہرین علم و فن کی رائے لینا
ضروری ہے۔ جنگی معاملات میں فوج کے کمانڈروں سے مصالح عامہ کے سلسلہ میں عوام
کے نمائندوں سے مملکت کے نظم اور تعمیر و ترقی کے معاملہ میں اول درجہ کے مدبروں
دفعی حکام، انتظامی افسروں اور وزیروں سے شوریٰ میں رائے لینی چاہیے۔

یہ ہیں وہ روایات جن سے شوریٰ کے تعامل پر روشنی پڑتی ہے اور یہ ثابت
ہوتا ہے کہ شوریٰ ایک قانون بھی ہے اور حکمت عملی بھی۔

ایوان شوریٰ

شوریٰ کے جلسوں کے لیے ایوان کا ہونا ضروری ہے جس طرح عصر حاضر میں ہر دار
العوام کے لیے ایک عمارت ہوتی ہے اسی طرح مکہ میں مسلمانوں کے اجتماع اور اجتماعی
مشوروں کے لیے دارالارقم ابتدائی ایوان تھا، جس کو دارالارسلام (ایوان حکمرانی) کے

نام سے پکارا جاتا تھا۔ مدینہ میں عہد سعادت تک کھلے میدانوں سے ایوان کا کام لیا جاتا تھا مسجد نبوی بہت ہی با عظمت اجتماعوں کے لیے وقف تھی۔ خلافت راشدہ میں سب سے پہلے سیف بنی ساعدہ سے ایوان شوریٰ کا کام لیا گیا۔

حضرت عمر کے انتخاب کے متعلق خاص شوریٰ، صدیق اکبر کی قیامگاہ پر ہو عام شوریٰ کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ عوام الناس ایک مقام پر جمع تھے جہاں اُن کی رائے لی گئی۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ اجتماع مسجد نبوی میں تھا یا کسی اور جگہ۔ حضرت عثمان کے متعلق ”دارالمشور“ کو ایوان شوریٰ کی حیثیت سے استعمال کیا گیا۔ چوتھے انتخاب میں حضرت علی نے مسجد نبوی کے ایوان تقدیس کو استصواب رائے عامہ کے لیے تجویز کیا۔

یہ ہے ایوان شوریٰ کی تاریخ اگر امت کسی زمانہ میں وقت کے مطابق کوئی ایوان تعمیر کرے تو یہ اسلام کے عمرانی رجحان کے عین مطابق ہوگا۔

شوریٰ کے عناصر | ۱۔ امام (شوریٰ حکومت کا منتخب رہنما، اور قائد اعلیٰ)۔

۲۔ امت (وحدانے واحد کو ماننے والوں اور اس کے فطری قوانین پر گامزن ہونے والے انسانوں کا عالمگیر گروہ اور شیرازہ بند شوریٰ نظام)۔

۳۔ مجلس اہل حل و عقد، حکومت کے مدبروں اور مشیروں کا مرکزی ادارہ جس کے ارکان اپنے اعلیٰ کردار اور بلند خدمات کی وجہ سے پوری طرح امت کے اعتماد کا مرکز ہوتے ہیں۔

۴۔ ارکان شوریٰ، اسلامی ریاست عامہ کے وہ تمام شہری جو اسلام کے فطری قوانین

۱۔ یہ سایہ دار احاطہ تھا جہاں عام اجتماعات ہوتے تھے (دارۃ المعارف بتانی ج ۹ ص ۴۴) ۲۔ اسد الغابہ ج ۳ ص ۶۹ ۳۔ بعض تاریخی روایتوں میں بیت المال کی عمارت اور بعض میں حضرت عائشہؓ کی قیام گاہ کا ذکر ہے۔ دیکھو تاریخ طبری ج ۵ ص ۲۶ (قصۃ الشوریٰ)

۴۔ تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۵۲-۱۵۴۔

کے پابند ہوں بشرطیکہ اوسط درجہ کے علم و عقل سے بہرہ مند ہوں۔ اُمت کے وہ تمام افراد جو شوریٰ میں شرکت کر سکیں۔ جو اجتماعی نظم کے ہی خواہ ہوں۔ ذاتی غرض اور شخصی نفع اندوزی کے تصور سے خالی ہوں یعنی امین ہوں اور اس درجہ سلامتی فکر کے مالک ہوں کہ صحیح رائے پیش کر سکیں۔ اشتراک کا طریقہ حالات کے مطابق بدل سکتا ہے)

۵۔ رائے دہندگان۔ بہرہ انسان جو اسلام کے معاشرہ اخوت کا رکن ہو۔ عاقل بالغ اور پابند قانون ہو کسی معاملہ پر رائے دینے کے لیے جتنا علم اور سمجھ بوجھ ضروری ہے اُس سے محروم نہ ہو

استصواب رائے عامہ کی صورت میں حق رائے دہی کی دو شرطیں ہیں۔ اسلام اور اسلامی شعور۔ اس کے علاوہ نہ کسی علمی ڈگری کی ضرورت ہے نہ شروعاتی کی اور نہ کسی خاص قیمت کی جائداد کے مالک ہونے کی نہ رنگ و نسل کی نہ قوم و وطن کی۔

اس صورت میں مردوں اور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں، شہریوں اور دیہاتیوں معقم اور مسافر سب حق رائے کے مالک ہیں

شوریٰ کے تاریخی اجلاس سنہ تاشنہ

ذیل میں شوریٰ کے ان اجلاسوں کا نقشہ درج کیا جاتا ہے جنہوں نے سچی پارلیمنٹری روایات کو دنیا

کے سامنے پیش کیا ہے۔ (عہد نبوی)

۱۔ شورائے اذان۔ سنہ ہجری، اس شوریٰ کے نتیجے میں نماز کے اجتماع کے لیے مناجات اللہ

لے ادب الدین والدین۔ الماوردی۔ الشوریٰ ص ۱۹۸۔ ۱۰۰ (اشترشد والعاقل فرشد والحدیث) (الدین النصیوۃ الحدیث)، (المستشار مومن الحدیث)، تفسیر مظہری استخراج، عندہم من العلم بالاصطلاحات لافکار۔ آل عمران ج ۲ ص ۱۶۲

لے الذریعہ الی مکارم الشریعہ امام راعب اصفہانی۔ ادب الدین والدین الماوردی، تاریخ البدایہ والنہایہ ابن کثیر

اذان دینے کا حکم دیا گیا۔

۲۔ شورائے بدر الکبریٰ سنہ ہجری۔ (معرکہ بدر کے متعلق)

۳۔ شورائے اُسرائے بدر الکبریٰ سنہ ہجری۔ (بدر کے جنگی قیدیوں کے متعلق)

۴۔ شورائے اُحد۔ سنہ ہجری (حماذ اُحد کے متعلق)

۵۔ شورائے خندق سنہ ہجری (حضرت سلمان کا مشورہ، مدینہ لائن کی تیار شی)

۶۔ شورائے انک سنہ ہجری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق ایک نا واجب ہتھکنڈ

تلاش گی۔ یہ مسئلہ عام مشورہ کے لیے رائے عامہ کے سامنے پیش کیا گیا۔

۷۔ شورائے صدیقیہ سنہ ہجری۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی زیارت کے متعلق رائے عامہ سے انتصواب فرمایا۔

۸۔ شورائے اسیران ہوازن سنہ ہجری۔ ہوازن کے چھ ہزار جنگی قیدیوں کے متعلق نمائندہ اسمبلی طلب کی گئی تھی۔

۹۔ شورائے معاذ بن جبل سنہ ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو گورنر مقرر کرنے کے لیے شورائے طلب فرمایا۔

عہد خلافت راشدہ

۱۱۔ شورائے سفیف بنی ساعدہ۔ سنہ ہجری (ریاست عامہ کے پہلے صدر کا انتخاب اس شورائے

۱۔ فتح الباری بدئی الاذان۔ ج ۲ ص ۶۱-۶۵ ۲۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۷۳، تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۲۷۳

۳۔ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۶ ۴۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۱۱-۱۱۲، تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳-۱۴، تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۵۷

۵۔ تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۹۵-۹۹، تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۶۷

۶۔ تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۴۷، تاریخ ابن اثیر ج ۳ ص ۱۳۲-۱۶۰، طبری ج ۲ ص ۶۸

۷۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۳۰ ۸۔ مجمع البحاری بحوالہ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۳۵۴

۹۔ مجمع الزوائد البدیعی ج ۹ ص ۴۶، تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۹۹

میں (۱)

۱۲۔ شورائی حبش اسامہؓ سنہ ہجری (پیغمبرِ اعظمؐ نے آخری لمحات میں حبیل القدر صحابہ کا ایک لشکر مرتب کیا تھا اور اس کی کمان میں سالہ نو جوان اسامہؓ کو دی تھی۔ وصال مبارک کے بعد حضرت صدیقؓ نے اس کو محاذ پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شورائی اسی فیصلہ پر فوراً کرنے کے لیے ہوا تھا)۔
۱۳۔ شورائے مدین زکوٰۃؓ سنہ ہجری (پیغمبرِ اعظمؐ کی وفات کے بعد نو مسلم قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ صدیق اکبرؓ نے صدر حکومت کی حیثیت سے اس معاملہ کے قابل بحث پہلو کو رائے عامہ کے سامنے رکھا)۔

۱۴۔ دوسرا انتخابی شورائی سنہ ہجری۔ صدیق اکبرؓ نے آخری لمحات میں اپنے جانشین (فاروقِ اعظمؓ) کے انتخاب کے لیے مجلسِ حکومت سے مشورہ کیا اور اس کے بعد عام شورائی سے منظوری حاصل کی گئی۔

۱۵۔ شورائے محاذِ عراق سنہ ہجری (عراق میں دوسری فوجی مہم کے متعلق فاروقی عہد میں اس شورائی کا اجلاس ہوا۔

۱۶۔ شورائے یشاق بیت المقدس سنہ ہجری (اہلِ قدس نے صلح کے لیے یہ خواہش کی تھی کہ خود امیر المومنین مدینہ سے قدس تشریف لائیں اور شرائط طے کریں۔ فاروقِ اعظمؓ نے اپنی روانگی کو روکے عامہ کے فیصلہ پر موقوف رکھا اور اس کے لیے شورائی طلب فرمایا)۔

۱۷۔ شورائے محاذِ عراق سنہ ۱۶۔ یہ شورائی عراق کی مفتوحہ زمینوں کے محاصل کے متعلق ہوا تھا

۱۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۹۹، الاصابہ فی تمیز الصحابہ

۲۔ تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۳۰۳۔ ۳۔ تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۲۱۲

۴۔ اسد الغابہ ابن اثیر ج ۳ ص ۶۷-۷۰۔ ۵۔ تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۳۵

۶۔ تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۵۵ فتح بیت المقدس۔

جس میں فیصلہ ہوا کہ زمینوں کا محصول فوج کے فاتح سپاہیوں تقسیم کی بجائے خلافت کے خزانہ میں جمع کیا جائے۔ (کتاب الخراج امام ابو یوسف)

۱۸۔ شوریٰ جنگ ہماوند ۳۱۰ھ ہجری (عہد فاروق ثانی تاریخ اسلام کی مشہور جنگ۔ جہاد ہماوند سے پہلے فاروق عظمیٰ نے اس شوریٰ کا اجلاس طلب کیا تھا۔

۱۹۔ تیسرا انتخابی شوریٰ ۳۲۰ھ ہجری (خلافت راشدہ کے تیسرے امیر حضرت عثمان غنیؓ کے مشق چلے اصحاب کی مجلس شوریٰ کا قیام اور استصواب رائے عامہ)

۲۰۔ شورائے انتخاب چہارم ۳۲۰ھ ہجری (حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے انتخاب کے متعلق ملے ملے اجتماع)

شوریٰ کی قانونی صورتیں

۱۔ سنہ ہجری سے ۳۲۰ھ ہجری تک شوریٰ نے جس طرح کام کیا ہے اُس سے مندرجہ ذیل صورتیں منظر عام پر آتی ہیں۔

۱۔ عمومی اجلاس، جو رائے عامہ کے مطالبہ پر منعقد ہوتا ہے (دیکھو شوریٰ سقیفہ بنی سعد)

۲۔ باضابطہ رسمی اجلاس، جو رئیس حکومت کی طرف سے کسی اہم معاملہ کو پیش کرنے

کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ (نظائر شوریٰ بدر الکبریٰ، سفر حدیبیہ، یشاق قدس وغیرہ)

۳۔ مشورہ جماعت۔ اس صورت میں چند افراد ہم رائے ہو کر بطور خود رئیس حکومت

سے ملتے ہیں اور اپنا مشورہ پیش کرتے ہیں اور صدر حکومت ان کا مشورہ دلی توجہ سے

سناتا ہے (نظائر صلیح حدیبیہ، حبش، اسامہ)

۴۔ مشورہ فرد جماعت کا ایک فرد اپنی نمایاں قابلیت کی بنا پر امام اور امت کو مشورہ

دیتا ہے جس کو منظور کر لیا جاتا ہے (دیکھو غزوہ خندق مشورہ سلمان فارسی)

۵۔ نمائندہ سبلی۔ اس صورت میں بڑی بڑی قوموں کے نمائندے حکومت کے زیر اثر جمع ہو کر کسی معمولی مسئلہ پر رائے دیتے ہیں (جو آؤن کے چھ ہزار جنگی قیدیوں کے متعلق اس قسم کا اجلاس طلب کیا گیا تھا)۔

۶۔ شورئی اہل حل و عقد:۔ امام حکومت کے شیروں اور مدبروں کی محدود مجلس مقرر کرتے ہیں۔ اس کے نامزد ارکان مقررہ مقصد کا فیصلہ شورئی سے کرتے ہیں اور اس کا نفاذ عامہ کی منظوری سے ہوتا ہے (دیکھو شورئی انتخاب سوم)۔
۷۔ انتصواب رائے عامہ۔

اس صورت میں شورئی کے اہم فیصلہ کو نافذ کرنے سے پہلے بڑے پیمانہ پر رائے عامہ طلب کی جاتی ہے جس میں شہری دیہاتی، مرد عورتیں، بوڑھے بچے رائے دیتے ہیں (دیکھو شورئی انتخاب سوم حضرت عبدالرحمن بن عوف نے مدینہ میں انتصواب رائے عامہ کے مقصد کی تکمیل کے لیے تین دن تین رات دوڑ لیے۔

امام اور شورئی دنیا میں حکومت کے صدر اور پارلیمنٹ کے باہمی تعلق کا مسئلہ جس قدر پیچیدہ ہے اسلام کے قانون میں اسی قدر صاف اور محکم ہے۔ اسلامی حکومت شورئی حکومت ہے اور امام اُس کا با اقتدار رہنما ہے۔ قدرۃ امام شورئی کے اختیارات کا نمائندہ ہے اور حکمت علی کے دائرہ میں مجلس شورئی کے فیصلوں کا ترجمان! اس حیثیت سے اسلامی حکومت کا رہنما عام انسانوں میں سے ایک انسان ہے اور اس کی ہستی عوام کی ساختہ پر داخہ ہے شورئی کا فیصلہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے امام صدارت کے منصب عظمیٰ پر آتا ہے اور اُمت کی عام رائے ہی وہ معیار ہے جو امام کو اس کے عہدے سے معزول ہونے کا پتہ دیتی ہے یہ وہ اصول ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام میں پارلیمنٹ کا فیصلہ صدر کی

قوت فیصلہ پر قانونی فوقیت رکھتا ہے۔

یادداشت اسلامی تاریخ میں صدیق اکبر کا انتخاب پہلا انتخاب تھا اس موقع پر سقیفہ کے شورشی میں فاطمہ اعظم نے عوام کو یہ اصولی تنبیہ کی تھی **رفن بایم عن غیر مشورۃ المسلمین فانہ لا بیعت لہ** اگر شورشی کے فیصلہ کے بغیر کسی شخص کو بیٹھا حکومت بنا دیا گیا تو یہ فیصلہ کالعدم ہوگا۔ اس قانونی حکم کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوئی اس کے بعد ہر انتخاب میں استعصواب رائے عامہ اور رجعت عامہ کے بعد صدر کا تقرر عمل میں آیا اور اس تہذیب کو مستقل قانونی اہمیت حاصل ہو گئی۔ اور یہی بات اس امر کی اہم نظیر بن گئی کہ شورشی اسلامی حکومت کے جسم میں جان کی مانند ہے۔

شورشی کی قوت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام کی عہدہ سے علیحدگی جمہور امت کے اختیار کی چیز ہے۔ علامہ عضد الدین نے لکھا ہے کہ امام کو معزول کرنا تنہا امت کا قانونی حق ہے۔ **سید شریف** اس کی تائید میں لکھتے ہیں، اگر مسلمانوں کے کام درست طریقہ پر انجام نہ پائیں اور دین کے معاملات میں خرابی کی صورت نظر آئے تو امت امام کو عہدہ سے علیحدہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اجتماعِ نظم کے لیے امام کا تقرر بھی امت کا حق ہے اور معزول کرنا بھی امام کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی طاقت شورشی کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس سے بے نیاز ہو کر کام کرنا اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ابن عطیہ نے اس معاملہ میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ اگر صدر حکومت ماہرینِ علم و فن اور امت کے دیندار افراد کا شورشی طلب کیے بغیر اپنی رائے سے کام کرتا ہے تو اس کو عہدہ سے معزول کر دینا چاہیے۔ اس پر تمام علماءِ قانون متفق ہیں۔

شورشی کی یہ طاقت کیوں ہے محض اس لیے کہ امام کی جیسی مطلق العنان نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین نے اسی پر لکھا ہے کہ امام کا تقرر ایک فرض ہے جس کا تعلق سرسرا عوام کے مفاد سے ہے لہذا ایک ایسی

۱۔ سیرۃ ابن ہشام (المترجم) (رد المحتار) ج ۲ ص ۳۷۳ جالیہ ص ۲۷۷ الموافق مؤرخ - ج ۸ ص ۳۵۳
 ۲۔ علی المرتضیٰ عن ابن عطیہ لا خلاف فی وجوب العزل من الاستیفاء اہل العلم والدین فتح اللہ بر شوکانی رآل علان ج ۱ ص ۳۶۰ - رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۱۔

حکومت جو مفاد عامہ سے ربط و ضبط رکھتی ہے قانوناً عوام کے اختیار پر مبنی ہوگی اور ایسی حالت میں اس کے رہنما کو اعلیٰ روایت کے طور پر شوریٰ کے فیصلوں کا احترام کرنا ضروری ہوگا۔ شوریٰ اور عزمِ شوریٰ کے متعلق قرآن کی دونوں آیات کو سامنے رکھنے سے بظاہر دو خیال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جگہ حکم ہے (امروہو شوریٰ بینہما) مسلمانوں کے کام آپس کے مشورہ سے انجام پاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اہم فیصلے، اہم معاملات اور اجتماعی امور یا بھی شوریٰ، بحث و مباحثہ اور مبادلہ آراء سے طے پاتے ہیں۔ حکم عام ہے جس کی رو سے حکومت کے صدر نشین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوریٰ کے بعد اپنے ذاتی رجحان یا فیصلہ عمل کرے اور اپنے ذاتی اختیار کو امت کے اختیار کردہ فیصلہ پر ترجیح دے۔

دوسری جگہ آنحضرت کے لیے خاص ربانی حکم ہے (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) عزمِ فتوکل علی اللہ، اہم معاملہ میں اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کیجیے اور جب آپ معاملہ متعلقہ میں عزم کر لیں تو اب اعتمادِ خدا ہی پر رکھیے۔ ان الفاظ سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے امیر و امام کو مشورہ کرنے کے بعد اپنے عزم اپنے ذاتی فیصلے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے مشورہ کرنا ضروری ہے، مشورہ کی پابندی ضروری نہیں۔

شوریٰ کے متعلق قرآن کے یہ دونوں حکم بہ نظر ظاہر دو مختلف زاویہ ہائے نگاہ پیش کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں نتیجہ پر پہنچنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ قرآن کی ”آیت عزم“ کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں چند نکات قابلِ لحاظ ہیں۔ ۱۔ اس آیت میں آنحضرت کو حکم ہے کہ حکومت کے معاملات کو صحابہ کے شوریٰ میں پیش کیجیے اور شوریٰ کے بعد جب آپ عزم کریں تو خدا پر اعتماد کیجیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عزم کو پیدا ہونے والی رائے شوریٰ کے فیصلہ کی پابندی ہے یا آزاد قرآن میں شوریٰ کو پسِ ذکر کیا گیا ہے

اور عزم کو بدیں۔ قدرتا حکم کا منشاء یہ ہے کہ پہلے شورعی کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اجلاس کسی مسئلہ کے فیصلہ کے لیے ہوگا۔ جب فیصلہ ہو جائیگا تو وہی عزم کی بنیاد بن جائیگا۔ اگر اہم مواقع پر شورعی ہوتا ہے۔ شورعی کے فیصلے وجود میں آتے رہیں اور صدر حکومت شورعی کے ہر فیصلہ کے بعد مطلق العنانی کے ساتھ یا اپنی صوابدید کے مطابق ذاتی عزم اور شخصی اختیار سے کام کرتا رہے تو شورعی کا کیا حشر ہوگا۔ اور اگر اس زمانہ میں نازک ترین حالات میں صدر کی تنہا رائے غلط ثابت ہو جائے اور ایک سے زیادہ مرتبہ اسی طرح غلط ثابت ہوتی ہے تو اس صورت میں خدا کے حکم کا منشاء کس طرح پورا ہوگا، عصر حاضر میں جمہوریت کا لفظ ڈکٹیٹر شپ (مطلق العنانی) کے لیے بولا جاتا ہے اور جمہوریتوں کے صدر ڈکٹیٹروں کی طرح کام کرتے ہیں اگر قرآن کی رو سے صدر حکومت کو شورعی کے فیصلوں کو رد کرنے اور مطلق العنانی سے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کو کوئی شے اپنی ذاتی رائے پر عمل کرنے سے نہیں روک سکیگی۔ حالانکہ قرآن کا حکم عام بہتری کے لیے ہے اور اس میں شورعی کو عزم پر اولیت حاصل ہے۔

۲۔ آیت عزم میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آنحضرت کے پیغمبرانہ احکام شورعی کے باوجود واجب التعمیل ہیں۔ اس آیت کی رو سے کسی صدر حکومت کو وہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کی ذات کو مخاطب قرار دے کر صرف آپ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں جہاں مسلمانوں کے اجتماعی تعامل کا ذکر ہے وہاں تنہا شورعی کو فیصلہ کن اہمیت دی گئی ہے۔ امیر کا، امیر کے ذاتی فیصلہ کا اور اس فیصلہ کو شورعی سے پہلے اور شورعی کے بعد استعمال کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے جب اس زمانہ میں اسلامی پارلیمنٹ اور صدر حکومت کے فیصلوں کے درمیان مقابلہ

ہوگا تو قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے باہمی شوریٰ کا فیصلہ واجب التعمیل ہوگا۔ مسلمانوں کے کام شوریٰ سے ملے پاتے ہیں، یہ الفاظ قرآن میں ایک مستقل دفعہ کی صورت میں موجود ہیں ان کے خلاف کسی حکومت کا کوئی امیر حرکت نہیں کر سکتا نہ ان الفاظ میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ ان پر اضافہ جائز ہے۔

اگر آیت عزم ہی کی دلائل کو بنیاد قرار دیا جائے تو حقیقت وہاں بھی وہی ہے جو یہاں ہے۔ حکومت کے رہنما کو ایک فیصلہ کرنے اور عزم کے مطابق عمل کرنے کی اجازت حاصل ہے لیکن یہ عزم شوریٰ کے فیصلہ کے بعد اور اس فیصلہ کے مطابق ہوگا نہ کہ مخالف مشہور محدث، مفسر اور مورخ حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی معتبر ترین تفسیر میں ابن مردودہ سے حضرت علی کی روایت کے مطابق یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ عزم سے کیا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: مشاورة اھل الراۓ ثم اتباعہم پہلے اہل رائے کا باہمی مشورہ اور اس کے بعد شوریٰ کے فیصلے کی پیروی معلوم ہوا عزم وہ ارادہ ہے جو امام کے دل میں شوریٰ کے فیصلہ پر کاربند ہونے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارادہ شوریٰ کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ عیناً شوریٰ کے مطابق ہوتا ہے۔ شوریٰ اہم معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور امام رہنما حکومت کی حیثیت سے اس کو نافذ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ امام کا فیصلہ وہی ہو جاتا ہے جو شوریٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔

جۃ الاسلام امام ابو بکر الجصاص محفی (للتونی سنہ ۳۸۸) آیت عزم کی تفسیر کے بعد صریح اور صاف لفظوں میں لکھتے ہیں رو فی ذکر العزيمة عقیب المشاورة دلالة علی انها صدرت عن المشورة قرآن میں عزم کو شوریٰ کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے

کہ فیصلہ اور غم وہی معتبر ہو سکتا ہے جو شوریٰ کے فیصلہ کا نتیجہ ہو اور شوریٰ سے صادر ہوا ہو۔
حافظ ابن کثیر نے بھی آیت کا ترجمہ اس طرز پر کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ امام کا وہی غم اور عمل معتبر ہے جو شوریٰ کے بعد شوریٰ کے فیصلہ پر مبنی ہو۔ ان تمام
تصریحات کے بعد امام کے شخصی فیصلہ کو شوریٰ کے فیصلہ پر ترجیح دینا بڑی جرأت کا کام
ہے۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغام کی قوت سے فیضیاب تھے۔ آپ کو
بظاہر نہ کسی مشورے کی ضرورت تھی نہ استصواب رائے عامہ کی۔ اس کے باوجود آپ
کے لیے شوریٰ کو ضروری قرار دیا گیا۔ اگر نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں شوریٰ
کے لیے مامور تھے اور معاملات حکومت میں شوریٰ کے فیصلوں پر عمل فرماتے تھے تو دنیا
میں اب کبھی وہ شخص پیدا نہیں ہو سکتا جو شوریٰ کی پابندی سے آزاد ہو۔

یادداشت | مشہور محدث حاکم نے مستدرک میں حضرت علی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ
آنحضرت نے مشورہ کی اہمیت کو پیش کیا اور فرمایا: لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلَفًا لِحَدَاثَةِ عَنِ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَحْلَفْتُ
ابن ام عبد اگر میں شوریٰ کے بغیر کسی کو خلیفہ بناتا تو ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود) کو خلیفہ بناتا معلوم
ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر یہ حضور کی ذاتی رائے تھی مگر آپ نے اس پر عمل نہیں فرمایا۔ آپ نامزد
فرما سکتے تھے مگر آپ نے شوریٰ کے حق کو باقی رکھا۔

یمون بن ہرمان کا بیان ہے۔ صدیق اکبر کا قاتل یہ تھا کہ جب فیصلہ کن مرحلہ آجاتا تو وہ قاتل
الہی اور قانونِ نبوت سے رہنمائی حاصل کرتے اگر کوئی فیصلہ نہ ملتی تو اُمت کے نمائندے، سربراہ کار اور
بہترین افراد کو جمع کرتے، معاملہ اُن کے سامنے پیش کیا جاتا اور اتفاق رائے سے جو طے ہو جاتا۔

وہ ہی فیصلہ نافذ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہم موقع پر فیصلہ کا حق اُمت کے کھال اور صلاحیت مند افراد کو حاصل ہے۔

لبقات ابن سعد میں ہے کہ بعض صحابہ نے فاروق اعظم حضرت عمر سے دریافت کیا کہ اگر کوئی بات اللہ کی کتاب اور رسول کے قانون میں نہ ملے تو ہم کیا کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جس طرف رائے دینے والے اصحاب کی کثرت ہو اس پر عمل کرو۔

جناب ابن عمر جابر بن زید کو ہدایت کرتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن اور قانون نبوت کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کیا تو خود ہلاک ہو گے اور دوسروں کو ہلاک کر دے گے۔ اس سے زیادہ اہم حضرت علی کی نزول ہے۔ وہ دربار رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز (کتاب و سنت) میں نہ پائیں تو کیا کریں حضور اکرم فرماتے کہ قانون جلنے والے عبادت گزار مسلمانوں سے مشورہ کرو۔ پھر یہ ہدایت ہوتی ہے (لا تمضوا فیہ رائے خاصہ) ایسے موقع پر کسی شخص کی انفرادی رائے کو جاری نہ کرو۔

یہ تمام روایتیں رائے عامہ کے قانونی اقتدار کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں۔ اور ان کی بنا پر قرآن کے مفہوم و مقصد کو معین صورت میں پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان تمام روایتوں کا منشاء ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے دائرہ میں فیصلہ کا انحصار کسی ایک انسان کے عدم عمل پر نہیں بلکہ رائے عامہ پر ہے جس کی رہنمائی امیر کا مشورہ کرتا ہے۔

شوری کے متعلق تاریخی تعامل

اسلامی پارلیمنٹ اور صدر حکومت کے اختیار کی صحیح حیثیت دریافت کرنے کے

۱۔ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۵۱

۲۔ ابینا ص ۵۲ (کلام الصحابہ فی الرائے)

۳۔ دائرۃ المعارف - وجہی ج ۲ ص ۳۰۹

۴۔ قیسر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۲۰ مجمع الزوائد

لیے اسلامی تاریخ آخری عدالت ہے جس کا فیصلہ بہر صورت مستند قرار پائیگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عہد نبوت میں پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا اور خلافت راشدہ میں اسلامی حکومت کے صدر نشین اصحاب نے اس مسئلہ خاص میں کس حکمت عملی سے کام لیا۔

عہد رسالت پر ایک پاک ہیں نظر ڈالنے سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ آنحضرت حکومت کے ہر اہم معاملہ میں شوری طلب فرماتے تھے۔ صورت حال کا تعلق دین کی مصلحتوں سے ہوتا یا دنیہ کے مفاد سے، گھر کے واقع سے ہوتا یا شخصی حوادث سے، صحابہ کرام آنحضرت کو مشورہ کے لیے یحییٰ پانے تھے۔ شوری کے متعلق پیغمبر عظیم کی یہ سرگرمی اور گرجوشتی و حقیقت خدا کے حکم کی آئینہ دار تھی، شوری کا تعلق امر الہی سے تھا اور امر الہی کی تعمیل کے لیے ایسی ہی سرگرم سعی کی ضرورت تھی۔

یادداشت اسلامی تاریخ میں حادثہ انکب ایک دردناک واقعہ تھا حضور کی پاکدامن رفیقہ حیات پرستان تروشا گیا۔ آنحضرت نے اپنی عائلی زندگی کے اس مخصوص معاملہ میں بھی حضرت علیؓ حضرت اسمہؓ اور عام مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور یہ ثابت فرمایا کہ زندگی کے عام تعامل میں بھی شوری مفید ہو سکتا ہے۔

آنحضرت نے ایک فرد اور ایک سے زیادہ افراد کے مشورہ کو قانونی اہمیت دی۔ آپ نے فرمایا اگر جماعت کا فرد اپنے بھائی سے مشورہ کرے تو مشورہ دینا اس کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ سے ارشاد ہوا کہ اگر تم دونوں کا مشورہ ایک ہو جائے تو میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ بدر کے محاذ پر حضور اکرمؐ ایک جگہ خیمہ زن ہوئے۔ خباب بن منذرؓ نے دوسری جگہ محاذ قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے ذاتی عزم کر لینے کے باوجود مشورہ کو قبول کیا اور ترجیح دی۔ شہنہ ہجری میں حضرت سلمانؓ

۱۔ طبری ج ۳ ص ۱۸۔ تاریخ البیہ والنہایہ ابن کثیر ج ۲ ص ۱۶۰-۱۶۲۔

۲۔ ابن جریر ج ۱ ص ۱۸۷۔

۳۔ روض الافعی ج ۲ ص ۱۸۷۔

نے حکم آوردوں کے خلاف مدینہ سے باہر خندق کھودنے کا مشورہ دیا جس کی منظوری عمل سے دی گئی۔ اس محاذ پر آنحضرت یہ عزم کر چکے تھے کہ قبیلہ غطفان سے صلح کر لی جائے تاکہ مدینہ کا محاصرہ کرنے والا لشکر کم ہو جائے لیکن سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے معاہدہ صلح کے خلاف مشورہ دیا۔ آنحضرت نے اپنے عزم پر عمل کرنے کی جگہ سعدین کے مشورہ پر عمل فرمایا اور مجوزہ معاہدہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ سنا میں آپ نے بحیثیت پیغمبر مکرمہ کا عزم فرمایا۔ پیغمبرانہ کاموں میں شوریٰ کا کوئی دخل نہ تھا لیکن حضور نے وحی الہی سے پہلے سفرِ مدینہ کے متعلق شوریٰ طلب کیا اور اس کے فیصلہ کے بعد سفر کا عزم فرمایا۔

ان نظائر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم شخصی اور اجتماعی زندگی کے ہر مرحلہ پر شوریٰ کے شاندار تعامل، انسانی ضمیر کی آزادی اور رائے عامہ کے حقوق کا کس درجہ خیال رکھتے تھے اگر آنحضرت امت کے قابل افراد کی رائے کو اس درجہ وارے اہمیت قرار دیتے تھے تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اجتماعی زندگی کی جولا نگاہ میں اجتماعی شوریٰ کا فیصلہ قائم حکومت کے لیے کتنا اہم اور کس قدر واجب التعمیل ہو گا۔

شوریٰ کے تاریخی اجلاس

ذیل میں شوریٰ کے نمایاں اجلاسوں کی کارروائی درج کی جاتی ہے۔ یہ وہ چند نمونے ہیں جو شوریٰ اور امام کے اختیارات کے لیے معیار و منہاج ہیں کیونکہ ان سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عہد نبوت اور عہد خلافت میں شوریٰ ہی کے فیصلوں کو ترجیح کا حق دیا جاتا تھا۔

۱۔ غطفان کے سرداروں کے نام یحییٰ بن بدر اور حارث بن عوف۔ (شرط صلح) مدینہ کی تہائی پیداوار پر جنگ سے علیحدگی۔ (سعدین کا جواب) اس معاہدہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھا ان کو تلوار کے علاوہ کچھ نہ دینگے۔ دیکھو سیرۃ ابن ہشام غزوہ خندق۔ روض الالاف ج ۲ ص ۱۹۱۔ احکام القرآن ج ۲ ص ۴۹۔
۲۔ سیاق البخاری لمعوقہ المدینہ (ابن کثیر ج ۴ ص ۱۴۱) کتاب المغازی۔

۱۔ شورائے بدر الکبریٰ (سنہ ۱۱۱ھ) کے دشمن اسلامی قوت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے جو جارحانہ اسکیمیں تیار کر رہے تھے اُن کا فیصلہ جن میدانوں میں ہوا اُن میں بدر کا میدان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آنحضرت مدینہ سے روانہ ہوئے، عقیق، ذالحجہ، ذات البیث وادی ذفران سے گذر کر خیبر زن ہوئے، جاننا ز اصحاب کا لشکر ساتھ اور دشمن اپنے محاذ پر نقل و حرکت میں مصروف تھا۔

اس اہم اور نازک موقع پر آپ نے شورائی منعقد کیا۔ مجلس کا افتتاح ان الفاظ سے فرمایا (اشیروا علیٰ ایہا الناس) آپ سب لوگ مجھ کو یہ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے "اس کے بعد عام بحث شروع ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے انہوں نے ایک اعلیٰ درجہ کی تقریر کی۔ حضرت عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہترین تقریر کی۔ اس کے بعد حسب ذیل تقریریں سُنیں گئیں

"مقداد بن عمرو" یا رسول اللہ۔ خداوند بزرگ کی رہنمائی جس طرف ہو اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم سو سنی کے حواریوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لٹو۔ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چار طرف (ٹینگے) ہم برک غمادتک جائیں گے اور ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائی کی عمومیت پر زور دیا اور سب کی طرف عام خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے بیان کرے چونکہ اس وقت انصار کی اکثریت تھی اس لیے آپ نے دوبارہ توجہ دلائی۔ چنانچہ انصار کے سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے

سعد: یا رسول اللہ۔ ہم آپ کی اطاعت کا اور وفاداری کا عہد کر چکے ہیں۔ جس طرف مئی

مبارک ہو چلیے۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں جہت لگانے کا حکم دینگے تو قسم بخدا ہم ضرور اس میں آپ کے ساتھ کود جائینگے، ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہیگا۔

ان تقریروں سے جنگ کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اس کی تعمیل میں اسلامی لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم مل گیا۔ اس جنگ میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ہزار دشمنوں کے مقابلہ میں فتح عظیم حاصل کی۔ جنگ کے بعد جنگی قیدیوں کے متعلق بھی شوریٰ منعقد ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق عظیمؓ نے نمایاں طور پر اپنی رائیں پیش کیں اور اس سے ایک اور نظیر قائم ہو گئی۔

۲ شورائے اُحد سنہ۔ اُحد پہاڑ کے میدان میں شوال سنہ ہجری میں معرکہ کا رزار گرم ہوا تھا۔ اس موقع پر آنحضرتؐ نے اپنے اصحاب کا شوریٰ منعقد کیا۔ تین ہزار دشمنوں کے مقابلہ میں صرف ایک ہزار مسلمان تھے۔

آنحضرتؐ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اس وقت جنگ کی اسکیم کے دو پہلو ہیں ہمارا لشکر مدینہ سے باہر نکل کر جنگجو دشمنوں کو روکے یا مدینہ میں انتظار کیا جائے۔ جب وہ حملہ آور ہوں تو حملہ کا جواب دیا جائے۔ آنحضرتؐ کی رائے یہ تھی کہ شہر میں دشمن کا انتظار کیا جائے۔

عبداللہ ابن ابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں نبی اکرمؐ کی اس رائے سے متفق ہوں کہ ہمیں شہر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔

”مسلمانوں کی اکثریت نے پر زور انداز اختیار کر کے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے ساتھ

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ (واقعہ بدر الکبریٰ) ص ۶۱-۶۲۔ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۲-۲۶۳۔

۲۔ ایضاً ج ۳ ص ۲۹۶۔ عن حسن۔ استشارة رسول اللہؐ فی الاعداء۔ یوم بدر

دشمنوں کی صفوں کی طرف چلے اور ہماری کمان اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ ”ابن ابی ہرہ نے اپنی رائے پر اصرار کیا اور کہا یا رسول اللہ ہرگز بیرونی محاذ پر نہ جائیے۔ اگر ہم باہر نکلے تو شکست ہوگی اور شہر میں رہ کر لڑے تو فتح ضرور ہوگی۔ شوریٰ کی اکثریت نے جواب میں باہر نکلنے پر زور دیا۔ چونکہ یہ خالص اجتماعی معاملہ تھا اور آنحضرت اُمت کے کاموں کو اُمت کے عام فیصلہ کے مطابق انجام دیتے تھے اس لیے آپ نے شوریٰ کے فیصلہ کے مطابق کمان اپنے ہاتھ میں لی فوجی لباس پہنا اور باہر نکل کر رہنمائی کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ کی ذاتی رائے یہ نہ تھی مگر آپ نے اپنے عزم کی جگہ شوریٰ کے فیصلے کو اختیار فرمایا۔ اس فیصلہ کے فوراً بعد اصحاب کو کچھ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے عرض کیا۔ اگر آپ اپنی رائے پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کیجیے۔ شوریٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، آپ عزم کر چکے تھے اور مرحلہ تھا خدا کے توکل کا اس لیے آپ نے فرمایا جب پیغمبر اپنی اُمت کے لیے فوجی لباس پہن لیتا ہے تو اُس کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ محاذ جنگ پر اپنا فرض انجام دینے سے پہلے اپنی وردی اور اسلحہ اتار دے چنانچہ آنحضرت میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، محاذ قائم ہوا، جنگ ہوئی اور چند لوگوں کی غلطی سے پہلے حملہ میں کچھ شکست بھی ہوئی اور اس کے نتیجہ میں آنحضرت کے دانت بھی شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ہوا اگر آنحضرت نے شاد دھم فی الامر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شوریٰ کے فیصلہ پر عمل جاری رکھا۔ اور اپنے ذاتی فیصلہ پر ذرا زور نہیں دیا۔

۳۔ شوریٰ سقیفہ بنی ساعدہ (۱ھ)۔ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبد مبارک میں شوریٰ کے متعلق جس عظیم الشان حکمت عملی پر عمل کیا تھا۔ خلافت راشدہ کے بہترین دور حکومت میں ہو ہو اس کی پیروی کی گئی۔ خدا کے رسول کے بعد خدا کے نیکو کار بندوں کو

پہلی مرتبہ سقیفہ کے شور میں جمع ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔

آنحضرتؐ کا وصال اسلام کے نظام اجتماعی کے لیے سب سے بڑا حادثہ تھا۔ یہ اولین موقع تھا جب صحابہ کرام کو اپنے فرض کی تکمیل کرنی تھی، انسانی بصیرت تاریخ کے صفحات پر ان کے فیصلہ کی منظر تھی اور یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کے بعد شمشاد قائم کرتے ہیں یا مطلق العنان آمریت (جابرانہ ڈکٹیٹر شپ) یا خدا کے حکم کے مطابق شوریٰ کے فیصلے اور اُمت کے اختیار پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

صحابہ نے شوریٰ کو ترجیح دی۔ یہ پہلی حقیقی پارلیمنٹ تھی جس میں خدا کی حکمران قوم کے بہترین دماغوں نے مل کر شوریٰ کے قانون پر عمل کیا۔ اس موقع پر ان کے لیے یہ بات غیر معمولی طور پر اہم تھی کہ آنحضرتؐ نے اسلامی تاریخ کے اس فیصلہ کن مرحلہ پر اپنے عزم اور ذاتی فیصلہ سے کسی کو قائد الحکومت مقرر نہیں کیا بلکہ سب کچھ اُمت کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔

حضور کے وصال کے بعد حضرت عباسؓ نے مجمع عام میں دریافت کیا حضرات! کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ آنحضرتؐ نے کسی شخص کو حکومت کے لیے نامزد کیا ہے سب نے کہا ”نہیں“ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ”نہیں“ اس بحث سے اُمت کو معلوم ہو گیا کہ آنحضرتؐ نے اس معاملہ کو اُمت کی رائے عامہ کے سپرد کر دیا ہے۔

آخر معاملہ شوریٰ کے سامنے پیش ہوا۔ چنانچہ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد اور صدیق اکبرؓ کے انتخاب سے پہلے جب کسی کا اختیار نہ تھا تو شوریٰ ہی کا اختیار بحال تھا اس موقع پر جو بے لاگ صاف صاف بحثیں ہوئیں اور ان سے اصل مقصد کو تقویت حاصل ہوئی

اس کی مثال اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس شوریٰ کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ ”سعد بن عبادہ“: انصار کو اسلام لانے کا جو شرف ہے وہ عرب میں کسی کو حاصل نہیں جب مسلمان کمزور تھے تو انصار نے ان کو قوت بہم پہنچائی اس لیے خلافت انصار کا حق ہے۔

”انصار“: آوازیں۔ تمہاری رائے صحیح ہے۔

”صدیق اکبر“: ہاجرین اسلام لانے میں شرفِ سبقت رکھتے ہیں۔ عرب کے قبائل کی رائے عامہ قریش پر ہی جمع ہو سکتی ہے۔ تم ہمیں بچہ محبوب ہو۔ تمہاری عزت پر ہمیں شک نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم عمر یا ابو عبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔

”عمر اور ابو عبیدہ“: نہیں نہیں۔ تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔

”انصار“: ہمیں ابو بکر کی عظمت کا اعتراف ہے ہم کو ہاجرین سے دلی محبت ہے۔ خلافت کے معاملہ میں ہماری خواہش صرف اسلام کی قوت کے لیے ہیں۔ اس لیے دو امیر مقرر کیے جائیں، ایک انصاری دوسرا ہاجر۔

”صدیق اکبر“: انصار ہاجرین اولین کے بعد سب سے افضل ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ امارت کے لیے ہاجرین میں سے انتخاب کیا جائے اور انصار وزراء مقرر ہوں۔ اور تمام کام شوریٰ سے طے پائیں۔

”حباب انصاری“: معشر انصار، اپنی جگہ مضبوط رہو۔ خلافت تمہارا حق ہے۔ یہ نہ ہو تو دو امیر مقرر کیے جائیں۔

”عمر فاروق“: نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرب کی رائے عامہ تمہاری امارت پر جمع نہیں ہوگی۔

”خَبَاب“: انصار! خدا کی قسم تم خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہو۔
 ”ابو عبیدہ“: جماعت انصار۔ تم پہلے تھے جنہوں نے دین کو قوت دی اب تم دین کو
 کمزور کرنے میں پہل نہ کرو۔
 یہ بحث جاری رہی آخری تقریر نے فیصلہ کر دیا۔

”بشیر بن سعد انصاری“: اے انصار! بیشک ہم نے اسلام قبول کرنے میں اور راہ جہاد میں ^{نفسیت}
 حاصل کی ہے لیکن اس کی بنا پر ذاتی حقوق پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ خدا سے ڈرو اور
 مخالفت سے دست بردار ہو جاؤ۔

بشیر بن سعد کی تقریر نے شوریٰ کو فیصلہ کن مرحلہ پر پہنچا دیا۔ انصار اسلامی سوانحی
 کے اتحاد کی خاطر ایثار پر تیار ہو گئے۔ شوریٰ کے فیصلہ کے مطابق صرف ایک ووٹ کے
 اختلاف سے صدیق اکبر کا انتخاب عمل میں آیا اور مسجد نبوی میں بیعت عامہ کی مبارک
 رسم عمل میں لائی گئی۔

یہ وہ تفصیل جو شوریٰ اور غزم کے باہمی تعلق کو قطعی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اگر
 غزم کو سبب اہمیت حاصل ہوتی تو آنحضرت ضرور اپنا شخصی فیصلہ صادر کرتے۔ صدیق
 اکبر امت میں بہترین ہستی تھی۔ آپ کے بعد وہ اپنے فیصلہ سے امین الامۃ ابو عبیدہ کو یہ عہدہ
 دے سکتے تھے۔ لیکن اتنے زبردست موقع پر اس طرح کے اہم معاملہ کا مجرد شوریٰ کے حوالہ ہونا
 اور شوریٰ سے طے پانا یہی اس امر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے معاملات حکومت میں شخصی غزم

پرفصلوں کا مدد نہیں بلکہ شورئی پر ہے۔

۳۔ دوسرا انتخابی شورئی (۳۱۸) حضرت صدیق اکبرؓ کے بعد امیر المومنین عمر بن الخطابؓ کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس انتخاب کو تین مرحلوں سے گزرنا پڑا (۱) نامزدگی بصورت تجویز (۲) شورئی (۳) استصواب رائے عامہ۔

اس زمانہ کا علی رجحان فاروق اعظم کے انتخاب کے متعلق زبردست غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آج کی دنیا پہلی صدی ہجری سے تیرہ سو سال کی مسافت پر آباد ہے۔ زمانہ کے اس بُعد نے عصر جدید کے علمی دماغوں کو یہ فرض کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ فاروق اعظم کا تقرر صدیق اکبر کے شخصی فیصلہ اور قطعی اختیار کی بنا پر عمل میں آیا ہے اور اس میں امت کے شورئی اور جمہور کی رائے کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ رائے پیغمبر اعظم کے جانشینوں کے متعلق ایک بڑی جسارت ہے جس کو آسانی سے گوارا نہیں کیا جاسکتا۔

صدیق اکبرؓ کو ہر شخص سے زیادہ یہ معلوم تھا کہ ”شورئی“ خدا کا حکم ہے۔ ان کا انتخاب بجائے خود شورئی سے ہوا تھا۔ فاروق اعظم پہلے شخص تھے جنہوں نے اس موقع پر یہ اعلان کیا تھا (لا خلافت الا عن مشورۃ) شورئی کے بغیر منصب خلافت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ علم و تحقیق کی دنیا میں تسلیم کرنا دشوار ہے کہ صدیق اکبرؓ چہ ہی دن کے بعد اس قانون کو بھول گئے جس کی بنا پر ان کا انتخاب ہوا تھا اور فاروق اعظم نے وہی سال کے بعد یہ گوارا کر لیا کہ ان کے تقرر میں اصول شورئی کو نظر انداز کر دیا جائے (عیاذ باللہ) فاروق اعظم کا تقرر شورئی سے ہوا ہے یا صدیق اکبرؓ کے منفرد شخصی فیصلہ سے۔ اس کا جواب صورت انتخاب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ انتخاب تین منزلوں سے نکل کر مکمل ہوا تھا۔

۱۔ تجویز نامزدگی۔ اس انتخاب میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے فاروق اعظم کا نام تجویز کیا۔ اسلامی قانون میں اس کا نام تجویز اختلاف ہی، یہ حکم نہ تھا بلکہ خلیفۃ المؤمنین کی رائے کا مطالبہ اور جانشین حکومت کے لیے ذاتی تجویز تھی۔

۲۔ شوریٰ۔ صدیق اکبر نے دوسرے مرحلہ پر مسلمانوں کا شوریٰ طلب کیا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت عمر بن الخطابؓ، حضرت علی بن ابی طالبؓ، سعید بن زیدؓ، ابوالاعورؓ، اسید بن حضیرؓ اس شوریٰ کے ممتاز افراد تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کو رائے عامہ اپنا نائندہ سمجھتی تھی۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ جب مجوزہ نام عام شوریٰ میں پیش ہوا تو رائیں متاثر ہو کر رد و حصتوں میں تقسیم ہو گئیں۔ کچھ لوگ اس کے حامی تھے اور کچھ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ مخالفین نے کہا کیا آپ ہماری امارت کی زمام ایک سخت گیر انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا میں کہونگا کہ میں نے مفسد امارت کے لیے تیرے انسانوں میں سے بہترین آدمی کو مسلمانوں کا امیر بنایا ہے۔ امیر ہونے کے بعد اس کی سخت گیری ختم ہو جائیگی۔

۳۔ انتصواب رائے عامہ۔ صدیق اکبر نے شوریٰ کے بعد مجوزہ نام کو رائے عامہ حاصل کرنے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے مکان کے جھروکے سے ان الفاظ میں لوگوں کو مخاطب کیا۔

لے مورخ ابن اثیر نے زید بن وہب سے حضرت علی کا یہ بیان درج کیا ہے کہ صدیق اکبر نے دنگی کے آخری لمحات میں یہ رائے قائم کی کہ مفسد حکومت کے لیے عمر کی جتنی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ان کی رائے تھی انہوں نے حکومت کو خاندانی میراث نہیں سمجھا اور نہ وہ اپنے بیٹے کو امیر نامزد کرتے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا شوریٰ طلب کیا۔ شوریٰ کی رائے دو حصتوں میں تقسیم ہو گئی کچھ موافق، کچھ مخالف۔ اسد الغابہ۔ ذکر صدیق اکبر ص ۴۸ (عمرؓ) واستشار المسلمین فی ذلک ففهم من رضی ومنہم کثر (۹) ... و شاد و من ... المہاجرین والانصار ص ۶۹۔

لوگو! میں نے نامزدگی کے ذریعہ سے ایک شخص کا نام طے کیا ہے (افتراضوں پر) کیا آپ لوگ اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ تجویز پر غور کرنے کے بعد سب لوگوں نے کہا (قد مرضینا) ہم سب کی مرضی عامہ اس تجویز کو منظور کرتی ہے۔ صرف حضرت علیؑ نے لاکا کر کہا۔ ہم عمر بن الخطاب کے علاوہ کسی دوسرے کا نام منظور نہیں کر سکتے۔
مندرجہ بالا تینوں منزلوں سے گزرنے کے بعد یہ انتخاب مکمل ہوا اور فاروق عظمیٰ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔

غلط اندیشی کی بنیاد | جو داغ زمانہ حال میں اس انتخاب کو صدیق اکبر کے ذاتی فیصلہ کا نتیجہ تصور کرتے ہیں ان کو انتخاب کے تینوں پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص کا نام تجویز کرنے اور حکم جاری کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر اس فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو خیالات کی بنیاد لازماً غلط ہو جائیگی۔ یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ صدیق اکبرؑ نے نام پہلے تجویز کیا اور شوریٰ بعد میں طلب کیا حالانکہ شوریٰ امام کے عزم پر مقدم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز بعنوان عزم نہ تھی بلکہ مسلمانوں کی خیرگالی کے لیے ایک رائے تھی جس کا نفاذ شوریٰ کی بحت، متفقہ فیصلہ اور جمہوری عام منظوری کے بعد عمل میں آیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صدیق اکبرؑ پہلے شوریٰ طلب کرتے اور اس کے بعد اپنے فیصلے کا اعلان کر دینے پر کفایت کرتے۔

یادداشت | صدیق اکبرؑ سے زیادہ کوئی شخص اس امر سے واقف نہ تھا کہ شوریٰ خدا کا حکم ہے۔ اور منصب خلافت کا تعلق جمہوری مرضی عامہ سے ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کا حکم خود آنحضرتؐ کی زبان سے ہو چکا تھا۔

۱۔ اسلاف ج ۴ ص ۶۹، حدیثنا داؤد بن عمر تاریخ الامم والملوک طبری ج ۴ ص ۵۱، ۵۲۔
۲۔ عن علی (قال ان تو مروا ابابکر الخ) رواہ احمد والبخاری والطبرانی فی الاوسط ورجال البخاری
ثقات، مجمع الزوائد کتاب الخلاف ج ۵ ص ۱۷۶۔

ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے حضورؐ سے دریافت کیا (یا رسول اللہ من نعمہ) یا رسول اللہ! میں کس کو امیر بنائیں؟ جواب میں ارشاد ہوا اگر تم (اجتماعی حیثیت میں) ابو بکر کو امیر مقرر کرو گے تو ان کو امانت بردار دنیا دار کی سے دور اور آخرت کا دلدادہ پاؤ گے، اگر عمر کو مقرر کرو گے تو ان کو طاقتور بار امانت کا اہل اور اللہ کے معاملہ میں غلامت سے بے پرواہ دیکھو گے اور اگر علیؑ کو مقرر کرو گے تو وہ تم کو صراطِ مستقیم پر لچانے والے رہنما کا کام دینگے۔

یہ سوال اور اس کا جواب دونوں اس امر پر شاہد ہیں کہ حکومت کے اہم معاملہ کا فیصلہ کرنا کسی ایک شخص کے دائرہ اختیار سے باہر ہے بلکہ اس کا طے کرنا جمہور کے باہمی فیصلہ پر منحصر ہے آنحضرتؐ نے اس حدیث میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ امیر بنانے والے اسلامی سوسائٹی کے تمام ارکان ہیں یہ نہیں اجازت دی کہ امیر وقت لوگوں کی رائے لے کر اپنے ذاتی عزم سے حکومت کے بیٹا امام کو مقرر کر دیا کرے۔ صدیق اکبرؓ اس فرمان سے باخبر تھے کیا یہ ممکن ہے کہ جو بات پیغمبرِ عظیمؐ کی طرف سے تم میں لائی جا چکی ہے صدیق اکبرؓ اس کی خلاف ورزی کرتے۔ یہ وہ بات ہے کہ مسلمان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

۵۔ تیسرا انتخابی شورائی (مجلس)۔ فاروقِ عظیمؓ کے بعد حضرت عثمان ذی النورینؓ نے اسلامی حکومت کے قائدِ اعلیٰ امامِ منتخب ہوئے پہلے انتخابات کی طرح یہ انتخاب بھی شوری کے فیصلہ اور رائے عامہ کی منظوری سے تکمیل پذیر ہوا۔ فاروقِ عظیمؓ نے (مجوسی غلام) ابو لولؤ کے خجھرے زنجی ہونے کے بعد سب سے پہلے مجلسِ شوریٰ کے ارکان کا انتخاب کیا اور فرمایا میں اپنے اختیار سے کسی شخص کو نامزد نہیں کروں گا بلکہ جمہورِ صحابہ میں سے وہ

۱۔ عن علی۔ (قال ان تو مروا اباً بکوا الخ) رواہ احمد والبیہقی فی الاوسط ورجال البزار اثبات۔
مجمع الزوائد کتاب الخلافہ ج ۵ ص ۱۷۶۔

اصحاب اس کے زیادہ مستحق ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر خوش رہے اس زمانہ میں رائے عامہ کے اعتقاد کا اہم عنصر آنحضرت کی مرضی تھی اس لیے آپ نے اسی کا لحاظ فرمایا۔ جب حالت نازک ہو گئی تو امیر المؤمنین نے امامت کے تمام اختیارات سے دستبرداری دے دی اور حضرت عائشہ کو یہ اطلاع دے دی کہ میں آج کرامیہ المؤمنین نہیں ہوں۔ اور یہ بھی طے کر دیا کہ عبوری دور میں شوروی کو اختیارات حاصل ہونگے۔ آپ نے عام مسلمانوں کو مجلس شوروی کے ارکان کے ناموں کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ ان کے انتخاب میں وہ اصول کا رفرما ہے جس پر جمہور امت کا اتفاق ہے۔ ارکان شوروی میں یہ حضرات تھے حضرت علیؑ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ

یادداشت | صورت انتخاب۔ فاروق اعظم نے منصب خلافت کے متعلق طے کیا کہ پہلے چھ اصحاب میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے، عبداللہ بن عمر کو محض مشورہ دینے کا حق ہوگا۔ خلافت کے منصب سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ فیصلہ اکثریت کے مطابق ہوگا۔ اگر رائیں برابر ہوں گی تو عبداللہ بن عمر فیصلہ کن ووٹ دیں گے۔ اگر ارکان شوروی ان کے فیصلہ کو منظور نہ کریں تو امت کو اس جماعت کی رائے منظور کر لینی چاہیے جس کے ساتھ عبدالرحمن بن عوف ہوں۔ میرے بعد تین دن کے اندر کسی ایک شخص کو منتخب کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چوتھا دن آجائے اور تم پر کوئی امیر نہ ہو۔

امیر المؤمنین نے ایک ایک لمحہ کے بعد ایسی ہدایتیں دیں جن کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ مفاد عامہ اور مرضی عامہ بنیادیں شے ہے۔ آپ نے مجلس شوروی کے منتخب ارکان سے فرمایا کہ تم کو صرف اس لیے رکن قرار دیا گیا ہے کیونکہ تم عوام الناس کی نظر میں ان کے قائد اور سردار ہو اور اس لیے منصب خلافت کو تمہارے دائرہ میں محدود کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ ہدایت کی ”جب مجوزہ ضابطہ کے مطابق امت

کے عام افراد ایک فیصلہ پر جمع ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی جماعت نافرمانی کرے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے رائے عامہ کی طرف سے اطمینان ہے۔ وہ تم پر بے اعتمادی نہ کرے گی کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تم لوگوں سے خوش رہے ہیں لیکن مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں رائے عامہ بھی اختلاف سے دوچار ہو جائے۔ امیر المومنین نے مجوزہ اصحاب میں سے بعض افراد کو خاص طور پر یہ ہدایت کی تم اپنے خاندان کے افراد کو عوام الناس کی گردن پر مسلط نہ کر دینا۔ اور اپنے ہونے والے تاجن کے متعلق فرمایا: ”اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عوام پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ اس کو ہاجرین، انصار، اہل عرب، فوج کے عام سپاہیوں اور اسلام کے شہریوں کے حق کو محسوس کرنا چاہیے۔ سرایہ اردوں سے زائد مال لے کر عام غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔“

شوریٰ اور استصواب | شوریٰ کے ارکان فاروق اعظم کے مجوزہ ضابطوں کے مطابق ایوان رائے عامہ مشاورت میں جمع ہوئے انہوں نے گرم گرم بحثیں کیں اور یہ سمجھ لیا کہ

ان کا فیصلہ عام شوریٰ سے منظوری حاصل کیے بغیر قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ شوریٰ کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے تدبیر سے حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کسی ایک کے لیے اُمت کی رائے عامہ کا فیصلہ حاصل کریں۔ انہوں نے اُمت کے تمام افراد کو رائے دہی کا حق دیا اور پہلے دونوں منتخب اشخاص سے گفتگو کی اس کے بعد استصواب رائے عامہ کا اعلان کیا۔ اس موقع پر برگزیدہ لوگوں، فوج کے کمانڈروں

لے تاریخ طبری ج ۵ ص ۳۵ (واقتلوا الباقین ان رضوہما اجتمع علیہما) ص ۳۴ ایضاً ص ۳۴۔

لے الفتوحات الاسلامیہ (دعلان) ج ۲ ص ۲۴۱ (قال عثمان لا یخلفن بنی معیط علی رقاب الناس) ج ۲ ص ۳۸۱۔

فوجی دستوں، عام سپاہیوں، افراد اور جماعتوں، عورتوں اور بچوں اور مدینہ آنے جانے والے مسافروں سے رائے لی گئی۔ تین دن اور تین رات مسلسل رائے لینے کے بعد دو راؤں کے اختلاف سے حضرت عثمان کے نام کا اعلان ہوا۔ اس طرح تیسری مرتبہ بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے امیر اور عوام نے شوریٰ کی پابندی کی اور شوریٰ کا طریقہ بھی وہ اختیار کیا جو موجودہ ترقی یافتہ ممالک میں صدیوں بعد جاری ہوا ہے اور جس سے برطانوی پارلیمنٹ آج تک محروم ہے۔

جو اصحاب یہ سمجھتے ہیں کہ منصب خلافت کے انتخاب میں فاروق اعظم کے ذاتی اختیار کا زبردست دخل تھا۔ انہیں ان کی مندرجہ ذیل تین ہدایتیں یاد رکھنی چاہئیں۔
 ۱۔ لا خلافة الا عن مشورۃ۔ خلافت کا قیام اس وقت تک ناجائز ہے جب تک شوریٰ کا فیصلہ نہ ہو (کنز العمال)

۲۔ (ب) من بآثم عن غیر مشورۃ المسلمین فاندل بیعتہ۔ جو عام مسلمانوں کے شوریٰ کے بغیر کسی شخص کو امیر قرار دے کر بیعت کرے گا تو بیعت کا عدم ہوگی۔

۳۔ (ج) فان الخلافۃ شورى فی هؤلاء الرہط الستۃ الذی توفی رسول اللہ و هو عنہم و اذن۔ خلافت کا فیصلہ ان چھ افراد کی مجلس شوریٰ کر لگی جن سے زندگی بھر حضرتؐ خوش رہے۔ (یہ الفاظ اس وقت فرمائے جب عوام نے آپ سے یہ درخواست کی کہ امیر المؤمنین منصب خلافت کا فیصلہ اپنے ذاتی اختیار سے فرمائیں)

امیر المؤمنین کی یہ تینوں ہدایتیں اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ فاروق اعظم اصولاً شوریٰ

۱۔ البدایہ والنہایۃ ابن کثیر (۱۳۵-۱۳۶) ص ۳۹۱، تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۲۲-۳۹۱۔

۲۔ سیرۃ ابن ہشام، روض الانف ج ۲ ص ۳۷۳، اسد الغابہ ج ۲ ص ۷۶-۷۷۔

کے فیصلہ کو اپنے فیصلہ پر ترجیح دیتے تھے۔ اور انہوں نے تیسرے انتخاب کے موقع پر بھی شورلی کے فیصلہ کو حکمت عملی کی بنیاد قرار دیا۔

چوتھا انتخابی شورلی (۳۵ھ)۔ ۳۵ھ میں مسلمانوں نے بارچہرام اسلام کی ریاست عاتکہ کے امیر کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت ایک دردناک حادثہ کی صورت میں رونما ہوئی۔ فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحوں میں یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ جمہور زیادہ تر حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ کے حق میں ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ انہی دونوں بزرگوں کے متعلق استصواب رائے عامہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عثمان غنیؓ کا سیاب ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ آج شہید ہو چکے تھے اس لیے ان کے بعد صرف حضرت علیؓ ہی کی ہستی ایسی تھی جس پر رائے عامہ کی نظر تھی۔

مدینہ میں ممتاز صحابہ موجود تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پرزور طریقہ پر یہ رائے دی کہ اب آپ منصب امارت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس موقع

سے امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطابؓ اپنے جانشین کے تقرر کے متعلق تین صورتیں اختیار کر سکتے تھے۔ ممتاز صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے اختیار سے کسی شخص کو حکماً مقرر کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوہ حسنہ پر عمل کر کے سب کچھ اُمت کے اختیار اور مرضی پر چھوڑ دیتے۔ یا صدیق اکبر کے اسوہ سیاسی پر کار بند ہو کر اپنے جانشین کا نام تجویز کر دیتے اور اُمت سے رائے لے کر اس کا نفاذ فرما دیتے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانشین کا نام تجویز کر سکتا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نام تجویز کرنے کی ذمہ داری نہ لوں دونوں صورتوں میں میرے سامنے ایسی نظیریں ہیں جو مجھ سے بہتر ہستیوں نے چھوڑی ہیں۔

فاروق اعظم نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور آخری کام یہ کیا کہ جمہور کے معتد ناموں کی مجلس شوریٰ مقرر کر کے سب کچھ رائے عامہ کے اختیار میں دے دیا، اور ایک ایسی صورت تجویز کی جس میں ماضی کی دوا اعلیٰ روایتیں اپنی بہترین خوبیوں کے ساتھ جمع تھیں۔

۱۰ (مطابق ۳۵ھ)

۱۱ تاریخ طبری ج ۵ ص ۳۷-۳۸ (مستندہ)

جانبین میں جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی "عوام الناس کے مفاد کا مطالبہ یہ ہے کہ امیر حکومت کا تقرر جلد عمل میں لایا جائے۔ ہم سب کی رائے میں اس عہدہ کے لیے آپ سے زیادہ اور کوئی مستحق نہیں۔ آپ ہر طرح صغیٰ اول کی اولین شخصیت ہیں حضرت علی مرتضیٰ نے عہدہ امامت سے انکار فرمایا اور کہا "مجھے امیر نہ بنائیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے وزیر بنادیں۔"

اس موقع پر تمام آراء متحد ہو گئیں۔ صحابہ کی رائے عامہ نے اپنا فیصلہ ان الفاظ میں سنایا ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرینگے "حضرت علی مرتضیٰ نے اس کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ اس حقیقت پر ناظر ہیں کہ حکومت کے غیر معمولی معاملات کے لیے عوام کی مرضی ہی وہ آخری عدالت ہے جس کا فیصلہ بڑے سے انسان کے عزم پر قائم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا فخری المسجود۔ فان بیعتی لا تكون خفیاً ولا تكون الا عن رضی المسلمین اگر یہی فیصلہ ہے تو منصب امامت کا قطعی فیصلہ مسجد نبوی میں ہوگا۔ آپ مجھے حکومت کا جو کام سپرد کر رہے ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نہ ہوگا۔ اور میرے متعلق جو بھی طے ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی مرضی عامہ سے ہوگا" چنانچہ اس رائے کو تسلیم کر لیا گیا۔

صحابہ نے آپ کا نام تجویز کیا تھا جب مسجد نبوی میں مجوزہ نام پیش ہوا تو پہلے مہاجرین انصاری نے اور اس کے بعد عام انسانوں نے اس کو منظور کر لیا۔ یہ آخری انتخاب تھا جس نے مرضی عامہ اور شوریٰ کے قانون کی اہمیت کا اعلان کیا۔

امام کا اختیار مطلق (عزم) | شوریٰ کی شاندار تاریخ سے باخبر ہونے کے باوجود بعض علمی دماغ اسلامی حکومت کے رئیس (امام) کو مختار مطلق مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام کو قابل اعتماد مشیروں کی رائے لے کر اپنے عزم اور فیصلہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس دعوے کی تائید تین نظریوں

سے کی جاتی ہے۔ آنحضرتؐ نے صلحنامہ حدیبیہ کے موقع پر اور صدیق اکبرؓ نے حبش اسامہ اور مرتدین زکوٰۃ کے متعلق صحابہ کی رائے اور مشورہ کے خلاف اپنے فیصلہ پر عمل فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے یہ بیان درست ہے لیکن اس سے امام کے اختیار مطلق کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ غلط اندیشی کی بنیاد | اس سلسلہ میں مرحلہ اول پر غلط اندیشی کی بنیاد کو صاف کر دینا ضروری ہے علماء اسلام نے تصریح کی ہے کہ پیغمبرؐ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو قسم کی ذمہ داریوں پر فائز تھے۔

(۱) منصب رسالت (پیغمبری) (۲) منصب امامت (حکومت و ریاست) یہی دونوں ذمہ داریاں ہیں جن سے آنحضرتؐ کے طرز عمل میں فرق پیدا ہو جاتا تھا۔ آنحضرتؐ منصب رسالت کا کام خدا کے حکم (وحی الہی) کے مطابق انجام دیتے تھے اور منصب امامت کا کام شوریٰ کے ذریعہ سے۔ آپؐ پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں وحی سے پہلے حسب مرضی مشورہ تو کرتے تھے لیکن شوریٰ طلب کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری نہ تھا، ایسے حالات میں صرف خدا کا حکم واجب التعمیل ہوتا تھا۔ البتہ اس معین شکل کے علاوہ حضورؐ اکرمؐ نے کبھی اپنے غم کو شوریٰ کے خلاف استعمال نہیں کیا، یہ امر قدرتی بھی ہے کیونکہ پیغمبرؐ کی ہستی، امام کی ہستی پر اور پیغمبری کا منصب، حکومت و امامت کی ذمہ داری پر فائز ہے۔ اگر دونوں ذمہ داریوں کے اس فرق کو بخوبی ذہن نشین کر لیا جائے تو امام و شوریٰ کے باہمی اختیار کے متعلق غلط اندیشی کی بنیاد اپنی جگہ پر باقی نہ رہیگی۔

لہ شوریٰ کے ایوان میں اور امامت کی ذمہ داریوں کے دوران میں امام کی انفرادی رائے کا کیا درجہ ہے اس کا جواب خیر القرون کی تاریخ شوریٰ بخوبی پیش کرتی ہے۔

(۱) عہد نبوی میں اس سلسلہ کی پہلی روشن مثال اس وقت سامنے آئی جب پیغمبرؐ عظیم نے حضرت معاذ کو مین کا حاکم علی گورنر مقرر فرمایا۔ آنحضرتؐ نے امت کے بلند پایہ شیروں کو شوریٰ میں طلب کیا۔ اس وقت (بقیہ صفحہ ۴۵۶)

یادداشت پینمبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور شورائی کی تاریخ مندرجہ بالا ذمہ داریوں کے فرق کو نمایاں طور پر پیش کرتی ہے۔ ثبوت کے طور پر مروت و مثالیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

د۔ آنحضرت نے بدر کبریٰ کے محاذ پر ایک خاص جنگ خیمہ زن ہونے کا فیصلہ کیا اور صحابہ کو اس

(ہقیقہ حاشیہ صفحہ ۳۵۵) حضور اکرم نے شوری سے پہلے جو تاریخی الفاظ فرمائے وہ یہ تھے دانی فیما لہ یوح الی کا حد کہم وہ مسائل جن کے متعلق میرٹ پاس خدا کی وحی نازل نہیں ہوئی ان میں میری انفرادی رائے تم لوگوں کی ایک رائے کے برابر ہے (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۶ کتاب المناقب ج ۱ ص ۱۷۰ باب الاجتہاد۔ رواہ الطبرانی عن معاذ بن جبل) اس شورائی میں حضرات ابوبکر۔ عمر۔ عثمان۔ علی۔ طلحہ زبیر اور اسید بن حضیر شریک تھے شوری میں ہر ایک نے محبت میں حصہ لیا۔ اس کے تمام بحال ثقات ہیں۔ طبرانی نے صرف ابو العطوف کے متعلق لم یرض لکھا ہے (۲) دوسرے موقع پر صدیق اکبر نے اپنے انتخاب کے بعد جمہور کے ایوان عام میں یہ الفاظ کہے تھے مجھے تم نے امیر بنایا ہے حالانکہ میں تم پر فائق نہیں ہوں۔ اگر میرا طرز عمل بہتر ہو تو مجھ سے تعاون کرو، غلطی کروں تو اصلاح کرو۔ ان محفلوں کا فشار یہ ظاہر کرنا تھا کہ عوام کی مجموعی طاقت امام کی منفرد قوت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور جمہور کی رائے مناسب مواقع پر امیر کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ (سیرت ابن ہشام۔ رد من لاف ج ۲) امر قیفہ ص ۳۷

(۳) صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے اپنے زمانہ میں امام کی انفرادی رائے کی قانونی حیثیت کو متعین کیا۔ آپ نے عراق کی زمینوں کے متعلق شورائی طلب کیا اور پھر یہی ایوان میں فرمایا میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ حکومت کی ان ذمہ داریوں میں شریک ہوں جو خود آپ ہی نے مجھے سپرد کی ہیں۔ اس شورائی میں میری حیثیت شورائی کے ایک فرد کی برابر ہے۔ آج تم کو ایک حق بات کا فیصلہ کرنا ہے (کتاب الخراج امام ابو یوسف باب قسمۃ الغنائم ص ۲۵۔ قولی واحد کا حد کم)

اسلام کے تین درخشاں زمانوں کی یہ تین مثالیں اپنی حقیقت کی آپ گواہ ہیں۔ فاروقی عہد میں جو شورائی ہو اس میں جمہور نے ارض عراق کے متعلق امیر المؤمنین سے شدید بحثیں کیں۔ آخر کار فاروق اعظم کو مسترآن سے چند نظیریں مل گئیں اور اس پر شورائی کے تمام ووٹ متحد ہو گئے۔ اس واقعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کے قانون کی نظیر لانے سے پہلے امام اپنی منفرد رائے سے جمہور کے فیصلہ کو بائیں سکتا۔ اور اگر کسی معاملہ کا فیصلہ وحی الہی سے ہو چکا ہے تو عوام امام کی منفرد رائے کے خلاف کوئی رائے پیش نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امام کو ایسی رائیں مسترد کر دینے کا حق حاصل ہے۔

پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ صحابہ میں سے حضرت خباب بن منذر نے فوراً عرض کیا حضور! کیا اس جگہ قیام کے متعلق خدا کا حکم ہے؟ یا آپ کا فیصلہ ہے؟ یا جنگ ہے؟ یا جنگی تدبیر؟ جواب ملا یہ ہمارا ذاتی عزم ہے۔“ خباب نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ہدایت کا تعلق پیغمبرانہ ذمہ داری سے نہیں ہے بلکہ حضور کے سیاسی عزم و اختیار پر مجوزہ مقام سے اختلاف کیا اور مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ غیر موزوں ہے یہاں سے لشکر کو لے کر چلیے اور دوسری جگہ خیمے ڈالیں۔ آنحضرت نے اس مشورہ کو نہ سنا، صحابہ بھی متفق نظر آئے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ خباب کے مشورے کے مطابق فوجوں کی فرودگاہ بدل گئی۔

(ب) محاذ خندق کے موقع پر مدینہ دشمنوں کی متحدہ افواج کے محاصرہ میں تھا۔ آنحضرت نے شہریوں کی پریشانی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ غطفان کے سرداروں

سے مدینہ کی تہائی پیداوار پر صلح کر لی جائے۔ بنی غطفان نے حضور کی مجوزہ صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ صلح نامہ پر دستخط نہ ہوئے تھے کہ آنحضرت نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے صورت واقعہ کو سننے کے بعد پہلا سوال یہ کیا۔ ”مجوزہ صلح خدا کا حکم ہے یا حضور اکرم کی ذاتی رائے؟“ جواب ملا ”ہماری ذاتی رائے ہے“ جب یہ معلوم ہو گیا کہ صلح کا تعلق پیغمبرانہ ذمہ داری سے نہیں ہے بلکہ ذاتی عزم سے ہے تو دونوں حضرات نے صلح کے خلاف مشورہ دیا اور کہا کہ ”واللہ ہم اپنے دشمنوں کو تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں دینگے۔“

آنحضرت نے اپنے ماہر مشیروں کو جب اس درجہ مخالفت پایا تو مجوزہ صلح نامہ پر دستخط کرنے کا ارادہ منطوی کر دیا اور اپنے فیصلے پر عمل نہیں فرمایا۔ یہ دونوں مثالیں صاف ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت کے تعامل کا مدار رسوم کی ذمہ داریوں پر تھا اور صحابہ مشورہ پیش کرنے سے پہلے بہر

یہ معلوم کر لیتے تھے کہ معاملہ متعلقہ شوریٰ کی دسترس کے اندر ہے یا خارج از اختیار۔

خلفاء راشدین کی تاریخ حکومت میں بھی یہ دونوں ذمہ داریاں خاص فرق کے ساتھ نمایاں رہی ہیں۔ اس مبارک زمانہ میں یہ بانٹے شدہ تھی کہ وہ معاملات جو اسلام کے قانون اساسی، روحی الہی، اور رسالتِ نبوی کے پیغمبرانہ فرامین کی رو سے ہمیشہ کے لیے واجب العمل تھے، ان کے باب میں شوریٰ کا اختیار فائق نہ تھا۔ ایسے معاملات میں امام مشورہ نہ کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص بے خیالی میں مشورہ دیتا تو امام اس تصریح کے ساتھ اس کو نامنظور کر دیتا کہ یہ خدا کا قانون ہے یا اس کے رسول کا حکم ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر باخبر ہو جاتے اور اختلافی مشورہ آنا فنا و حدت انکار میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ ان واقعات میں سے ہے جن کو شوریٰ کے خلاف اور امام کے اختیار مطلق کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے حالانکہ غور کرنے سے اندازہ ہو گا کہ یہ واقعہ اصلاً شوریٰ کا مؤید ہے۔

درحقیقت یہ صلح عام اُمیدوں کے خلاف صرف پیغمبرانہ ذمہ داری کے ماتحت طر پائی، آنحضرتؐ نے مکہ معظمہ کا غم کرنے سے پہلے بڑے اہتمام سے شوریٰ طلب کیا اور اس کے فیصلہ پر عمل فرمایا یہ اس بات کا گراں قدر ثبوت تھا کہ حضور اکرمؐ وحی الہی آنے سے پہلے ان معاملات میں بھی شوریٰ منعقد فرماتے تھے جو بعد میں خدا کے حکم مطلق کے ماتحت طے پائے ہیں۔

لے آنحضرتؐ نے سنہ ہجری میں چودہ سو اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا غم کیا۔ قافلہ کو فدر اشتداد طر اطلاع ملی کہ قریش درندوں کی کھالیں پہن کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرمؐ نے شوریٰ طلب کیا اور صورتِ معاملہ کو اس کے سامنے پیش کیا۔ صدیق اکبرؓ نے ارکان کو خطاب کر کے تقریر کی۔ ”یہ سفر جنگ کے لیے نہیں ہے۔ ہم نہ جنگ میں پہل کر سیکے اور نہ کسی کو قتل کر سیکے، اگر حملہ ہوا تو مقابلہ ضرور کیا جائیگا، آہستہ میں شوریٰ کا فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے چنانچہ اسی فیصلہ پر عمل کیا گیا۔

یہ صحیح ہے کہ صلحنامہ حدیبیہ کی تجاویز عوام کے لیے دشمن اور یایوس کن تھیں لیکن اس سے شورئی اور رائے عامہ کی قدر و قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو کچھ ہوا خدا کے حکم سے ہوا۔ مرضی عامہ قانوناً بڑی چیز ہے لیکن خداوند تعالیٰ کی مرضی اعلیٰ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ فاروق اعظم، حضرت علی اور دوسرے صحابہ جن کو کمزور صلح ناگوار تھی وہ رائے دیتے ہوئے یہ اندازہ نہ کر سکے کہ صلح حدیبیہ آنحضرت کے اختیار مطلق کی جگہ پیغمبرانہ ذمہ داری پر تکمیل پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے غصہ میں یہ کہا ”اگر تم مسلمان اور یہ لوگ کا فر ہیں تو ہم کیوں کمزوری کا اظہار کریں“ تو صدیق اکبر نے فوراً غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا ”عمر! حضور اللہ کے رسول ہیں، آپ کا فیصلہ درست ہے، آپ نے خدا کے حکم کے خلاف نہیں کیا۔ خدا ضرور آپ کی امداد کرے گا“ جب یہی شکایت حضور کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے بھی اس کو ان الفاظ میں رد کر دیا۔ ”میں خدا کا رسول ہوں میں اس کے حکم کے خلاف کچھ نہ کر دنگا، مجھے یقین ہے خدا میرے ثمرہ کو ضائع نہ کرے گا۔“ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ آنحضرت نے صلح حدیبیہ کے لیے شورئی سے منظوری کیوں نہیں لی اور رائے عامہ کے احتجاج کو کس لیے نظر انداز فرمایا۔ اس باب میں ذرا شبہ نہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کا تعلق آپ کی مخصوص پیغمبرانہ ذمہ داری سے نہ ہوتا تو آپ ہمیشہ

لے تجاویز صلح میں تشدد باتیں بظاہر عام جذبات کے خلاف تھیں صلحنامہ کی ترتیب کے وقت قریش کہنے رسول کا لفظ پر اعتراض کیا، آپ نے اُس کی جگہ اپنے نام کے ساتھ عبد اللہ لکھوایا ”بسم اللہ پر اعتراض ہوا تو اُس کی جگہ دستور قریش کے مطابق باسمک اللہم دین کر دیا۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل شرائط کو منظور کر لیا

(۱) دس سال کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ مسلمان تکبیل مقصد (بیت اللہ کی زیارت) کے بغیر واپس ہو جائیں گے

(۲) قریش کے جو آدمی بھاگ کر آئیں گے مسلمان اُن کو واپس کر دیں گے لیکن قریش مسلمانوں کے بھاگے ہوئے

آدمیوں کو واپس نہیں دیں گے۔ (۳) مسلمان سال آئندہ چند پابندیوں کے ساتھ حج کر سکیں گے۔

کی طرح اس معاملہ کو بھی اپنے صحابہ کی رائے عامہ سے طے فرماتے۔

شورائے جمیش اُسامہؓ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیق اکبرؓ نے آنحضرتؐ کی وفات کے بعد حضرت اُسامہؓ کی فوج کو شام کے محاذ پر روانگی کا حکم دیا، حالانکہ دارالخلافت مدینہ قبائلی بغاوت کی وجہ سے خطرات میں محصور تھا اور صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ اُس وقت اس فوج کو باہر نہ روانہ کیا جائے۔

اس واقعہ سے امام کو آمر مطلق قرار دینا ایک تاریخی واقعہ کی غلط تعبیر پیش کرنا ہے۔ اس معاملہ میں صدیق اکبرؓ نے جو کچھ کیا اس میں مطلق الغائی کا ذرا دخل نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے اُسامہؓ کی فوج کو مرتب کر کے محاذ پر جانے کا حکم دیا تھا، صدیق اکبرؓ نے اُس کو واجب التعمیل سمجھا، اور صحابہ کے مشورہ کے مقابلہ میں یہ ضروری خیال کیا کہ حضور اکرمؐ کی پیغمبری وصیت اور آخری حکم پر عمل کیا جائے۔

شورائے مرتدین زکوٰۃ۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد مدینہ کے اطراف میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے خلاف بغاوت رونما ہوئی۔ باغی کہتے تھے کہ نماز بدستور رہے زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔

لہٰذا آنحضرتؐ خدا کے حکم سے صلح کر لینے کے بعد رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے غینم علیٰ توجہ کی جس سے مرضی عامہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں عام اطمینان کے لیے فتح مبین اور فتح قریب کی خبر دی گئی۔ اور یہی مقصد کے لیے سورۃ الفتح نازل ہوئی مبارکہ پر سات جلیل القدر صحابہ نے دستخط کیے۔ جن میں دو بڑے معزز حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بھی تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت حال واضح ہونے کے بعد صحابہ صلح پر متفق ہو گئے تھے۔

لہٰذا صدیق اکبرؓ نے اس وقت صحابہ سے اختلاف کیوں کیا اس کا سبب خود ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ اگرچہ یہ اندیشہ بھی کرنا عجیبے درجے کا ٹھٹھا بنائیں گے اور میں بستی میں تنہا رہ جاؤں گا تو میں ایسی حالت میں بھی اسلام کی فوج کو بھیجنا اور وہ کام کر کے دکھانا جس کا حکم اللہ کے پیغمبرؐ نے دیا تھا۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جمیش اُسامہؓ کی روانگی میں امیر المومنین کے شخصی عزم اور فیصلہ کا دخل نہ تھا بلکہ اس کا تعلق پیغمبرِ عظیمؐ کی آخری وصیت اور دربارِ نبوت کے قطعی حکم کی تعمیل سے تھا کیونکہ آنحضرتؐ نے اپنی زندگی میں اس فوج کو روانگی کا حکم دیا تھا۔ دیکھو سیرت ابن ہشام (رد من الاف) جلد ۲ ص ۳۵۲ و ۳۶۹۔ تاریخ طبری جلد ۳ ص ۲۱۲۔

شوری کا مشورہ یہ تھا کہ نرمی کی جائے۔ صدیق اکبر نے دونوں باتوں کو رد کر دیا۔ انہوں نے شوری کے ارکان کو یاد دلایا زکوٰۃ خدا کے حکم سے واجب ہے شوری اس میں کمی کا مشورہ نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا۔

قانون الہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ میری زندگی میں اسلام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اگر فرض زکوٰۃ دینے سے انکار کیا گیا تو میں انکار کرنے والوں سے تنہا جہاد کر دوں گا۔

یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ صدیق اکبر قانون الہی کو پیش کر کے صحابہ کو صحیح طور پر سمجھا رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف کچھ دماغ یہ باور کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین شوری کے فیصلوں کو رد کر کے اپنے شخصی عزم پر عمل کرنے کے عادی تھے اور مطلق العنان امیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔

یادداشت | صدیق اکبر کے بعد بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ صدیق اکبر نے خدا کے قانون کی تعمیل کر کے اپنے فرض کو ادا کیا تھا۔ صدیق اکبر کے دلائل ایسے تھے جنہوں نے شوری کو مطمئن کر دیا تھا اس لیے یہاں شوری کی مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمرؓ کو صدیق اکبر نے برعکس ڈانٹا تھا اس وقت یہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ واللہ خدا نے ابو بکر کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا۔ دفعہ ثانی اند الحقیقۃ اب مجھے معلوم ہوا کہ مہنی کی رائے درست ہے۔

علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے صدیق اکبر کی رائے کی اطاعت نہیں کی بلکہ بدل بحث کے بعد خود اپنی آواز اور رائے قائم کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے صحابہ نے بھی اپنی اپنی رائے کے ماتحت آخری فیصلہ پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کی اور اس سلسلہ میں جو کچھ ہوا

وہ صدیقِ اکبر کی حاکمیت کے ماتحت نہیں ہوا بلکہ اُمت کی رائے عامہ کی قوت سے روٹا ہوا۔

زمانہ حال کی پارلیمنٹ پر تنقید

اس زمانہ میں پارلیمنٹ نے جو نمایاں ترقی کی ہے اُس کے بعض ظاہری پہلو آج ہیں جو دلوں کو مرعوب کر دیتے ہیں لیکن جب پارلیمنٹ کو نظامِ شورشی کے مقابلہ میں وزن کیا جاتا ہے تو صاف طور پر نظر آ جاتا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ ناقابلِ اصلاح خرابیوں کا مجموعہ ہے۔

پارلیمنٹ کی عمارت کے چار بڑے ستون ہیں۔ ۱۔ شہنشاہیت (امپریلزم)۔
۲۔ نسلی تعصب اور عدم مساوات (Imperialism)

۳۔ سرمایہ دارانہ آمریت

۴۔ جاگیردارانہ تفوق

پارلیمنٹ مرحلہ اول پر شہنشاہیت کی سخت گیر قوت کو ساتھ لے کر کام کرتی ہے۔ اس کا رجحان ہمیشہ سے کمزور قوموں کی غلامی کی طرف ہے۔ ایشیا، افریقہ اور امریکہ کی صدیاں قومی اور کڑوروں افراد تک بھی اس کے زیر سایہ مساوی حقوق سے محروم، پسماندہ، بیکار و بے روزگار، غریب اور غلام ہیں۔

یورپ کی وہ قومیں جنہوں نے اپنے نام کو روز روشن کے فرزندوں سے عزت دی ہے ان قوموں پر حکومت کرنا چاہتی ہیں جن کا نام انہوں نے ”سیاہ رات کی قومیں“ رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنی مغرور نسل کے علاوہ کسی دوسری نسل کو اپنی برادری میں شامل ہونے

کے قابل نہیں سمجھتے۔ پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے لیے سرمایہ داری شرط ہے مملکت کے قابل سے قابل غریب کے لیے اس کی رکنیت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جاگیر داری اس کا آخری نقص ہے، جاگیر دار اس پارلیمنٹ کے شاہی شہزادے ہیں جن کا حق موروثی طور پر محفوظ رہتا ہے جس قدر بھی غور کیا جائے پارلیمنٹ کا موجودہ نظام اب تک انتہائی عامہ کی اعلیٰ خصوصیات سے حقیقی مطابقت پیدا نہیں کر سکا بلکہ وہ ایسی خرابیوں کا سرخیم ہے جس نے ہماری خوبصورت دنیا کو وحشی حیوانوں کی چراگاہ بنا دیا ہے۔ اس دعوے کا ثبوت ہر ایک پارلیمنٹ پیش کرتی ہے انگلستان کی پارلیمنٹ، فرانس کے جمہوری ایوان اور امریکن کانگریس سب یہ خرابیاں مشترک ہیں۔

مناسب ہوگا اگر سب سے پہلے (ایک تنقیدی یادداشت کی صورت میں) انگلستان کی پارلیمنٹ کا جائزہ لیا جائے اور اس کے ضمن میں دوسرے جمہوری ایوان بھی معرض بحث میں آجائیں۔

تنقیدی یادداشت | (پارلیمنٹ انگلستان) برطانوی سلطنت ایک بہت ہی کم عمر سلطنت ہے اس کے مقبوضات ساری دنیا کے پانچویں حصہ سے بھی زائد رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یورپ میں شمالی آئرلینڈ سے مالٹا تک افریقہ میں راس امید سے اسکندریہ اور کیپ تاون تک۔ ایشیا میں ہندوستان سے ایشیا کوچک کی پہلی سرحد اور بحر الکاہل تک۔ امریکہ میں کینیڈا سے نیو فاؤنڈ لینڈ، برٹش کانا، جزائر فاک لینڈ اور برمودا تک، اسٹریلیا میں نیوزی لینڈ سے لے کر نیو گنی تک انگلستان کا جھنڈا حکومت کر رہا ہے۔ سلطنت دنیا کے ہر براعظم پر موجود ہے۔ اور اس پر برطانوی پارلیمنٹ حکومت کرتی ہے۔ اس پارلیمنٹ کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ ایک ناقابل فہم قانونی شہنشاہیت پر مبنی ہے۔ اس کی شہنشاہیت سلطنت کے سب

حصول پر حکومت کرتی ہے مگر کسی حصہ کے نمائندوں کو اپنے ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی اور کسی بر اعظم کے بڑے سے بڑے ممبر کو مشورہ دینے کا حق نہیں دیتی۔ ہندوستان تاج برطانیہ کا سب سے بڑا انگلیں ہے مگر چالیس کروڑ متمدن انسانوں کا یہ بر اعظم برطانوی پارلیمنٹ کا جنگل ہے جس سے ہر وقت سوختے کا کام بیا جاسکتا ہے۔ رائٹ آنریبل سر سرینواس شاستری کا یہ خیال صحیح ہے کہ سلطنت متحدہ کے قلمرو میں انگلستان اور نو آبادیوں کی متحدہ حکومت کا قیام ابھی زیر بحث ہے۔ گو یا سلطنت متحدہ ہونے کے باوجود غیر متحدہ ہے۔ یہ ایک ایسی عمل بات ہے جو برطانوی پارلیمنٹ کی تباہ کن انفرادیت کا ثبوت اور اس کے غیر قانونی ہونے کی نمایاں علامت ہے۔ سنہ ۱۹۱۸ء سے سنہ ۱۹۳۱ء تک جو امیر ملک انفرسیر ہو چکی ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آزاد نوآبادیات ایک طرف برطانوی پارلیمنٹ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتیں اور دوسری طرف آزادی کے باوجود اس کی غلام ہیں اور کبھی اس کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتیں۔ ہندوستان کی حالت اور بھی قابل رحم ہے۔ شاستری صاحب کہتے ہیں کہ انگلستان کے پارلیمنٹری نظام میں اس ملک کی مثال ایسی ہے جیسے شاہی خاندان میں ایک ادنیٰ درجہ کی باندی کی۔ ہم انگلستان کی پارلیمنٹ ہی کے ماتحت نہیں ہیں بلکہ موجودہ انتظام کا نشانہ یہ ہے کہ ہندوستان پر نوٹسینڈ، کنڈا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کا بھی کفش بردار بن جائے۔

برطانوی پارلیمنٹ ایک موروثی شہنشاہیت کے ماتحت ہے۔ وہ ایک ایسا تالاب ہے جس میں رو بہ بار انگلستان کی موٹی موٹی مچھیاں ہی تیر سکتی ہیں۔ یہ دنیا کے چند انسانوں کا ادارہ ہے جو ساری دنیا کی گردن پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے لیے جمہوریت ہے مگر اپنے قلمرو کے لیے ڈکٹیٹر شپ۔ اسلام کا شورعی شہنشاہیت کے اس تصور سے بالکل پاک ہے۔ یورپ میں ازمنہ وسطی کے خاتمہ پر پارلیمنٹ

۱۰ سلف گورنٹ شاستری طبع سنہ ۱۲۔

۱۱ معنوں ذیل کے حوالے نظر سلطنت پنجلی (مفتن المانی)، م ۶ ب ۱۳ ص ۴۱۰۔

کا معمولی طور ہوا۔ اسلام اس سے پہلے ہی شورائے امت کا نظریہ پیش کر چکا تھا۔ نو سکيو کتا ہو کر پارلیمنٹری حکومت کا قلم قدیم جرمنی کے جنگلوں میں بویا گیا تھا اور پنچلی کا بیان ہو پارلیمنٹ کو سب سے پہلے انگلستان میں عروج حاصل ہوا۔ مگر اس عروج کا حاصل کیا ہوا، شہنشاہیت ختم ہو کر پارلیمنٹری شہنشاہیت قائم ہو گئی حالانکہ اسلامی حکومت عروج سے پہلے (پہلے) میں بھی عوام کی ریاست تھی اور عروج کے بعد بھی خاندانِ اربعہ (۳۵۰ء تا ۶۹۵ء) تک ریاست عامہ رہی۔ تیرہویں صدی اور سترہویں صدی میں انگلستان نے درالغلاب دیکھے اور ان کے نتیجہ میں ۱۶۸۹ء میں پارلیمنٹری شہنشاہیت قائم ہو گئی۔ ثابت یہ ہوا کہ انگلستان کی پارلیمنٹ کئی صدی بعد بھی دہاں نہ پہنچ سکی جہاں اسلام کی ریاست عامہ کا پہلا قدم پڑا تھا۔

انگلستان کی بھی پارلیمنٹ کا مالک ہو، مگر قانونا اس وقت بھی "بادشاہِ نظمِ سلطنت کا زندہ رئیس ہو" اگر اس کا اعتبار عمل نہیں ہو بلکہ صرف اخلاقی طور پر ہو تو یہ بات اور بھی ناقابلِ فہم ہو۔ انسانی معاشرے کے ان افراد کو جن کے ہاتھ میں ایک صاف شرعائی نظام ہو اس قسم کی پارلیمنٹ سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کس قدر عجیب بات ہو کہ بادشاہ کبھی نہیں مڑتا مگر ہر کام اُس کے حکم سے ہوتا ہو۔ اس پر بادشاہ غیر ذمہ دار بھی ہو اور غیر ذمہ داری سلطنت کا ایک اصول ہو۔ شاہاں اسٹوارٹ اور ملکہ اینے کے عہد کے واقعات سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہو کہ اس طرزِ حکومت میں عوام اور بادشاہ کے درمیان ناقابلِ اصلاح تصادم ہر وقت ممکن ہو۔

یورپ کے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رومیوں نے سب سے پہلے سلطنت کو اس کی معین شکل میں ڈھالا، اگرچہ یہ دعویٰ نسلی تعصب پر مبنی ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے عراق و عرب اور افریقہ میں معین سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں اور ان کی حیثیت اخلاقی نظام سے زیادہ سیاسی نظام کی تھی لیکن اس دعوے کے باوجود

ایک انگریز مصنف لکھتا ہو کہ "انگلستان کا نظام سلطنت ظاہر شاہی ہو مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہو"۔ پنچلی حاشیہ ص ۳۱۳ د

۴۵۵) یہ خیال کس قدر معقول ہو۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے ذرا عقل کافی ہوگی۔ غازی

اب تک روم کی پارلیمنٹ شہنشاہیت کے اثر اور مطلق الخانی سے آزاد نہ ہو سکی۔ فرانس میں ۱۷۸۹ء کے نظام سلطنت میں شاہی اصولوں کی جگہ جمہوری اصول رائج ہو گئے، مگر اس میں شہنشاہیت کا جو بھی بے جوڑ صورت میں باقی رہا۔ آخر نپولین نے اس جمہوریت کا خاتمہ کر دیا۔ جمہوری اصولوں سے قوم گر گئی تھی۔ نپولین نے اس کو زمین سے اٹھالیا۔ انتہایہ کہ ۱۸۰۴ء کے منشور عام کے بعد ۱۸۳۰ء تک بھی پارلیمنٹ موروثی دوئمندوں کے قبضہ میں تھی۔ انگلستان پارلیمنٹری شہنشاہیت کا مورث اعلیٰ سمجھا جاتا ہے اور فرانس جمہوریت اور عوامیت کا صدر اول۔ مگر یہ دونوں صدیوں تک شہنشاہیت کے سنگین بوجھ سے آزاد نہ ہو سکے۔

موجودہ زمانہ کے شہزادی نظام کا سب سے بڑا نقص معیار رائے دہی ہے۔ انگلستان میں ۱۹۱۸ء اور ۱۹۲۸ء کے قوانین کی رو سے دس پونڈ سالانہ (مالٹیک) کی جائداد کا ہونا شرط ہے۔ ایوان خاص اور ارکان میں شہزادے۔ شاہی شہزادے (لارڈ) موروثی اہل اور پارلری تاحیات نامزد ہوتے ہیں۔ ان کا وجود ہمیشہ پارلیمنٹ کے لیے خطرہ رہتا ہے۔ فرانس میں اب تک نقص یہ تھا مگر جمہوریت بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ روس جو اس عوامیت کا بانی ہے خود اسلام سے متاثر ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس کو مستقل حیثیت نہیں دیکھتے۔

آٹلی میں بھی رائے دہی کے لیے تنزیہ (پندرہ روپے) سالانہ محصول دینا ضروری ہے۔ یہاں قومی ڈکٹیشنپ کے رنگ میں عیسائیت کا غلبہ ہے اور حکومت کے سر پر ایک شہنشاہیت بھی موجود ہے۔ امریکہ جمہوریت کی دنیا میں صدائیں کی حیثیت رکھتا ہے مگر اس کے نظام میں نسلی تفریق اور سرمایہ داری کا دخل ایسا ہے جیسے چھت کی لکڑی میں گھن کا اثر۔

قدیم یونان کی عوامیت پسندی کو یورپ کی تاریخ مملکت کا جز بنا دیا گیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یونان کے بڑے بڑے فلسفی زونون، افلاطون اور ارسطو سب ایتھنز کی ٹیہا کر بی عوامیت) کو ناپسند کرتے

تھے۔ یونان کی حکومت میں عیسائیت کا بھی دخل تھا۔

ایوان عام (اکیس) میں چالاک، حریص اور تان ممبر بچے آدمیوں پر غالب رہتے تھے اور
وام میں خود مختار بادشاہ کی سی مطلق العنانی تھی۔ اسلامی شوریٰ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں جس کو ناقابل
م کہا جائے اور جس کی وجہ سے وہ خرابیاں پیدا ہو سکیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے ایوان کو تاریک بنا رکھا ہے۔
شوریٰ کا امتیاز اسلام دنیا کی پہلی طاقت ہے جس نے موجودہ پارلیمنٹ سے ایک ہزار سال پہلے
شوریٰ کے نام سے ایک سچے پارلیمنٹری نظام کی تشکیل کا کام اپنے ذمہ لیا
سلام نے اُس وقت اختیار عامہ کے اصول کی بنیاد رکھی جب یورپ کی تاریخ جہالت
پر پانچ صدی کا زمانہ گزر چکا تھا۔ دنیا روم و فارس کی شمشاد بیتوں کے شکنجہ میں دبی ہوئی
تھی اور ایشیا سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے یورپ تک زمین کے کسی حصہ میں
بہوریت اور ڈیموکریسی (عمومیت) کا چمن سرسبز و شاداب نہ تھا۔

۱۔ نظریہ سلطنت منتخبی۔ م ۶، ص ۳۷۰-۳۷۳

۲۔ دائرۃ المعارف فرید و جہدی (اوربا) ج ۲، ص ۷۶۶۔ الاسلام فی عصر العظم ج ۱، ص ۳۳۴۔

۳۔ یورپ میں پارلیمنٹ کی بنیاد شاہ ہنری سوم کے عہد میں ۱۲۶۵ء میں ارل سائمن ڈی ماٹفورڈ کے ہاتھوں
پڑی لیکن یہ جمہور کے اختیار کا ناقص تصور تھا جس کو ہنری نے ۱۲۶۵ء میں ختم کر دیا۔ انیسویں صدی تک پارلیمنٹ
کا نظام بے حقیقت تھا۔ ۱۸۱۳ء کے انتخاب کے بعد سٹریٹ اصغر وزیر اعظم انگلستان نے خود یہ اعتراض
کیا تھا کہ ”انگلستان کی پارلیمنٹ تمام برطانیہ عظمیٰ کی نمائندہ نہیں ہے بلکہ نام نہاد دوسروں، اعلیٰ خاندانوں اور
سراپہ داروں کی قائم مقام ہے“۔ ۱۸۸۹ء میں انگلستان میں دوسرا انقلاب رونما ہوا، اس وقت پارلیمنٹ اپنی
معین شکل میں دنیا کے سامنے آئی۔ اسی تاریخ سے آج تک ایوان پارلیمنٹ نے جو ترقی کی ہے اس کے متعلق
ماہرین قانون کی رائے ان الفاظ میں ظہیر کی گئی ہے۔ ”اگرچہ دنیا کی کوئی مجلس ہاؤس آف کامنز (پارلیمنٹ)
انگلستان سے بہتر نہیں لیکن یہ ہاؤس اپنے تربیتی اصول و طریق کے لحاظ سے کمال نہیں ہے“۔

یہ ہے پارلیمنٹ کی ابتدا اس کے مقابل میں (شوریٰ) کا سیاسی تصور۔ ۱۹۴۷ء میں ہوا یعنی موجودہ پارلیمنٹ
بارہ سو سال پہلے۔ گورنمنٹ انگریزی کے اصول و طریق حکومت (P. R. S) لاہور ۱۹۴۷ء ہاؤس آف کامنز

جلد ۱، ص ۸۹-۱۰۸

آرینس وان میری نے بجا طور پر یہ اعتراف کیا ہر کہہ "کائنات ارضی کے تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسے ڈیبا کر بیسی (حقیقی جمہوریت) کی بنا پر اقبیا ز اور فوقیت حاصل ہے۔ انسان کی عمرانی تاریخ سے آج تک اگر صحیح معنی میں کوئی شوری پلا لیمنٹری اور جمہوری حکومت قائم ہوئی ہے تو بقسم یہ کہنا درست ہو گا کہ وہ خلفاء راشدین ہی کی خلافت راشدہ تھی لہٰذا۔"

زمانہ حال کی پارلیمنٹ غلط طریقہ پر ولایت کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہے مگر دنیائے ترقی یافتہ تو میں بڑے رعب و داب کے ساتھ پارلیمنٹ کی معین تصویر اور اس کے قانونی طریقوں کی تکوین کا دعویٰ کرتی ہیں۔ لیکن یہ جزئی کام ہے جس کی کوئی بنیادی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ حقیقی پارلیمنٹ کا موجد ہے اور یورپ دوسرے درجہ کا کاربگر کیونکہ شوری دنیائے سائنس و فن کے آداب پارلیمنٹ زمین کے کسی حصہ پر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مسٹر جولین کسٹلاٹ (Jolivet Castolat) نے اپنی کتاب "قانون تاریخ" میں لکھا ہے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد چار صدی کا زمانہ ایسا گذرا ہے جسب دنیا میں عربی تمدن کے علاوہ اور کوئی تمدن نہ بچھا۔ اس بیان کے بعد یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ یورپ میں شمنشاہیت کی شکست و ریخت اور عوام کے اختیار کا تلو را اسلام ہی کے جمہوری آثار میں سے ایک اثر ہے جس کی صورت بدل دی گئی ہے۔

لے دیکھو نظام العالم والام جوہری ج ۲ ص ۲۲۳۔ جی ڈبلیو برے۔ عرب ہمیشہ ڈیبا کر بیسی اور شوری کا گموارہ رہے ہیں۔ دیکھو برے کی اسلامی سوسائٹی جوالہ ج ۲ ص ۲۴۵۔ سرجنی ٹائیڈو۔ اسلام نے سب سے پہلے جمہور کی حکومت قائم کی جس کو قانون الہی چلانا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھو۔ الحقیقۃ حب الدین الخطیب مصری۔

لے موسیورینہ مارشل (Rene Marcial) نے اپنی کتاب "زنہیسی غفر" میں یہ اعتراف کیا ہے کہ یورپ میں عربوں نے اپنے تمدن کے جو آثار چھوڑے ہیں وہ جرمن نسل کے لوگ بھی نہ چھوڑ سکے۔

کون نہیں جانتا کہ اسلام کی شوریٰ حکومت زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہی اگر بنی امیہ اسلامی جمہوریت کا خاتمہ نہ کرتے اور بنی عباس اور بنی عثمان ان کے بعد شہنشاہیت کو اپنا اصول نہ بناتے اور شوریٰ کی جگہ ولیعہدی کا اصول نہ جاری ہوتا تو مسلمان یقیناً شوریٰ کی تشکیل و ترقی کا کام بھی اتنے ہی شاندار طریقہ پر عمل لاتے جس قدر خود شوریٰ نے اپنی سچی عظمت کو ظاہر کیا ہو لیکن خلافت راشدہ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے معنی نہیں کہ شوریٰ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی معمولی ادارہ ہو اور اس کو اولیت کا جو شرف حاصل ہو اس پر کسی دوسرے ادارہ کو ترجیح دی جاسکتی ہو۔ شوریٰ اسلام کی خلافت کا اعلیٰ نمونہ ہو اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مستقل ہو۔ سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہ ہو کہ جو خرابیاں پارلیمنٹ کے نظام کی روح بن چکی ہیں ان کو شوریٰ کے نظام میں خوردبین کی امداد سے بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔

شوریٰ کی خصوصیات

اسلامی شوریٰ زمانہ حال کی پارلیمنٹ سے کئی امور میں مختلف ہو۔

۱۔ معین قانون | شوریٰ ایک ایسے معین خدائی قانون کا پابند ہو جس کی اصل میں کوئی تغیر ممکن نہیں۔ پارلیمنٹری نظام میں قوم کی مطلق مرضی کو حکومت کی جان گنا جاتا ہے۔ شوریٰ میں یہ مرضی مطلق نہیں ہوتی بلکہ اقتدار اعلیٰ (اللہ تعالیٰ) کی مرضی کے تحت ہوتی ہے۔

۲۔ ایوان | ریاست عامہ کی مجلس شوریٰ و خدائی پارلیمنٹ ہو شوریٰ کے مختلف طریقوں

۱۔ گورنمنٹ انگریزی کے اصول (P.R.B.S) سے پارلیمنٹ کی حکمرانی ص ۱۱۱۔
۲۔ خدا کا قانون چاند سورج کی طرح ابد تک اپنی اصل پر برقرار رہیگا۔ شوریٰ مملکت کے ارتقائی مدارج میں قواعد و ضوابط کو ترتیب دیتی ہو مگر اصل قانون کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں دیتی۔

میں سے کوئی طسریقہ اختیار کیا جائے۔ اس پر ایوان واحد کا اطلاق ہوگا۔

یادداشت | مجلس اہل حل و عقد شورائی مجلس ہے۔ مگر وہ ہاؤس آف لارڈز نہیں ہے جس کے ارکان موروثی طور

پر نامزد ہوتے ہیں اور شاہی شہزادے سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے شوروی کابینہ حکومت

۳۔ رئیس حکومت کی طاقت | شوروی کے نظام میں رئیس حکومت کی بہت سی ایک طاقتور مرکز کی حیثیت

رکھتی ہے منصف امامت پر فائز ہونے کے بعد اس کا ہر قانونی حکم واجب التعمیل ہے جب وہ حکومت

کا عام کام انجام دیتا ہے تو رائے عامہ اور مفاد عامہ کا خیال رکھتا ہے لیکن غیر معمولی حالات کے علاوہ

اس کا ہر کام مضبوط حکمت عملی اور قوت کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ اُمت کا ہر فرد ہر وقت اظہار

رائے کے لیے آزاد ہے لیکن جہاد عمل کے میدان میں امیر کے احکام سے سرزنائی نہیں

کر سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ریاست عامہ کا رئیس ایک طاقتور آمر تو ہے مطلق نہیں

ہے، بلکہ اُس کا مقام بے لگام جمہوریت اور بے قید ڈکٹیٹر شپ کے درمیان ہے۔

یادداشت | امام شوروی کے فیصلہ سے منتخب ہوتا ہے اُس کے انتخاب کے بعد تمام مفرد رائیں مرکب ہو کر

پورے نظام کی قوت بن جاتی ہیں۔ اب نہ وہ وقت معینہ پر بار بار بے وجہ بدلتا ہے اور نہ اُس کے کابینہ

حکومت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس سے پارلیمنٹ محروم ہے۔

۴۔ ترکیبی حیثیت | "شوروی" مستقل نمائندہ اور نیابتی ایوان نہیں ہے۔ اور نہ وہ انتخاب کے ان

قوانین، طریقوں اور صورتوں کا پابند ہے جو سرمایہ دار شہریوں اور جمہوریتوں کا طغرائے امتیاز

ہیں اور جن کی رو سے بسا اوقات جمہور کی صحیح نمائندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔

لہٰذا زمانہ حال کی جمہوری پارلیمنٹ میں حکومت کا مرکز بے حد کمزور ہے جس کی وجہ سے اُس کا رجحان ٹوٹنے کی طرف رہتا

ہے، اس کا صدر بدلتا رہتا ہے۔ وزارتی انقلاب تیزی سے رونما ہوتا ہے قوت عطا آتی جاتی رہتی ہے جمہوری پارلیمنٹ

یہ کمزوری ڈیموکریسی عوامیت، کی توسیع کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور طوائف الملوکی سے لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔

دیکھو نظریہ سلطنت یعنی دنیا کی عوامیت کے اقتدار کی کمزوری۔ ۴۔ ۶ ص ۴۹۳۔

جمہور کی تجویز منی اور حقیقی مشورہ شوریٰ کی جان ہے۔ اصل شوریٰ عامہ کا اظہار ہے۔ معین ایوان نہیں ہے۔ ایوان کی حیثیت کا انحصار حالات اور وقت کے واجبات پر ہے۔ قانون میں شوریٰ کے طریقے اور تاریخی صورتیں موجود ہیں امام کو اختیار ہے کہ وہ امن و جنگ اور صلح و نظم کے لحاظ سے جیسا زمانہ ہو اسی کے موافق شوریٰ طلب کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی قانون ایک جامد ایوان کی جگہ بدلتی بدلتی ہوئی دنیا کے ارتقاء پذیر حالات کا لحاظ رکھتا ہے۔ امام وقت کی مناسبت سے ماہرین کی مجلس شوریٰ بھی بلا سکتا ہے مجلس نمائندگان بھی طلب کر سکتا ہے۔ استصواب رائے عامہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری صورتوں پر بھی عمل کر سکتا ہے۔

یادداشت | اگر دنیا کے حالات کا تقاضا ہو تو شوریٰ معین قوانین اور معین ایوان کی حیثیت قبول کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ جمہور کا مفاد اس کے حق میں ہو۔ اور اسلام کے اساسی قوانین کا لحاظ رکھا جائے۔

جماعت بندی | شوریٰ - ایک متحدہ شیرازہ بند نظام ہے جس میں افراد آزادی ضمیر کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ شوریٰ کے ایوان میں مستقل جماعت بندی (پارٹی سسٹم) نہیں ہے۔ نہ بہر اقتدار اکثریت ہے، اور نہ اقتدار سے محروم اقلیت۔ نہ مزدور، کسان اور غریب ہیں، اور نہ اونچے نیچے طبقے ہیں بلکہ وہ ایک متحدہ ایوان ہے جس کے ارکان تمام ذمہ داریوں میں یکساں شریک

(حاشیہ صفحہ ۷۰) - چار پارلیمنٹری انتخاب کے جملہ طریقوں کی نگل سرایہ داری کے بنیاد پر، حالانکہ جمہور ہمیشہ سے غریب ہیں۔ پارلیمنٹ کے سرایہ دار ارکان ایک معین ایوان میں پانچ سال تک عوام کے نام پر کام کرتے ہیں۔ اس عرصہ میں عوام کے خیالات بدل جاتے ہیں مگر پارلیمنٹ کے ارکان دو ٹرڈوں کی رائے کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ایوان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔

(حاشیہ صفحہ ۷۱) - لے اسلامی ہمد میں سقیفہ کے موقع پر صرف ایک مرتبہ انصار و مجاہدین نے دو جماعتوں کی حیثیت سے بحث کی تھی لیکن شوریٰ کے فیصلہ نے یہ طے کر دیا کہ اسلامی معاشرے کا اتحاد اصل شوریٰ اور اس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ لے تاریخ میں بار بار جماعت بندی کرنے کے بعد مسلمان متحد ہو جاتے تھے۔ اس کی بنا پر ایک مغربی ناظم (باقی صفحہ ۷۲)

ہیں۔ اور مساوی اقتدار کے مالک ہیں۔ ایوان کا اہم عنصر فرد ہے اور ایوان مجموعہ افراد کا نام۔ فرد کو ضمیر اور رائے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ ہر فرد ہر وقت رائے کا اظہار کر سکتا ہے اور مناسب مشورے سے کارگر بحث کا آغاز کر سکتا ہے چونکہ فرد مشورہ دینے میں قوم کا امین ہوتا ہے اور اس کو اپنی سچی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ایک فرد جماعت سے زیادہ اچھا کام کر گزرتا ہے۔ اس طرح جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی عمومیت (ڈیموکریسی) بروئے کار آ جاتی ہے اور ایوان شمولی جمہوریت کی سب سے بڑی کمزوری غیر عادلانہ جماعت بندی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

عمومیت (ڈیموکریسی)

عمومیت، شوری کے تعاس کی اساس ہے۔ اس نظام میں جبار شہنشاہیت کا کوئی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۷۱) (سناوک ہرگز نہ ہے پروفیسر لیڈن یونیورسٹی) لکھتا ہے کہ ”اتحاد اور اجتماع اسلام کی ہمہ گیر نظرت کا نام ہے جو ان کو جماعتی لڑائیوں کے بعد بھی متحد کر دیتی تھی۔“

(حاشیہ صفحہ ۷۱) اسے موجودہ جماعتی اور طبقاتی جنگ جس نے نظم عالم کو درہم برہم کر رکھا ہے اور نہ ختم ہونے والے اختلافات زمانہ حال کے پارلیمنٹری نظام کی پیداوار ہیں اسلام اس تقسیم و تفریق کے خلاف ہے وہ سوسائٹی کی بنیاد جمہور کے مفاد پر جمہور کی نگرانی پر رکھتا ہے اور تمام طبقوں کو حقوق اور معاشرۂ کی مساوی سطح پر رکھتا ہے۔ عصر حاضر کے ایوانوں میں تین طرح پر حکومت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ یا تو کسی ایک مسلک کی جبری حکومت ہے یا کسی ایک قابو یافتہ اکثریت کی یا کسی مطلق الغنان اقلیت کی۔ شوری ان میں سے کسی طرز کو گوارا نہیں کرتا۔ گزشتہ اختلاف کا حق ہے تو اس اختلاف کی طاقت کمزور رہتی ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ فرد کو وہ ہدایتیں ہر وقت دہن میں کھنی پڑتی ہیں۔ ۱۔ اختلاف امتی رحمۃ (الحاج سید نصیر سیوطی) حدیث ۲۷۵۷ بحوالہ القدی البیہقی ج ۱ ص ۳۹ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف رائے میں صرف وہی اسلوب اختیار کرنا جائز ہے جو تمام سوسائٹی کے لیے موجب رحمت ہو۔

۲۔ المستشاکر مومنون (ادب الدین والدینا) لما وردی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۲۰۲ رواہ ابو داؤد والمترمذی والنسائی عن ابی ہریرۃ (شوری میں رائے دینے والا فرد امانت بردار ہے، اس کو رائے اس طرح دینی چاہیے ایک امین دوسرے کی امانت ادا کرتا ہے۔)

وجود نہیں۔ شوریٰ کی حکومت میں نہ تاج ہو نہ عرش سلطنت ہو نہ شاہی دربار ہو نہ شہنشاہ ہو نہ شاہی شہزادے اور نہ سرمایہ دار اور جاگیردار

یادداشت | عمومیت کی خصوصیت یہ ہے کہ حکومت میں عوام کا اختیار کارفرما ہو۔ رنگ و نسل کا امتیاز نہ ہو، سرمایہ داری کا بچا غلبہ نہ ہو، ایوان کے ہر کام میں سادگی اور کفایت کا دخل ہو تاکہ عامی سے عام شخص بھی حکومت کو اپنی چیز سمجھے۔ شوریٰ اس قسم کی تمام خصوصیتوں کی حامل ہے۔

عہد نبوت اور خلافت راشدہ کے چاروں دور اس امر کی دلیل ہیں کہ تاریخ کے کسی عہد میں کسی قوم نے اسلام کی طرح مثالی عمومیت نہیں قائم کی۔ اسلامی دور میں انتخاب کے لیے بہت ہی سادہ تعامل تھا، جس میں سرمایہ داری کا ذرا اثر نہ تھا رائے دہی کے لیے ایک شرط طہنی انسان ہو، اور جو اسلام کے قانون کا پابند۔

دفعہ (۲۱) امامت کبریٰ کا دفتر

امامت کبریٰ کے دفتر سے رہنمائے مملکت (لیڈر آف دی اسٹیٹ *Leader of the state*) کا مرکزی دفتر مراد ہے۔ اس دفتر کے عناصر ترکیبی اور عہدیدار حسب ذیل ہیں :-

امامت حکومت اور مملکت کا قائد اعظم، ریاست عامہ کا سب سے بڑا رہنما،

۱۔ اسلامی عہد میں صدیق اکبرؑ کی سحد بن معاویہؓ، سلمان فارسیؓ، صہیب رومیؓ، عبداللہ بن سلامؓ (امریلی)، بلال حبشیؓ، زید بن ثابتؓ اور اسامہ بن زیدؓ غلام اور غلام زادہ ہونے کے باوجود یکساں حقوق کے مالک تھے۔

۲۔ جرمنی کے چانسلر کو رئیس فیوہرر (*Reichs fuhrer*) رہنمائے مملکت کا لقب دیا گیا ہے۔ دراصل یہ لفظ امام کا صحیح ترجمہ ہے اور اسلام کے قانون کی نقلی تقلید ہے۔

۲۔ امین الامۃ (امت کا بلند پایہ سیاسی امین) کا مینہ امامت کا رکن اعظم، مملکت کا

مستند عام!

یادداشت | اگر اسلامی نظام حکومت میں اس عہدہ کو مستقل قرار دیا جائے تو یہ ذریعہ عظم کے عہدہ کے برابر اہم ہوگا۔ امین الامۃ کو ذی فوق العادہ کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں اور وہ حکم کرنے پر خاص سفارتی فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ عہد نبوی میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک خاص فرمان کے ذریعہ یہ منصب عظمیٰ دیا گیا تھا۔

۳۔ اولوالامر۔ اہل صل و عقد۔ امامت کے مشیران سیاسی (وزراء) اور باب بست

و کشادہ

۴۔ کاتب۔ مرکزی محکمہ تحریرات کے کارکن جو دفتر امامت کے احکام کو ضبط تحریر میں لاتے

۱۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نظم حکومت کے سب سے بڑے رکن تھے اُن کو فوق العادہ ذمہ داریاں سپرد کی جاتی تھیں امن و جنگ کی مہمات میں آنحضرت کے ساتھ رہتے تھے انہیں ممتاز مہر قانون کی حیثیت سے عین کی خاص مہم پر بھیجا گیا۔ ذات السلاسل (نولادی زنجیروں کے جھان پر اس زبردست مہم کا سردار بنایا گیا جس میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم عام ارکان کی حیثیت سے شامل تھے۔

حضور کے وصال کے بعد خورائے سقیفہ میں صدیق اکبر نے تجویز پیش کی "یہ امین الامۃ ہیں ان کو امیر بنایا جائے" فاروق اعظم نے بھی اپنے عہد حکومت میں ان کو قیام امن کی اہم ذمہ داریوں پر فائز رکھا اور اپنے جانشین کا نام تجویز کرتے ہوئے فرمایا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کا نام تجویز کرتا۔ (دیکھو اسد الغابہ - ابن الاثیر ج ۲ ص ۸۵-۸۶) البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۵ ص ۳۵۵

۲۔ ذی فوق العادہ (دوسرے میں کو دوسری طاقتوں سے معاہدہ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے اختیارات فوق العادہ ہوتے ہیں حضرت ابو عبیدہ کا قول ہے (نحن رسل رسول اللہ وفی سبیل اللہ) ہم اللہ کے راستہ میں رسول اللہ کے سفراء ہیں۔ الامصابہ ابن حجر عسقلانی ج ۳ ص ۱۱-۱۲۔

۳۔ علامہ منصور انصاری کی تصریح راہ اولوالامر وہ نظم جماعت ہے جو امت کے حلقہ میں نیابتی طور پر قانون حکومت کو نافذ کرتی ہے۔ یعنی اہل صل و عقد۔ حکومت الہی فارسی "امامت امت" ص ۳۳

حدیث میں حکومت کے شیروں کو "اہل الہی" کا نام دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون کے علماء نے اسی لفظ کی بنا پر ان کے لیے اہل صل و عقد کا نام تجویز کیا ہے (یہ روایت حضرت علی کے حوالہ سے غزنوی کی بحث میں موجود ہے۔ دیکھو شرح المنہج

ہیں اور ان کو متعلقہ افراد تک پہنچاتے ہیں۔

یادداشت | عہد نبوت میں دفتری نظم و نسق اور صیغہ تحریرات کا کام ارباب انشاء کی ایک ذمہ دار جماعت کرتی تھی۔ (تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۱۱۹) جن کو السجل (رجسٹر) کہتے تھے۔ مائفا عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دفتری نبوت کے متنازعہ باتوں کے بارہ نام درج کیے ہیں۔ جن میں سے حسب ذیل حضرات نمایاں ہیں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، زید بن ثابتؓ، ابی بن کعبؓ، معاویہ بن ابی سفیانؓ، علاء بن الحضرمیؓ، حنظلہ (الاسیدی)۔

۵۔ ترجمان (غیر ملکی زبانوں کے ماہرین) جو دفتر خارجہ میں غیر ملکی دستاویزوں، یادداشتوں اور معاہدوں کا ترجمہ کرتے ہیں اور سیاسی ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔

یادداشت | عہد نبوی میں دنیا کی دوسری طاقتوں سے سیاسی دستاویزوں کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا۔ آنحضرتؐ نے اُسی وقت اپنے صحابہ میں سے چند افراد کو ایشیا، یورپ اور افریقہ کی زبانیں سیکھنے کا علم دیا اور ان زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد ان کو بحیثیت ترجمان مقرر فرمایا۔

۱۔ عن ابن عباس السجل کاتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل معاہدوں مقدموں اور دفتری احکام کے رجسٹر کہتے ہیں اس کو دفتر۔ ان کارکنوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا جو صیغہ تحریرات کے انچارج ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد بحوالہ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۳۴۷-۳۴۸)

۲۔ مورخ طبری نے لکھا ہے ابی بن کعب صیغہ تحریرات کے اصل ذمہ دار تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں دوسرے اصحاب لکھتے تھے۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۸۲۔ (ذکر من کان یکتب لرسول اللہ)

۳۔ آنحضرت کے عہد میں یورپ میں سلطنت روم سے افریقہ میں مملکت حبش اور مقبوضات مصر سے اور ایشیا میں شہنشاہیت فارس۔ ریاست حیرہ و انبار (عراق) اور ریاست عمان (شام) سے نامہ پیام کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ (روض الالف ج ۲ ص ۳۵۲-۳۵۹)

۴۔ زید بن ثابت، عہد نبوی میں صیغہ تراجم کے ذمہ دار اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو یہودی زبان سیکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ زید خود کہتے ہیں (ماہر مت خمس عشرة لیسلة حتی احدث قمتا چندرون نہ گذرے تھے کہیں نے یہودی زبان میں کمال حاصل کر لیا۔) (قال الامام احمد... عن خارج بن زید۔ البخاری فی الاحکام عن خارج۔ ابوداؤد عن احمد بن یونس قال للترمذی عن مسیح۔ دیکھو تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳)

۶۔ امین الخاتم۔ (مہر کا محافظ اعلیٰ) انگلستان کے نظام حکومت میں شاہی مہر بردار (لارڈ پریوی سیل (Lord Prevys Seal) کا عہدہ امین الخاتم کے عہدہ کے حامل ہو۔ برطانیہ میں یہ عہدہ اسلامی عہدہ حکومت سے صدیوں بعد قائم ہوا ہے۔ آنحضرت اور آنحضرت کے خلفائے راشدین کے دور میں مہر مملکت کو قانونی اہمیت حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سلطنت برطانیہ کا ظہور بھی نہ ہوا تھا۔

دفعہ ۲۲ مجلس وزراء (CABINET)

کابینہ اہل حل و عقد۔ (عالمہ مملکت) مجلس مشیران حکومت (ایڈوائزری کابینٹ)

(Advisory Cabinet)

بادداشت | امام رہنمائے مملکت کی حیثیت سے اس کی کار فرما طاقت کا منظر ہو اور وہ اپنے اختیار سے اس مجلس

ادنیٰ حاشیہ ۴۵، ابن اثیر لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے زید کو سریانی زبان سیکھنے پر مامور کیا اور انہوں نے اس کو اس امر کی تعمیل کرتے ہوئے یہ زبان سیکھی۔ اس زبان کے علاوہ زید بن ثابت نے دوسری اجنبی زبانیں بھی سیکھیں۔ سفیر ایران سے فارسی۔ دربان نبوت سے رومی (یونانی) آپ کے ایک خادم سے حبشی اور ایک تیسرے خادم سے قبطی زبان سیکھی۔ (عقد الفریذ بحوالہ الاسلام و الحضارة العربیہ کرد علی ج ۱ ص ۱۶۳۔ نظام الحکومت النبویہ کتاب ج ۲ ص ۲) زید بن ثابت آنحضرت کے حضور میں دوسری حکومتوں اور طاقتوں کو سرکاری طور پر خطوط لکھتے تھے۔ ان کی زبانوں میں اسلامی فرامین کو لکھتے تھے۔ اور باہر سے جو پیغام آتے تھے ان کا ترجمہ کرتے تھے۔ (عدۃ۔ تلسانی بحوالہ نبوت و سلطنت۔ حامد۔ ص ۶۹) دوسرے صحابہ بھی غیر ملکی زبانیں جانتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر متعدد غیر ملکی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ مستدرک حاکم ج ۳ ص ۵۴۹ (کان لابن زبیر ناۃ غلام و یسلم مع کل غلام منہم بمقتہ غیر الاخری۔

(حاشیہ صفحہ ۴۸) لے معیق بن ابی فاطمۃ الدوسی، آنحضرت کی مہر کے امین تھے۔ عہد صدیقی میں اور اس کے بعد عہد فاروقی میں ان کو بیت المال کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ آنحضرت کی مہر چاندی کی تھی اور اس پر (ﷺ) نقش تھا۔ حضور کی وفات کے بعد یہ مہر خلفاء راشدین کے پاس محفوظ رہی، اور حضرت عثمان کے عہد میں پچیس سال بعد پانی میں گر کر گم ہو گئی۔

(تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۳۵۵-۳۵۶)

کو ترتیب دیتا ہے مجلس ارباب صل و عقد و نظم و انتظام کا تقرر قابل تقلید قانونی روایات کے مانع ہے۔ یہ مجلس شوریٰ ہے اور مجلس شوریٰ کا جوہر ہے اور بذاتِ خود ایک بالادست مجلس شوریٰ ہے۔ اس کے ارکان امام کے سیاسی مشیر و قترامت کے وزیر اور اُمت کے معتمد ہوتے ہیں۔ ان میں چند باضابطہ وزراء کی حیثیت سے مقرر ہوتے ہیں اور اپنے صیغوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بیشتر ارکان مشیرانِ حکومت کی حیثیت سے جن کا کام مشورہ دینا اور ان اہم ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جو اُمس مملکت کی طرف سے سپرد کی جائیں۔

اس مجلس کے ارکان کی تعداد مقرر نہیں ہے بلکہ حالات کے تابع ہے اور ضرورت کے لحاظ سے کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ مجلس اسلام کے قانون اور شوریٰ کے سامنے جوابدہ ہے اور امام کے ساتھ مشترکہ ذمہ داری کے اصول پر کام کرتی ہے۔

قانونی نظائر | (قرآن عظیم) "واجعل لی وزیراً من اہلی" (سورہ ظہ) (واجعلنا معہ آخاکہ ہرون وزیراً الفرقان)

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے لیے اراد کو وزیر مقرر کر دیا جائے تاکہ میں مشترکہ طاقت اور مشترکہ ذمہ داری پر فرعون کی شہنشاہیت کا خاتمہ کر سکوں۔ یہ پہلی درخواست تھی جس پر ان الفاظ میں منظوری دی گئی۔ "موسیٰ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی۔" ہارون کو تمہارا وزیر بنا دیا گیا۔

(۲) زمانِ نبوی: عرب کا کوئی جو ائمہ و وہ نصب العین لے کر ظاہر نہیں ہوا۔ جو میں لایا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس منصب کی ذمہ داریوں میں میرا وزیر ہوگا تاویج الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۲) اسلامی حکمت عملی کا یہ پہلا مطالبہ تھا جو ہمارے لیے قانونی سند ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی ہستی تھیں جنہوں نے اسلام کے وزیر کی حیثیت سے مگر

میں حضور کی ذمہ داریوں میں شرکت کی (خدایحجۃ۔ کانت لہ وزیر صدق علی الاسلام
ابن ہشام (روض الاف ج ۱، ص ۲۵۸)

۳۔ امیر کے لیے وزیر کی ہستی ایک خدا داد بھلائی ہو۔ جب خداوند تعالیٰ اسلامی حکومت کے صدر کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اس کے ساتھ مخلص اور صادق وزیر کو وابستہ کر دیتا ہو جو اسے اہم امور کی طرف توجہ دلاتا ہو اور اس کی ذمہ داریوں میں شریک و معاون ہوتا ہو (اذا اراد اللہ بالامیر خیرا عن عائشہ ابوداؤد والنسائی
— من ولدہ من امر المسلمین الخ رواہ احمد والبخاری فی معجم الزوائد السننی ج ۵ ص ۲۱۰۔ باب الوزراء)

۴۔ عہد نبوی میں کابینہ امامت کے ارکان (امین الامہ ابو عبیدہؓ، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، ابید بن حنیفہؓ) جن میں صدیق اکبر اور فاروق اعظمؓ مستقل وزیر تھے۔ اسخفرت ان کے متعلق خود فرماتے ہیں (وزرائی من اهل الحرم فابوبکر وعمرؓ ابو بکرؓ
اور عمرؓ روئے زمین پر میرے وزراء ہیں) (اسد الغابہ ابن اثیر ج ۳ ص ۲۱۳)

۵۔ سقیفہ میں صدیق اکبر کا خطاب انصار سے (نحن الاءراء وانتم الوزراء) ہم
میں سے امیر ہوں اور تم میں سے وزیر (تاریخ ابن کثیر (اعتراف سعد) ج ۵ ص ۲۴۷)

۶۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اپنے انتخاب کے وقت منصب امامت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا۔ مجھے امیر نہ بنائیے بہتر یہ ہے کہ میں وزیر بنایا جاؤں نہ کہ امیر (تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۵۲ سنہ ۳۰)

مندرجہ بالا نظائر سے کابینہ وزارت کے قیام کا قانونی وجوب ثابت ہوتا ہو
یہاں بطور مثال عہد صدیقی کی وزارت کا خاکہ پیش کیا جاتا ہو۔

صدیقی وزارت | ۱۔ صدیق اکبر صیغہ صدارت عظمیٰ، قیام امن عامہ، قانون شریعت،

صیغہ دفاع و جہاد - ۲ عمر بن الخطاب صیغہ عدل و محاکم عدلیہ - ۳ - ابو عبیدہ بن الجراح
 صیغہ مالیات عامہ (سیت المال) - ۴ - حضرت علیؑ صیغہ تحریرات ریاست عامہ -
 ۵ - عثمان بن عفان صیغہ اخبار و اطلاعات - ۶ - زید بن ثابت صیغہ امور عامہ (دیکھو تاریخ
 طبری ج ۳ ص ۵ - تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۱۶۱)

ریاست عامہ کے وزارتیں صیغہ

اسلامی حکومت میں مملکت کا انتظام چند بڑے صیغوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

۱۔ امامت کبریٰ و بحیثیت وزارت عظمیٰ امام اس منصب کے اعتبار سے ریاست عامہ
 کا صدر اعظم ہوتا ہے۔ اور شوریٰ، عالمہ، عدلیہ کا رہنما صیغوں کی تعداد مقرر کرنا مشیروں کا تقرر اور
 ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم تنہا اس کا حق ہے۔ وہ ضروری صیغوں کا کام اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور
 باقی صیغوں کے لیے وزیر مشیر مقرر کر سکتا ہے۔

امین الامتہ - امام اپنی بالادست ذمہ داریوں میں سہولت کے لیے اپنے وزیروں میں سے
 اول درجہ کے مدبر کو امین الامتہ مقرر کر سکتا ہے۔ امین الامتہ امام کے اختیارات کا مظہر
 اتم اور وزیر اعظم کے ہمپایہ ہوگا۔

وزارتیں صیغہ

۱۔ صیغہ دینی (امور مذہبی و مفاد عامہ) ب - صیغہ امن عامہ - ج - صیغہ
 خارجہ (شعبہ تعلقات ممالک خارجہ) د - صیغہ امور داخلہ عامہ اور انتظام داخلی - ۵ - صیغہ
 عدل و انصاف (محکمہ دارالقنوی و دارالقضاء) و - صیغہ جہاد و دفاع - ز - صیغہ سیت المال

(محکمہ مالیات و معاشیات)

دفعہ ۲۳ صیغہ دینی

فرائض: مذہب کی حفاظت اور اسلام کی عالمگیر اشاعت۔ آرکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا انتظام اور نگہداشت۔ قانون اسلام اور احکام شرع کی تعلیم و ترویج تمام برائیوں کا خاتمہ اور تمام بھلائیوں کا اجراء۔

صیغہ دینی کے محکمے | ۱۔ محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ محکمہ اپنے عالمگیر حلقہ اثر میں دوزخ

انجام دینے پر مامور ہے۔ دنیائے تمام برائیوں کے خاتمہ پر اور تمام بھلائیوں کی ترویج پر

ب۔ محکمہ دعوت و تبلیغ۔ اس محکمہ کے نمائندے اپنے قلمرو میں اور قلمرو سے باہر تمام

دنیا میں اسلام کی دعوت لے کر پہنچتے ہیں اور عالمگیر فکری انقلاب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔

ج۔ محکمہ احتساب (جزاء و سزا) یہ محکمہ اسلامی زندگی کے تمام اخلاقی پہلوؤں کا

نگراں ہے اور اس کی خلاف ورزی پر مناسب وقتی سزا دینے پر مامور ہے

د۔ محکمہ تعلیم و تربیت۔ اسلامی اصول پر امت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے۔

امیر صیغہ وزارت صیغہ دینی۔ دینی حکومت کی جان ہے۔ اس لیے ہر زمانہ میں امام ہی

اس صیغہ کا امیر ہوتا ہے۔

یادداشت | اسلام میں شیخ الاسلام کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ امت کا رہنما حکومت کا امیر بھی ہوتا ہے اور

اسلام کا محافظ بھی۔ شیخ الاسلام کا عہدہ نو ایجاد بدعت ہے جسے سلاطین نے قائم کیا تھا۔ اسلام کا

قانون اس کا تحمل نہیں کرتا۔

قدیم زمانہ کی طرح اس زمانہ میں بھی تمام برائیوں، قہریم کی بد معاشیوں (شراب، جوا، سود،

عیاشی، بیکاری، جھوٹ، فریب، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ بازی) کو قانونی جواز حاصل ہے۔ ان سب چیزوں کو کیتر ختم کرتے کے لیے جو قوت درکار ہے اس کا سرچشمہ امام ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔

وزارت دینی کی تشکیل

امام۔ (بحیثیت امیر شریعت اور وزیر امور دینی)

امین الامۃ۔ (وزارت شرعیہ کا مشیر اعلیٰ)

نقیب۔ (وزارت شرعیہ کے باضابطہ نمائندے جو مستقل اور مقررہ حلقوں میں کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں)

داعی۔ (وہ کارکن جو دنیا کے منطقوں میں اسلام کے حوصلہ مند سفیر بن کر جاتے ہیں)
مختب۔ وزارت مذہبی کے سپاہی محکمہ امر بالمعروف کے مجاہدین جو سوسائٹی کے زبردست نگران ہوتے ہیں۔

علماء امت۔ وہ اشخاص جو علم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی ذات ایک یونیورسٹی کے برابر ہوتی ہے، کبھی مرکز میں کام کرتے ہیں اور کبھی مرکز سے باہر اسلامی تعلیم و تربیت کی راہ میں جانفشانی اٹھاتے ہیں۔

لہ الاصابہ ابن حجر عسقلانی (۷۵۲ھ) عامر (ابو عبیدۃ الجراح) ج ۴ ص ۱۱ (امین ائدہ الامۃ ابو عبیدۃ الجراح)
یہ اُن الفاظ کا خلاصہ ہے جو نبی اکرم نے امین الامۃ کو ایک شرعی مہم پر روانگی کے وقت فرمائے۔
۱۵ پیغمبر اسلام نے اس قسم کے تیرہ نقیب مقرر فرمائے تھے جو اس دُخراج کے علاقوں کے نمائندے تھے
اور دوطرفہ نامہ زندگی کا فرض انجام دیتے تھے۔ سیرۃ ابن ہشام (۳۱۳ھ) ج ۱ ص ۲۶۶
۱۶ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی زندگی میں بہت سے داعی مقرر کیے ہیں۔ دیکھو سیرۃ ابن ہشام ج ۱
ص ۲۶۴-۲۶۹

دفعہ ۲۴ صیغہ امن عامہ

اسلامی حکومت کی حدود اور اس کے عالمگیر حلقہ اثر میں امن و نظم کا قیام اس صیغہ کی ذمہ داری ہے۔

صیغہ امن عامہ سیاسی نظام کے اعتبار سے درجہ اول کی چیز ہے۔ یہ صیغہ صیغہ دینی کا خادم ہے اور تمام صیغے اس کے فرمانبردار ہیں۔ اس کا کام وزارت امور مذہبی کے بعد اور وزارت جہاد سے پہلے ہے۔

مذہب عالمگیر امن کا نصب العین پیش کرتا ہے، یہ صیغہ اس کی تعمیل کرتا ہے۔ جب ریاست کا کوئی حلقہ یا دنیا کی کوئی طاقت اس نصب العین کے خلاف حملہ کرتی ہے تو وزارت جہاد میدان میں آجاتی ہے۔ صیغہ جہاد کی کامیابی کے بعد متعلقہ رقبہ کا انتظام پھر اسی وزارت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔

وزارت امن عامہ

- ۱۔ امام (بحیثیت رہنمائے حکومت اور وزیر صیغہ) صیغہ کا وزیر اور ذمہ دار ہے۔
- ۲۔ امین الامۃ (جو امام کے سکریٹری کی حیثیت سے قیام امن کی خاص خاص مہموں میں امام کی نمائندگی کرتا ہے۔

۳۔ امیر الراۃ (علیہ السلام) امامت عظمیٰ کے حکم سے قیام امن کی خاص مہم پر مقرر ہوتا ہے۔

۴۔ امین الامۃ ابو عبیدہؓ اسی قسم کی ایک مہم میں عمرو بن العاص کے ساتھ مقرر کیے گئے تھے۔ اصحاب بنی جرحہ مٹا دیے۔

۵۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۷۱۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام امن کی مہم کے موقع پر سعد بن عبادہ کو علیہ السلام کی حیثیت و امامت کی حیثیت سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے (باقی صفحہ ۴۸۳)

ہزار ہا منی کے محاذ پر نرمی اور تسانیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔
 امیر المومن۔ (انتظامی حاکم جو قیام امن کے فوراً بعد امن کی بقا اور استحکام کے لیے مقرر
 کیا جاتا ہے یا وہ انتظامی افسر جو امام کے جانشین کی حیثیت سے خاص حالات میں اس
 خاص عہدے پر فائز ہوتا ہے۔

یادداشت [اگر میں قیام امن کے بعد عتاب بن اسید بن ابی العیسٰی اس عہدے پر مقرر ہوئے دابن ہمام
 ج ۲ ص ۲۸۸]

قرآن حکیم میں بیت اللہ کے متعلق کہا گیا ہے۔ یہ پہلا ایوان ہے، انسانیت عامہ کے لیے اس
 کے حلقہ میں جو انسان داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے امن ہے (آل عمران رکوع ۱۰)
 حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی۔ رب اجعل هذا بلدًا آمناً واسكنی اهلہ من الثمات
 اس شہر کو امن کا دار الخلفہ بنا دے اور اس کے وابستگان کو پُر ثمر اور بہار آفریں زندگی عطا فرما۔
 البقرہ سورہ ۱۲۷

قرآن نے جس امن و خوشحالی کا ذکر کیا ہے، اسلامی حکومت اپنے دور میں اسی کا منظر اتم تھی۔
 مورخ وان کریم نے عہد نبوی کے امن کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

آنحضرتؐ نے نئے مذہب کے ساتھ ایک نیا نظام حکمرانی بھی پیش کر دیا جو بالکل جدید اور
 خاص صورت رکھتا تھا۔ متعدد چھوٹے بڑے اور مختلف اقسام کے قبیلوں کو جو رات دن
 ہر امنی میں مبتلا رہتے تھے آنحضرتؐ کے پیغام نے ایک قوم بنا دیا۔ جب آنحضرتؐ کا وصال

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۸۲) شہر میں داخل ہوتے ہوئے یہ نعرہ لگایا ”آج جنگ عظیم کا دن ہے آج خون حلال ہے حضرت
 عائشہؓ نے دربار نبوت میں عرض کیا کہ سعد کے ہاتھوں امن خطرہ میں ہے۔ آپؐ نے سعد کی جگہ حضرت علیؓ کو امیر
 الراہ (علمبردار امن) مقرر کر دیا۔
 (حاشیہ صفحہ ۳۸۲) لے ۱ وان کریم (۳) ص ۳۰۹۔ ۳۱۰ بحوالہ ترجمہ پرنسنگ آف اسلام ص ۵۷۔

ہوا تو تمام عرب پر خدا کا امن چھایا ہوا تھا۔

ڈاکٹر آرنلڈ اسی امن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ایک اعرابی نے سُنی وہ چلا کر بولا۔ افسوس محمد کی وفات پر جب تک وہ زندہ تھا میں دشمنوں سے حفاظت اور امن میں تھا۔

امن و امان کا یہی داعیہ تھا کہ جب مدینہ پہنچ کر آپ نے پہلا خطبہ دیا تو اس کو امن و سلامتی کی دعا پر ختم کیا اور جب آپ دیکھ کے سردار کی حیثیت سے دیتا کیے دار السلطنت مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ دشمنانِ امن سے جنگ کرنے کے بعد امن عامہ کا قیام اسلامی حکومت کی پہلی ذمہ داری، دنیاوی نقطہ نگاہ سے فتح کہ کا دن بد امنی کا دن تھا، لیکن آپ نے بدترین دشمنوں کے لیے بھی امن کے دروازے کھول دیے اور حکم دیا ”جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اُس کو امن ہو، جو حکیم بن خرام کے گھر میں داخل ہو جائے اُس کو امن ہو، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے اُس کو امن ہو، جو گھر کا دروازہ بند کرے اُس کو امن ہو۔ یہ پہلا دن تھا جب امن عالم کا آفتاب نصف النہار پر پہنچا اور اس کے بعد اسلام کے اچھے زمانہ تک کبھی غروب نہیں ہوا۔

دفعہ ۲ صیغہ خارجہ

اسلامی حکومت دنیا میں عالمگیر امن کی ذمہ دار ہے صیغہ خارجہ اس ذمہ داری کی تکمیل پر مامور ہے۔ یہ وزارت و حقیقت صیغہ امن و نظم کا ایک شعبہ ہے جس نے مستقل اہمیت حاصل کر لی ہے۔

صیغہ خارجہ، بیرونی طاقتوں کو باضابطہ امن و سلامتی کا پیغام بھیجتا ہے۔ سفارتی

تعلقات اور یادداشتوں کا تبادلہ کرتا ہو اور دنیا میں امن و امان کے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے معاہدے طے کرتا ہو، اپنے سفراء روانہ کرتا ہو اور دوسری حکومتوں کے سفراء کو امامتِ عظمیٰ کے سامنے پیش کرتا ہو۔

یادداشت | زمانہ حال کے دفاتر خارجہ قومی مفاد کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کا صیغہ خارجہ انسان کے ہم گیر فائدوں کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے حلقہ اثر میں سمجھتا ہے۔ سفراء کا تقرر امامتِ عظمیٰ کے حکم سے ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا صیغہ خارجہ کا کام ہے۔

وزارت خارجہ کی تشکیل

امام۔ (بجائیت رہنمائے حکومت)

وزیر۔ (وہ ہستی جس کو امام دنیا میں قیام امن کا صیغہ سپرد کرتا ہو اور اس سلسلہ میں اپنے سیاسی اختیارات اس کے حوالہ کر دیتا ہو۔

دفتر خارجہ۔ دفتر خارجہ وزیر خارجہ کے ماتحت ہے۔ اس کی تشکیل زمانہ کی ضرورت، امامتِ عظمیٰ کے عزم اور امامت کے مفادِ عامہ پر منحصر ہے۔

سفراء و مملکت (سیاسی نمائندے۔ صیغہ تعلقات خارجہ کا وہ اہم عنصر جو دوسری قوتوں کے سامنے اسلامی حکومت کی نمائندگی کرتا ہو اور ریاستِ عامہ کی طرف سے سفارت کے فرائض انجام دیتا ہو۔

یادداشت | عہدِ نبوی میں اس منصب پر متعدد اصحاب کا تقرر ہوا۔ بارہ داخل امن کے مقصد کو

تقویت دینے کے لیے سفارتیں بھی گئیں اور متعدد مرتبہ عالمگیر امن کے لیے سفراء کا تقرر ہوا

سفراء و دول۔ (دوسری طاقتوں اور حکومتوں کے نمائندے جو امامتِ عظمیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر نمائندگی کے فرائض انجام دیتے ہیں)

یادداشت | عہدِ نبوی میں دوسری حکومتوں کی سفارتیں اور سفراء اس قسم کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ ذیل میں ان سفارتوں کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

(۱) سفارت بنی خزاعہ (حدیبیہ ۳ھ) صدر سفارت - بکیل بن ورقاء خزاعی - رسالتِ نبوی نے سفارت کو یقین دلایا کہ سفرِ مکہ کا مقصد جنگ نہیں ہے۔

(۲) قریش کی سفارت اولیٰ (حدیبیہ ۳ھ) سفیرِ مکہ بن حفص عامری

(۳) قریش مکہ کی سفارت دوم - سفیرِ مکہ بن علفہ - یہ فوجی سفارت تھی۔ سفیرِ مدینہ قبائل کی اتحادی

(حاشیہ صفحہ ۳۸۵) - عہدِ نبوی کی سفارتیں :-

شمار	سفیر	دربار	سند و دانگی
۱	خراش بن امیہ	قریش مکہ	حدیبیہ ۳ھ
۲	عثمان بن عفان (دوسری سفارت)	قریش مکہ	حدیبیہ ۳ھ
۳	عمرو بن امیہ ضمری	نجاشی (حکومت حبش)	"
۴	رجبہ بن خلیفہ کلبی	قیصر (حکومت روم)	"
۵	عبداللہ بن حذافہ سہمی	کسری (حکومت فارس)	"
۶	حاتب بن ابی بلتہ	مقوقس (حکومت مصر)	"
۷	عمرو بن عاص سہمی	فرمانروائے عمان	"
۸	سیط بن عمرو عامری	فرمانروائے یامہ	"
۹	علاء بن حضرمی	منذر بن ساوی (حکومت بحرین)	"
۱۰	شجاع بن وہب لاسی	والی عسائر	"
۱۱	مہاجر بن امیہ	ربیعہ بن حارث بن عبدجہری	"

مآخذ - دیکھو سیرۃ ابن ہشام (روض الاناف) ج ۲ ص ۳۵۲-۳۵۸ - تاریخ طبری

تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۲ تا ۲۷۷ -

فوجوں کا سردار تھا۔

۴۔ قریش کی تیسری سفارت (حدیبیہ ۳ء) سفیر، عروہ بن مسعود۔

مندرجہ بالا تینوں سفارتیں مطمئن ہو کر واپس گئیں عروہ جو ماہر سیاست سفیر تھا اس نے قریش کو یہ رپورٹ دی ”میں نے قیصر، کسریٰ، نجاشی کی حکومتیں دیکھی ہیں مگر محمدؐ کی سلطنت کی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی اب تم جو مناسب سمجھو اقدام کرو۔“

۵۔ سفارت بنی ثقیف (۳ء) ارکان چچو افراد، صدردفہ۔ عبد اللیل۔

۶۔ ۳ء میں حسب ذیل علاقوں کی سفارتیں رسالتِ مآب کے حضور میں باریاب ہوئیں۔

سفارت بنی تمیم (ترجمان سفارت عطار دبن حاجب) سفارت بنی عامر، سفیر عامر بن طفیل۔ سفارت بنی سعد
سفیر ضمام بن ثعلبہ۔ سفارت عبد القیس۔ سفیر جارد دبن عمرو دیا بن بشر۔ سفارت بنی ضیفہ۔ سفارت بنی حنظل
سفیر زید الحیس۔ سفارت بنی زبید، سفیر عمرو دبن سعدی کرب۔ سفارت بنی کنذہ (۸۰ افراد) سفیر اشعب بن
قیس۔ سفارت ازد، سفیر صد بن عبد اللہ۔

۷۔ سفارت شامان حمیر (بعد تبوک ۳ء)

۸۔ سفارت ہمدان۔ سفیر مالک بن عطاء کے علاوہ تین اور قبائلی سردار تھے۔

اسلامی عہد کے معاہدے

معاہدوں کا اساسی مقصد دنیا میں بہت سے عہد نامے ہو چکے ہیں اور ابھی لاتعداد معاہدے ہونگے۔ اسلامی قانون کی رو سے اسلامی معاہدوں کا مقصد اور غایت وہی ہے جو اسلامی حکومت کی غایت ہے۔ نظریہ توحید کے مطابق تمام دنیا کے تعلقات کی توجیہ اور تمام انسانوں کی بہتری، ساری دنیا میں امن کا قیام، ظلم کا خاتمہ اور اسلام کی رہنمائی (لیڈرشپ)

میں دنیا کے باشندوں کے معاشی، سیاسی اور اجتماعی حقوق کی مساوات۔ اسلامی حکومت عالمگیر حکومت ہے اور وہ اس حیثیت سے بین الاقوامی تعلقات کو بروئے کار لاتی ہے لیکن معاہدوں کی وجہ سے اصل مقصد سے دستبردار نہیں ہوتی۔

پہلا تاریخی معاہدہ | ایشاق فضول پہلا معاہدہ ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ عبداللہ جدعان زمانہ جاہلیت میں قبائل قریش کے سن رسیدہ سردار تھے ان کے مکان میں یہ معاہدہ ہوا۔ قریش کے تمام قبائل کے نمائندے اس میں شریک ہوئے اور سب نے اس معاہدے پر دستخط کیے کہ ہم شہر مکہ میں جس مظلوم کو دیکھیں گے اُس کے حلیف ہو کر ظالم سے لڑیں گے اور ظلم کی تلافی کرائیں گے، یہ مظلوم مکہ کا باشندہ ہو یا غیر ملکی سیاح۔^۱

آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ ”میں اس معاہدہ کے وقت موجود تھا اور یہ معاہدہ مجھ کو سُرخ اونٹوں سے زیادہ پیارا ہے اگر اسلام میں بھی کوئی اس قسم کے معاہدہ کے لیے مجھے دعوت دیگا تو میں اُس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نظر آؤں گا۔“

یادداشت | یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کے جہلا اس معاہدہ پر زیادہ مدت تک عمل نہیں کر سکے مگر سلطان پہلی صدی ہجری میں خلافت راشدہ کے بعد بھی اس کے پابند رہے۔ انہوں نے وقت کے جبار اور ظالم انسانوں، طاقتوں اور مملکتوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا۔ صرف اس لیے تاکہ اس قائم ہو۔ انصاف بروئے کار آئے۔ انسانی حقوق تسلیم کیے جائیں اور ظالموں کو اتنا بے بس کر دیا

۱۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۹۰۔ حلف فضول۔ ۲۔ یہ معاہدہ عہد معاویہ تک بھی مؤثر تھا۔ ولید بن عتبہ حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھا۔ حضرت امام حسینؑ کو اس سے اختلاف ہوا تو انہوں نے فرمایا مجھ کو میرا پورا حق دے دیا جائے ورنہ میں سجدہ نبوی میں کھڑے ہو کر میناق فضول کو پکار دوں گا۔ حاضرین نے اس کی تائید کی اور گورنر مذمہ کو امام کا حق دینا پڑا۔ ۳۔ روض الائف سہیلی ج ۱ ص ۹۳

جائے کہ ان کے تاریخی مظالم کی پوری تلافی ہو سکے۔

مکہ میں قریش اسلام کے دینی نظام اور سیاسی اثر کے خلاف تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کو ایک طاقتور حریف سمجھ کر معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ یہیں اس عہد کے تعلقات میں پیغمبرؐ عزیمت کے علاوہ سیاسی فراست کا اعلیٰ نمونہ بھی نظر آتا ہے۔

آنحضرتؐ نے حریف طاقتوں کے سامنے دو باتیں پیش کیں (۱) جنتکم بخیر الدنیا۔ میں تمہارے لیے دنیا کی بہتری کا پیغام لایا ہوں (۲) قولوا معی لا الہ الا اللہ وان تفلحوا میرے ساتھ مل کر خدا کے واحد کا نعرہ بلند کرو۔ انسانوں کی اجتماعی بہتری کا نظام بروئے کار آ جائیگا۔

ابتداء میں اسلام اور قریش کے درمیان ابوطالب ترجمان تھے۔ قریش بار بار سفارتیں لے کر آتے تھے لیکن آنحضرتؐ ہر بار صرف اس لیے نامنظور کر دیتے تھے کہ ان کے مطالبات اساسی مقصد کے خلاف تھے۔

ایک مرتبہ عقبہ بن ربیعہ قریش کے حکم سے ناسندہ بن کر آیا اور اس نے آنحضرتؐ کے سامنے تین چیزیں پیش کیں۔ خزانہ، سلطنت، عدالت عالیہ کی ججی۔ کیونکہ یہ تینوں بیشک شیں عمل مقصد کی نگاہ میں خارج تھیں اس لیے ان کی بنیاد پر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔

ابوطالب کی وفات سے کچھ پہلے قریش کے طاقتور سردار (عقبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ، ابوسفیان) معاہدہ کرنے کے لیے آئے۔ ابوطالب درمیانی پہنچی بنے پیغمبرؐ نے ارکان سفارت کے سامنے منٹ ایک شرط پیش کی ”کہ توحید پر متحد ہو جائیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو دنیا بھر کی حکومت مل جائیگی“ اس شرط کو قبول نہیں کیا۔ اور ارکان سفارت تالیاں بجا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سفارت ناکام ہو گئی اور ابوطالب نے کہا ”اب فیصلہ خدا کے حکم سے ہی ہوگا“

معادہ عقبہ | (عقبہ اول اور عقبہ دوم) یہ دونوں معاہدے مدینہ کے قبائل اوس و خزرج سے ہوئے اور ان سے اسلامی قوت کا پارہ بلند ہو گیا۔ قریش مکہ اسلام کی قوت کے ساتھ ہوار نہ ہو سکے ان معاہدوں نے دوسری طاقتوں کو اسلام کی قوت بنادیا اور اسلام کے خارجی اثر کو دنیا کی سرحدوں تک پھیلا دیا۔

معادہ عقبہ اول | ”ہم آنحضرت کے حکم سے سرتابی نہ کریں گے اور تمام فساد انگیز سرگرمیوں سے باز رہیں گے (سلسلہ نبوت) اس یادداشت پر مدینہ کی سفارت کے بارہ ارکان نے دستخط کیے۔ اس کے بعد مصوب

ابن عمیر آنحضرت کے سفیر مقرر ہو کر مدینہ روانہ ہوئے۔ اس وقت مدینہ میں سخت داخلی جنگ جاری تھی مگر اس معاہدہ نے بے مثال امن قائم کر دیا۔“

معادہ عقبہ دوم | یہ دوسری سفارت تہتر ارکان پر مشتمل تھی۔ ایک تہائی رات گزرنے کے (سلسلہ نبوی) بعد یہ معاہدہ طے پایا۔

۱۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ آنحضرت کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسی اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔
ب۔ آنحضرت اطمینان دلاتے ہیں جو تمہارا دشمن ہو وہ میرا بھی دشمن ہو، جو تمہارا حلیف ہو وہ میرا بھی حلیف ہو، تمہاری ذمہ داری میری ذمہ داری ہو، میری ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہو، تمہاری عزت میری عزت ہو، میری عزت تمہاری عزت ہو

آنحضرت کے تعلقات خارجہ کا بھی وہ مرحلہ ہے جو اسلام کے خارجی تعلقات کا ننگ بنیاد ثابت ہوا۔ یہاں اس امر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معاہدہ اس وقت عمل

۱۔ اس معاہدہ سے پہلے سلسلہ نبوت میں مدینہ کے چھ مردار اسلام کی وفاداری کا اعلان کر چکے تھے۔ اس زمانہ میں یہود اور قبائل مدینہ کے درمیان بد امنی موجود تھی مگر وہ آنحضرت کے اثر امن و امان میں تبدیل ہو گئی۔
۲۔ یہ سفارت حضرت مصعب بن عمیر کی سعی سے مکہ آئی تھی کعب کا بیان ہے آئے والوں میں مسلمان اور مشرک دونوں شریک تھے۔

معاہدہ جہینہ جہینہ کا قبیلہ مدینہ سے چند منزل پر آباد تھا۔ اس سے یہ معاہدہ طحیاً کیا کہ وہ دونوں فرقوں سے برابر کے تعلقات رکھیں گے اور غیر جانبدار رہیں گے۔ مدینہ کے اس پہلے معاہدہ کو معاہدہ جہینہ کا نام دینا صحیح ہوگا۔

معاہدہ بنی نصرہ ۳۱ھ مدینہ سے کچھ دو قبیلہ بنو نصرہ آباد تھا آنحضرت نے ودوان کی مہم کے وقت ابواء میں قبیلہ کے سردار مغشٰی بن عمرو ضمیری سے قیام امن کا معاہدہ کیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ یہ محمد رسول اللہ کا تحریری معاہدہ ہے، بنو نضمرہ کو اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ ان

کمال اور جان امن میں رہے گا۔ دوسرے حملہ آور کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی۔

۲۔ بنی ضمہ خدائی مذہب کے خلاف محاذ قائم نہیں کریں گے اور جب پیغمبر خداؐ ان کو مدد کے لئے بلائیں گے تو وہ ایسے کا جواب عمل سے دیں گے۔

یہ معاہدہ مدینہ کی پہلی سیاسی فہم کا نتیجہ ہے۔ اس میں قیام امن کا مقصد اصلی بھی موجود ہے اور
یہ داعیہ بھی کہ سراسلامی معاہدہ کو اساسی مقصد کے مطابق ہونا چاہیے۔

معاهده یہودیہ میں اسلحہ اسلام سے پہلے مدینہ میں یہود کا اقتدار اور تسلط تھا، ہجرت کے بعد انحضرت نے پیغمبرؐ کو فراست سے کام لے کر یہ طوطیاں کہ مدینہ میں جو خارجی طاقتیں ہیں ان سے معاہدہ کر لیا جائے۔

مدینہ کے اطراف میں یہود کے تین قبیلے تھے۔ بنو نضیر، بنو قریظہ انصار میں اوس
دخترن ج دو بڑے قبیلے تھے جنسوراکرم نے یہود و انصار کو ایک صلح کا فرانس میں جمع کر کے اُن کے باہمی
روابط کو منظم کر دیا۔ مدینہ میں اسلام کے صیغہ خارجہ کا یہ پہلا معاہدہ ہر جس سے اسلامی سوسائٹی
کے مقاصد کی تکمیل میں زبردست امداد ملی

معادہ کی اہم دفعات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ یہ بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریری دستاویز ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو مسلمانوں اور
یہودیوں کے ان لوگوں کے درمیان طے پایا جو ان کے اتحادی بن گئے ہیں اور جہاد کے محاذ
پر ان کا ساتھ دینگے۔

۲۔ خوں بہا کا موجودہ قانون دہی باقی رہیگا، اور دونوں فریق اس معاملہ میں عدل و
انصاف کے اصول پر قائم رہینگے۔

۳۔ جو مسلمان اس شکنجہ کریگا، فتنہ و فساد بپا کریگا۔ قابل اعتراض طریقہ اختیار کریگا،
سرکشی اور وسیعہ کاری میں حصہ لینگا دوسرے مسلمان اس کا ساتھ نہ دینگے۔ ایسے مسلمان
کو سب مسلمان مل کر سزا دینگے خواہ یہ شخص ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

۴۔ مسلمان مسلمان کے مقابلہ میں کافر کی مدد نہ کریگا۔ بلکہ جنگ کی صورت میں تعاون سے
کام کریں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہے، کوئی مسلمان کسی دوسری طاقت سے تہنا صلح نہ کریگا۔

۵۔ یہودیوں سے جو لوگ مسلمانوں کے اتحادی رہینگے انہیں مذہبی آزادی کا حق ہوگا اور
مسلمان اپنے مذہب کے معاملہ میں آزاد ہونگے۔ بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے نظام اجتماعی
میں داخل سمجھے جائینگے اور اسی طرح دوسرے یہودی قبائل بھی۔

۶۔ سب مسلمان اس معاہدہ سے متفق ہیں، اس سے برگشتہ ہو جانا کسی مسلمان کے لیے
جائز نہیں۔ فریقین میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ کے لیے خدا و رسول کی طرف رجوع کیا جائیگا۔

۷۔ فریقین ایک دوسرے کے معاون اور بھی خواہ رہینگے اور آپس میں سچے مشیروں کی
طرح کام کریں گے۔ بشرطیکہ معاملہ جائز ہو نا جائز نہ ہو۔

۸۔ مظلوم کی مدد کی جائیگی۔ ظالم ظلم کا ذمہ دار ہوگا۔

۹۔ مدینہ فریقین کے لیے امن کا شہر ہوگا۔ مدینہ میں رہنے والے اور غیر ملکی مسافر کو امن

حاصل ہوگا، اُس کو خدا اور رسول کی پناہ حاصل ہوگی۔ یہاں قتل کرنا اور فساد پھیلانا حرام ہوگا۔

۱۔ خارجی تعلقات صرف آنحضرت کی منظوری سے قائم ہونگے۔

۱۱۔ کسی تیسری طاقت سے صلح کی جائیگی تو وہی معتبر ہوگی جس میں دونوں فریق شریک ہونگے۔ مذہبی جنگ اس سے شنی ہوگی۔

مندرجہ بالا معاہدہ اور اس کی دفعات اپنی حقیقت پر آپ گواہ ہیں۔ امن و سلامتی، آزادی اور انصاف کا ہر جوہر اس میں موجود ہے۔ یہ معاہدہ اُن لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو قرآن کی زبان میں ”ظلم اور گناہ کی راہ میں تیز رو۔ تھے۔ جھوٹ کے عادی، حرام کھانے میں جری سود خور سرمایہ دار، غریبوں کا مال ناحق ہضم کرنے والے تھے۔ آنحضرت نے اس معاہدہ کے بعد بھی اس قوم کو مزید رعایتیں دیں مگر بدنام اور بدکردار یہودیوں نے ہر رعایت کو نظر انداز کر دیا۔

اس زمانہ میں مسلمان مکہ سے بے وطن ہو چکے تھے۔ مدینہ میں صورتِ حال نازک تھی بیرونی دشمن مدینہ کی دیواروں تک پہنچ کر جارحانہ حملے کر رہے تھے۔ اسلامی نظام ابھی خطرہ میں تھا۔ ایسی حالت میں یہود نے ایک اچھے معاہدہ کو توڑ دیا۔ انہوں نے حملہ آوردوں کو مدد دی، سازشیں کیں، جاسوسی کی، آنحضرت کی جان لینے کی کوشش کی، خارجی دشمنوں، قریش اور داخلی دشمنوں (منافقوں) سے ساز باز کیا جب سازش کھل گئی، مجرموں نے جرموں کا اقرار کر لیا تو اُن کو معمولی سزا دی گئی، دنیا میں جن جرائم کی سزا موت ہے اسلام نے انتہائی نراکتوں کے وقت بھی ان کی سزا یہ تجویز کی کہ اثر پذیر علاقوں کو خالی کر لیا۔

معادہ حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوریٰ کے بعد چودہ مسلمانوں کو لے کر مکہ میں
(سنتہ) عازم حج ہوئے۔ جنگ کا ارادہ قطعاً نہیں تھا۔ یہ سن کر جنگجو قریش درندوں کی
کھالیں پہن کر اور مسلح ہو کر ذی طویٰ میں جمع ہو گئے۔

آنحضرت عسفان میں خیمہ زن تھے قریش کی خبر سن کر بڑی حسرت سے فرمایا۔
”قریش کو کیا ہو گیا ہے؟ آپس کی لڑائی اور جنگجوئی ان کو کھا گئی ہے، پھر بھی اُس سے باز نہیں آتے
کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ مجھ کو اور تمام عرب کو معاملہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور درمیان سے اپنا
دخل نکال لیتے؟“

آپ کے انسانی احساس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے ثنینۃ المرء پہنچ کر
قریش کے ارادوں کا حال معلوم کرنے کے بعد بھی یہی فرمایا ”آج قریش صلہ رحمی کے جو
حقوق طلب کرینگے میں وہ ان کو ضرور دوں گا“۔ یہی وہ احساس تھا جس نے قریش کے
ان سفیروں کو موافق بنادیا جو مخالفت کے لیے آئے تھے۔

قریش نے ہسبل بن عمرو کو آخری سفیر کی حیثیت سے بھیجا یہ سفارت کا مہیا
ہوئی اور اس کے نتیجہ میں حدیبیہ کا مشہور صلحنامہ طے پایا۔

ابو بکر بن وقار پہلا سفیر تھا جس نے سفارت کی مہم سے واپس ہو کر قریش کو بتایا کہ تمہاری جنگی تیاری سبکیا
ہے۔ قریش کا دوسرا سفیر کرز بن حفص تھا اور تیسرا قبائل انواج کا سپہ سالار صلیس بن علقمہ تھا۔ یہ دونوں بھی حضور
کے پیام امن کو سن کر مطمئن ہو گئے۔ چوتھا سفیر عروہ بن مسعود ثقفی تھا جس نے واپس جا کر قریش کو رپورٹ
دی کہ میں نے قیصر و نجاشی کے درباروں میں بھی وہ حکومت نہیں دیکھی جو آج دیکھی۔

جب قریش نے اپنے سفراء کی رپورٹوں اور فیصلوں کو مسترد کر دیا تو مسلمانوں کی طرف سے
خراش بن امیہ سفیر بنا کر بھیجے گئے مگر قریش نے ان کے اونٹ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور خود ان کو قتل
کرنا چاہا۔ اب حضرت عمر تجویز ہوئے اور آخر میں ان کی جگہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا۔ قریش نے ان کو بھی روک
لیا۔ مسلمانوں میں ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی۔ اس خبر پر آنحضرت نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے
موت کا حلف لیا، یہی وہ حلف ہے جس کا نام بیعت رضوان ہے۔

قریش نے معاہدہ صلح کی تحریر کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا۔ حضور نے اس اعتراض کو قبول کر لیا اور قریشی روایات کے مطابق باسک اللکم لکھوا دیا۔ اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تو آپ نے اس کی جگہ عبد اللہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد حسب ذیل دفعات قلمبند کی گئیں۔

۱۔ یہ معاہدہ صلح محمد بن عبد اللہ اور رسول بن عمرو عامر کے درمیان طے پایا ہو۔

۲۔ دس سال تک کسی قسم کی جنگ نہ ہوگی، دونوں فریق جنگ سے باز رہیں گے۔

۳۔ قریش کا جو شخص بے اجازت محمدؐ کے پاس چلا جائیگا اُس کو مکہ واپس کر دیا جائیگا۔ اور جو محمدؐ کا آدمی مکہ آجائیگا اُس کو قریش واپس نہ کریں گے۔

۴۔ جو قبیلہ محمدؐ کے عہد میں داخل ہونا پسند کریگا اُس کو آزادی ہوگی اور جو قریش کے عہد میں آنے کا آرزو مند ہوگا وہ بھی آزاد ہوگا۔

۵۔ آنحضرتؐ اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال اپنے اصحاب کے ساتھ آسین گئے جو لوگ اسلحہ ساتھ لائیں گے وہ میان میں اور غلافوں میں رکھیں گے کھلے طور پر لے کر چلنے کے مجاز نہ ہوں گے۔

بیرونی تعلقات کے قیام کا اس سے بہتر نمونہ ملنا دشوار ہے۔ دنیا کا کوئی سیاسی ماحول ایسی حالت میں اس قسم کی شرائط منظور نہیں کر سکتا جبکہ اس کے ساتھ ایک جانباز فوج بھی ہو۔ لیکن آپؐ نے اسلام کے مطمح نظر کی تکمیل کے لیے اس معاہدے کی پوری پوری پابندی کی۔ حالانکہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ جیسے جانباز کمانڈر اس کمزور صلح کے خلاف تھے۔

۱۔ تاریخ الامم والملوک طبری ج ۳ ص ۷۹ (السنۃ السادہ)

۲۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد ابو جندل قریش کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں سے ملے لیکن ہسپل نے تیسری دفعہ کے ماتحت ان کو واپس طلب کیا، ابو جندل نے شور مچایا۔ یا رسول اللہؐ کیا مجھے پھر دشمنوں کے قبضہ (باقی صفحہ ۴۹۶)

یادداشت | حدیث و تاریخ اس پر متفق ہو کہ حدیبیہ کا یہی وہ صلحنامہ ہے جس نے فضا کو بدل دیا۔ عرب کے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام انسانیّت اور امن کا پیغام ہے اور مسلمان اس راہ میں اس حد تک سادق ہیں کہ انہوں نے وحیاً نہ تشدد کے باوجود قیام امن کی کوششوں کو ترک نہیں کیا۔ انہوں نے جانیں گنوا دیں مگر اس یقین کا دامن نہیں چھوڑا جس کا مقصد و منشا تمام دنیا کو اپنے حلقہ اثر میں لینا تھا۔

اسلامی صبیغہ خارجہ اور دول عالم

اسلامی صبیغہ خارجہ کے تعلقاً | دربار نبوت کے صبیغہ خارجہ نے حبش، روم، فارس، مصر، یامہ دنیا کی حکومتوں سے عمان، غسان، بحرین کے درباروں میں خاص طور پر پھیر بھیجے۔ ان میں سے ہر سفیر اسلام کی طرف سے امن و سلامتی کا پیغام لے کر گیا۔ نجاشی حبش کے دربار میں عمرو بن أمیہ جو پیغام لے گئے تھے اس میں حضور اکرم نے لکھا تھا (اسلم تسلّم) خدا کے واحد کی اطاعت قبول کرو، امن و سلامتی سے بہرہ یاب ہو گے۔ ہماجرین کے متعلق جو تحریری یادداشت بھیجی گئی تھی اس میں یہ درج تھا۔

میں تمہارے سامنے خداوند عرش کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہوں، مسلمانوں کو پناہ دیتا ہوں پر تشدد نہ کرنا، میں تم کو اور تمہاری افواج کو خدا کا بند و برتر کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ خیر خواہی کا پیغام ہے اس کو قبول کرنا تمہارا کام ہے امن و سلامتی کا وہی سچا رہنما ہے جو سچی رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔

نجاشی نے اس پیغام کو عزت سے قبول کیا اور اچھے عنوان سے اس کا جواب دیا،

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۹۵) میں بے دیا جا بیگا اور میں پھر اس ظالمانہ تشدد کا شکار نہ ہوں گا۔ حضور نے فرمایا ابو جندل صبر کرو۔ خدا تمہاری آزادی کا جلد سامان کر دیگا میں معاہدہ کی پابندی پر مجبور ہوں۔
حاشیہ صفحہ ۴۹۵ تاریخ البدایہ والہنایہ ج ۳ ص ۸۳۔ سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۲۔

اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ حبش کا امن ایک ہزار سال تک بدستور باقی رہا۔

اسلام کے صیغہ خارجہ پر یہ الزام عائد نہیں ہو سکتا کہ اس کا کام ملک گیری ہے اور مقصد شہنشاہیت کو رواج دینا۔ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسی سفارت نہیں مل سکتی جس نے شہنشاہیت کے قیام کے لیے کسی معاہدہ پر دستخط کیے ہوں۔

یادداشت | شجاع بن دہب، دربار عساکر میں معاہدہ کے لیے بھیجے گئے۔ ان کے ساتھ جو دستاویز تھی اس میں امن و سلامتی کا پیغام تھا اور حضور نے صاف لکھ دیا تھا (یعنی لاك ملكك) تمہارا ملک تمہارے ہاتھ میں آزاد رہیگا، کسریٰ شہنشاہ ایران کے نام جو تحریری وثیقہ بھیجا گیا تھا اس میں بھی پیشکش تھی کہ اسلامی نظام کو قبول کر لیا جائے۔ عثماری سلطنت سلامت رہیگی۔ یہ پیشکش صحیح تھی کیونکہ اسلام کے بعد حکومت کا مزاج بدل جاتا ہے، فساد مٹ جاتا ہے اور انسانیت کی بہتری باقی رہ جاتی ہے۔ یہ واقعات اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ اسلام کا صیغہ خارجہ عالمگیر امن کے لیے عالمگیر انسانیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خیالات اس کی طرف منسوب ہیں وہ دل و دماغ کی گمراہی پر مبنی نہیں ہیں۔

ترجمہ | جب سہ ماہہ صلح | جب سہ ماہہ صلح میں نبوک کا صلحیہ عمل میں آیا جب حضور نبوک پہنچ گئے تو یمنہ بن رؤیہ فرمانروائے ایل خود حاضر ہوا، اس نے صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ آپ نے درخواست کو مشرف قبول عطا کیا اور مندرجہ ذیل صلحیہ امر منظور فرمایا۔

۱۔ یہ وثیقہ امن اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر لکھا گیا ہے۔ یمنہ بن رؤیہ اور ایلہ کے شہری ان کا بحری بیڑہ، ان کے بیاح اور مسافر، بوجی ہوں یا تری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امن میں ہیں۔ اس امن میں شام اور یمن کے وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ان کے حلیف ہیں۔

۲۔ ان لوگوں کو بحری اور بری راہوں سے گذر سہ کا حق ہوگا اور وہ ہر شہ پر خیمہ زن ہو سکیں گے۔

اس عہد نامہ کا ایک ایک لفظ انسانیت امن اور خوشحالی کے نظام کا آئینہ دار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم حکومت بھی اسلام کے نظام امن میں برابر کی حصہ دار ہو سکتی ہے۔ اس سے وہ الزام بھی باطل ہو جاتا ہے کہ اسلام نے مذہبی تشدد اور تلوار کی قوت سے غلبہ پایا ہے۔ اسلام کو اور اسلامی حکومت کو انسانیت اور امن کا قیام مطلوب ہے۔ اگر دنیا کی طاقتیں اس صداقت کو محسوس کر لیں تو وہ خود یہ اعتراف کر لینگیں کہ اسلام انسانیت کی بہتری کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتا۔

صلحہ ثقیف | آنحضرت نے ۶۲۷ء میں ثقیف سے معاہدہ صلح کیا۔ یہ قبیلہ اسلامی سفیر عروہ بن مسعود ثقیفی کو قتل کر چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کو صلح کا خیال پیدا ہوا۔ اس وقت اسلام کی طاقت غلبہ حاصل کر رہی تھی لیکن آپ نے ثقیف کے سفیر عبد یلیل اور اس کے پانچ رفقاء کو باریابی کا موقع غنایت کیا۔ آپ نے سفیر کے چند نامناسب مطالبوں کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن معاہدہ صلح کو منظور کر لیا۔ اس صلح نامہ کے الفاظ یہ تھے: ۱۔

۱۔ یہ تحریری وثیقہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری پر لکھا گیا ہے۔

۲۔ مسلمان ثقیف کے علاقہ میں نہ گھاس کاٹینگے نہ لکڑی، نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کریں گے۔

۳۔ جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائیگی، جو زیادہ تجاوز کرے گا اس کو گرفتار کر کے دوبارہ نبوت میں پیش کیا جائیگا۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے جو اس کے خلاف جائیگا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔

یادداشت | اس صلح نامہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا سینہ خارجہ صرف اصلاح حال کا منظر رہتا ہے، اگر ایک سرکش منطقہ کے قاتل افراد بھی قیام امن کے لیے آمادہ ہو جائیں تو ان کے معاشی حقوق کی حفاظت کی جانی ہو اور خلافت و رزی کی صورت میں اسلامی حکومت کے بڑے سے بڑے شہری کو سزا دی جاتی ہو، یہ وہ خصوصیت ہے جو موجودہ حکمران قوموں میں صداقت کے ساتھ نظر نہیں آتی

معادہ بیت المقدس | بیت المقدس کا صلح نامہ فاروق اعظم کے عہد کی یادگار ہے۔ مضمون درج ذیل ہے۔

۱۔ میں عمر خد کے ایک بندے اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے بیت المقدس کے باشندوں کے لیے اس معاہدہ صلح کو منظور کرتا ہوں۔

۲۔ بیت المقدس کے باشندوں کے لیے امان ہے۔ اور یہ امان جان، مال، مگر جا صلیب، تندرست اور بیمار اور قدس کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ مگر جاؤں پر قبضہ نہیں کیا جائیگا۔ نہ ان کو مہدم کیا جائیگا، نہ ان کی صلیبیں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائیگی، نہ ان کے مذہب کے متعلق کسی قسم کا جبر کیا جائیگا۔ نہ ان پر کسی قسم کا جبر و تشدد کیا جائیگا۔

اس معاہدہ میں عیسائیوں کی پاسداری کی وجہ سے یہود کو بیت المقدس میں قیام کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔

لے غیر قوموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے جو پیغام بھیجا جاتا ہے اس کا مقصد بھی اصلاح اور امن و سلامتی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسلام کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے بخران میں نبی کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنی حوث کو بھی پیغام دیا۔ اسلام قبول کرو اور امن و سلامتی کے حلقہ میں رہو گے۔ ابن ہشام ج ۲ ص ۳۷

۳۔ تاریخ طبری ج ۳ فتح بیت المقدس پر بیچنگ آف اسلام (دعوت اسلام) آرٹلڈ ص ۳۷

۴۔ عیسائی یہود کو حضرت مسیح کا قاتل سمجھتے تھے۔ چونکہ اس حادثہ کا مرکز وقوع بیت المقدس تھا اس لیے عیسائیوں کی رعایت ضروری تھی۔ رومی مسلمانوں کے حریت تھے۔ مگر معاہدہ میں ان کو امان دیا گیا اور انہیں رومی علاقوں میں جانے کی اجازت دی گئی۔

یادداشت | قدس کا معاہدہ اسلام کے صیغہ خارجہ کے مقصد کو اچھی طرح ظاہر کرتا ہے۔ اگر اسلام مذہبی تشدد اور دینی تعصب کا قائل ہوتا اور غارتگری کو جائز رکھتا تو فتح قدس سے زیادہ اور کوئی اچھا موقع نہ تھا۔ ایک ایسی حکومت جو محاذ پر فاتح کی حیثیت رکھتی۔ دوسرا مذہب رکھنے والے حریفوں کے علاقہ میں امن انسانیت کا اس سے بہتر مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی تاریخ میں اس پُر امن انقلاب کی مثال نہیں ملتی جو فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کے بعد رونما ہوا۔ یہ انسانیت کا انقلاب تھا جس کی مثال دریافت کرنا مشکل ہے۔ مسٹر آرنلڈ نے بجا طور پر یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ دور اندیشی کی ایسی مثال تھی جو صدیوں کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔

دفعہ ۲۶ صیغہ امور داخلہ

اسلامی حکومت کے نظام میں داخلی امن و نظم کا کام صیغہ امور داخلہ سے متعلق ہر ریاست عامہ کے شہریوں کے حقوق، جان و مال اور عزت و آبرو کی نگہداشت اس صیغہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ صیغہ جمہور کے باہمی معاملات کو درست رکھنے پر زور دیتا ہے، صیغہ عدل و انصاف اور صیغہ مفاد عامہ کو ان کے فرائض کی ادائیگی کے قابل بناتا ہے۔ اور حکومت کے اعلیٰ و ادنیٰ احکام کو قانون کے مطابق کام کرنے پر آمادہ رکھتا ہے۔

پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنہ میں یشرب پہنچ کر اس کو اسلام کی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا اس کا نام مدینہ اور قبلہ اسلام رکھا، اسے حرم کا خطاب دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے حلقہ امن و نظم میں انسان کی جان و مال اور آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔

لہ مدینہ کا نام مکینہ اور سیۃ البلدان (دارالحکومت اور شہروں کا سردار) بھی ہے۔ و قالوا یا خبر دار المصطفیٰ۔

آنحضرت نے مدینہ میں سب سے پہلے امور داخلہ کی طرف توجہ فرمائی اور اس سلسلہ میں اپنی حکمت عملی کی بنیاد حسب ذیل امور پر قائم کی۔

۱۔ مدینہ کو نظم و حکومت کا مرکز قرار دیا اور داخلی نظام کے تمام شعبوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔

ب۔ یہود (بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع) مدینہ کے اطراف میں قلعہ بند مکانات اور برجوں میں بود و باش رکھتے تھے۔ دولت مند تھے، بااثر تھے اور جنگ کا ساز و سامان رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے یہ معاہدہ کیا کہ انہیں مذہبی آزادی حاصل رہیگی اور وہ زمانہ امن میں مسلمانوں کے حلیف اور زمانہ جنگ میں رفیق تصور ہوں گے۔ اس معاہدہ سے آغاز کار میں معاملات داخلہ کی تنظیم میں کافی امداد ملی۔

۳۔ قریش مکہ ہجرت کے واقعہ سے شدید برہم تھے۔ ان کے لیے مدینہ میں مسلمانوں کا اجتماع ناقابل برداشت تھا، ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس نظام پر جارحانہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ نے اس کے مقابلہ میں سرحدی دفاع کا انتظام کیا۔ اور حملہ آوروں کو باز رکھنے کے لیے نیم فوجی مہیں (جن کو سر یہ کہتے تھے) جاری کیں۔

۴۔ مدینہ کے نظم و داخلی کے متعلق آنحضرتؐ کے طریقہ کار کا ذکر سیرت و تاریخ کی تمام مستند کتابوں میں ہشام، طبری ابن اثیر اور ابن کثیر میں موجود ہے۔ آپ نے وقتاً فوقتاً جو احکام اس سلسلہ میں نافذ کیے ان میں سے اہم درج ذیل ہیں۔ احکام نبویؐ: کوئی شخص دوسرے شخص پر تلوار نہ اٹھائے۔ افراد حکومت رعیت کی خیر خواہی کریں۔ عوام رئیس حکومت کی اطاعت کریں۔ حکومت حکمت اور تدبیر کے ساتھ کی جائے اور شور مچی حکومت عملی کارِ بزمِ سمجھا جائے۔

(صحیح البخاری کتاب الاحکام۔ فتح الباری، ج ۳، ص ۹۵-۱۸۳)

۵۔ سیرۃ ابن ہشام (روضہ الاثاف ۲ ص ۱۶ طبع جالبہ مصر۔

۶۔ سہ حملہ آوروں کی اطلاع آنحضرتؐ کو فتنی تھی اور آپ اسی اطلاع پر سر یہ روانہ کرتے تھے اس سلسلہ کی پہلی مہم کے امیر (کمان افسر) عبیدہ بن حوش تھے۔ اس میں ساٹھ تیر آدمی تھے جنہوں نے تنیدہ مرہ کے قریب دفاعی محاذ قائم کیا تھا۔ تاریخ میں اس قسم کی ترین مہموں کا ذکر کیا گیا ہے (دہری ج ۳ ص ۱۱۶ ابن اثیر ج ۲ ص ۱۱۶ و ۱۱۷)۔

(۵) مدینہ پر اکثر بیرونی حملہ کا خطرہ پیدا ہوتا تھا، آنحضرتؐ شدید مواقع پر حجاز کی کمان کے لیے خود باہر تشریف لیجاتے تھے اور اپنی عدم موجودگی میں مدینہ کا داخلی انتظام اپنے نائب الحکومت کو سپرد کر دیتے تھے۔ اس قسم کے نائب ہر ایک، غزوہ کے موقع پر مقرر کیے جاتے تھے۔

(۵) مدینہ کی اسلامی ریاست ابتدا میں صرف ایک شہری ریاست تھی چند سال کی تنظیمات کے بعد اس کا رقبہ بڑھ گیا۔ آنحضرتؐ نے داخلی نظم کے لیے اس کو بارہ صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبہ پر ایک امیر عامل (گورنر) مقرر فرمایا۔ یہ تھا صیغہ داخلہ کا پہلا باضابطہ کام جو آئندہ کے لیے تنظیم مملکت کی بنیاد بنا۔

۱۔ آنحضرتؐ کے نائب حکومت (حوالہ کے لیے تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ کے صفحات دیے گئے ہیں)

- ۱۔ غزوہ ودان و ابواء سنہ ہجری ۳۲ نائب الحکومت سعد بن عبادہ انصاری
- ۲۔ بواط سنہ ۳۲ سعد بن معاذ انصاری
- ۳۔ العشیر سنہ ۳۲ ابوسلمہ بن عبدالاسد
- ۴۔ معرکہ الغری (وادی سفوان) سنہ ۳۲ بنی زید بن حارثہ
- ۵۔ بدر اکبری سنہ ۳۲ (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۶) عمرو بن ام کلثوم
- ۶۔ بنی قینقاع سنہ ۳۲ (ابن کثیر ص ۵۱) ابولبابہ بن منذر انصاری
- ۷۔ الکدہ سنہ ۳۲ عمرو بن ام کلثوم
- ۸۔ بخران سنہ ۳۲ ص ۵۳
- ۹۔ احد سنہ ۳۲ ص ۵۴
- ۱۰۔ بنی نضیر سنہ ۳۳ ص ۶۵
- ۱۱۔ بدر ثانیہ سنہ ۳۳ عبداللہ بن رواحہ
- ۱۲۔ خیبر سنہ ۳۴ سبلع بن عوف انصاری
- ۱۳۔ فتح مکہ سنہ ۳۴ ابوہریرہ بن حبیب غفاری
- ۱۴۔ تبوک سنہ ۳۴ سبلع بن عوف

۲۰ (ملاحظہ ہو صفحہ ۵۰۳)

خلیفہ اول صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) اور خلیفہ دوم فاروق اعظم کے عہد میں بھی معمولی صیغہ داخلہ نے اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ صدیق اکبر کے زمانہ میں یہ صیغہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ ایک حصہ میں باقاعدہ نظام قائم تھا۔ ملک متعدد صوبوں میں منقسم تھا اور ہر صوبہ پر ایک گورنر حکومت کرتا تھا۔ دوسرا حصہ شام کے محاذ جنگ پر مشتمل تھا یہاں انتظامی حکومت فوجی کمان کے ماتحت تھی۔ فوج کے سپہ سالار ہی اس علاقہ کے گورنر ہوتے تھے۔

صوبہ	صوبہ	صوبہ	صوبہ
۱۔ مکہ	عقاب بن اسید بخاری	۲۔ طائف	مالک بن عوف، عثمان ابن ابی العاص
۳۔ بحرین	العلاء بن الحضرمی	۴۔ عمان	عمرو بن العاص
۵۔ نجران	سفیان بن الحوب	۶۔ صنعاء (مین)	ہماجر بن ابی امیہ
۷۔ کوفہ	علاء بن الحضرمی	۸۔ جند	معاذ بن جبل
۹۔ نخلان	یعلیٰ بن امیہ	۱۰۔ نیوا	یزید بن ابی سفیان
۱۱۔ بصرہ	جریر بن عبداللہ	۱۲۔ کوفہ	مغیرہ بن شعبہ

دیکھو صحیح البخاری (ماکان یجسث لہ الامراء) فتح الباری کتاب التہنی ۱۴۶ ص ۵۰۵، فتح البیہ مصر۔ تاریخ

طبری ج ۳ ص ۱۶۷

صوبہ	صوبہ	صوبہ	صوبہ
۱۔ مکہ	عقاب بن اسید	۲۔ طائف	عثمان بن ابی العاص
۳۔ صنعاء (مین)	ہماجر بن ابی امیہ	۴۔ حضر موت (د)	زاید بن بید
۵۔ جند	معاذ بن جبل	۶۔ زبید (د) (مصر مع)	ابوموسیٰ اشعری
۷۔ نخلان	یعلیٰ بن امیہ	۸۔ بحرین	علاء بن الحضرمی
۹۔ نجران	جریر بن عبداللہ	۱۰۔ کوفہ	مغیرہ بن شعبہ
۱۱۔ بصرہ	ابوموسیٰ اشعری	۱۲۔ کوفہ	مغیرہ بن شعبہ

اس حصہ ملک میں حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد، شرجیل، یزید، عمرو، امرا لشکر جمع تھے
(تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۱۶۱)

فصل ۲ صیغہ جہاد و دفاع

جہاد کا مفہوم، انتہائی قوت سے حملہ آور دشمن کی مدافعت کرنا، جہاد ہے۔ (الجمہاد
استفراغ الوسع فی مدافعة العدو امام راعب)

جہاد پہلے درجہ میں صرف ایک جدوجہد ہے جو حق و صداقت کے لیے حرکت
میں آتی ہے۔ اور اس کو جنگی معرکہ آرائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ جدوجہد صرف ایسے
ماحول کا مطالبہ کرتی ہے جس میں اسلام کا ضمیر، زبان اور قلم اپنا پیغام دونوں تک پہنچانے
میں آزاد ہو لیکن اس وقت جبکہ دشمن طاقتیں علم و عقل کی رہنمائی سے محروم ہو کر مقابلہ
پر آجائیں اور اسلام کی طاقت اور اسلامی جماعت کے خلاف تباہ کن سازشیں اور
علی الاعلان جنگی تدبیریں آنے لگیں تو ایسے وقت میں جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ
دشمنوں اور ان کے تمام جنگی مرکوزوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے۔ اور ان کو فتح کر کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰۳)	صوبہ	گورنر	صوبہ	گورنر
۷۔ مصر	عمر بن العاص	۹۔ دمشق	ساد بن ابوسفیان	گورنر
۸۔ محض شام	عمیر بن سعد	۱۰۔ بحرین	عثمان بن ابی العاص	

(تاریخ الامم طبری ج ۵ ص ۴۲ ستائش)

عہد عثمانی میں ماورائے عرب کے حسب ذیل صوبوں کو برسی، ہیبت حاصل تھی، مصر، دار الحکومت، مقبوضات عراق،
ایران، قسطنطنیہ، دار الحکومت آرمینیا، کوفہ، مرکز حکومت آذربائیجان، مصر، مرکز حکومت مقبوضات شمالی فریڈیہ، شام
صوبہ نجد، اردن، فلسطین، دمشق، حمص۔

(حاشیہ صفحہ ۵۱) ۱۔ مفردات القرآن امام راعب (جد) ۲۔ توہیات سید شریف طبع استنبول، ۳۔ الجمہاد جوالہ غازی دین
الحق ص ۵۵۔ ۴۔ کلیات العلوم ابی البقا، صفی الجہاد، الدعاء الی دین الحق والقتال ج ۱ ص ۱۶۰

دم لیا جائے۔

جہاد کا نصب العین یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ خدا کا بول بالا رہے۔ قرآن حکیم نے اس نصب العین کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے: ﴿كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ خدا کے باغی منکروں کا دعویٰ سزگوں رہے اور اللہ کا بول ہمیشہ بالا رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی یہی نصب العین متعین ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا: "یا رسول اللہ ایک شخص مال بوٹنے کے لیے جنگ کرتا ہے، دوسرا شخص ذاتی شہرت کے لیے محاذ جنگ پر لڑتا ہے اور تیسرا شخص غرور و شجاعت کی نمائش کے لیے میدان جنگ میں آتا ہے۔ ان میں سے کونسا شخص جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پورا کرتا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا: (مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) تینوں میں سے کوئی نہیں بلکہ وہ شخص جو اس لیے جنگ میں حصہ لیتا ہے تاکہ ہمیشہ کلمۃ اللہ بلند رہے اور اللہ کا بول بالا نظر آئے۔"

جہاد کا نصب العین اشخاص ہر کہ اس پر کسی اضافہ کی ضرورت نہیں اس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اسلام کے بدترین مخالفوں نے بدترین تعصب کے ماتحت جہاد کا جو کچھ مفہوم سمجھا ہے اسلام کا قانون اور جہاد کی تاریخ اس سے بری ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ: اسلام نے جنگ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے (۱) جہاد فی سبیل اللہ وہ معرکہ جنگ جو خدائے واحد کی راہ میں انسانیت عامہ کی توجید و تنظیم اور فلاح و صلاح کے لیے گرم ہوتا ہے۔ (۲) قتال فی سبیل الطاعت وہ جنگ جو خدائے بے پروا ہو کر

طاقت کے غور میں انسانی بہتری کے ہمہ گیر مطمح نظر سے علیحدہ ہو کر لڑی جاتی ہے اور جس کے نتیجہ میں خدا کا نام لینے والی کمزور قوموں، مردوں، عورتوں اور بچوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ایماندار انسانوں کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے اور خدا کے منکر جب لڑتے ہیں تو ان کی جنگ طاغوتی جنگ ہوتی ہے جس کا اصلی نام شیطانی جنگ ہے۔

قرآن کی رو سے اس دنیا کے فرمانروائے حقیقی کا منشاء یہ ہے کہ اس کا پیغمبر اور اس کے فرمانبردار انسان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اختیار کریں۔ مسلمان معرکہ الاراء ہوں تو فی سبیل اللہ اور جان دیں تو فی سبیل اللہ

ایک مرتبہ پیغمبر عظیم نے ابوسعیدؓ سے فرمایا ”وہ انسان جس نے اللہ کو خوش کر لیا اسلام کو اپنا مذہب بنالیا اور محمد کو رسول تسلیم کر لیا، اجت پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن اس مرحلہ پر ایک اور کام باقی ہے جس سے انسان سو درجے بلند ہو جاتا ہے۔“ ابوسعیدؓ نے دریافت کیا ”یا رسول اللہ اس کام سے بھی مطلع فرمائیے“ آنحضرتؐ نے اس کے جواب میں تین بار ایک ہی نعرہ بلند کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ! جہاد فی سبیل اللہ! جہاد فی سبیل اللہ!

۱۔ دیکھو قرآن عظیم و مالکم تعاتلون الخ الذین امنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفرو ایضا تقاتلون فی سبیل الطاغوت الخ پ (النساء رکوع ۱۰) طاغوت کا مفہوم۔ دیکھو معرواۃ امام رابع (مبہودین دون اللہ۔ البصائر عن طریق النجیر) دیکھو لفظ طغی (النهاية ج ۳ ص ۳۲)

۲۔ قرآن عظیم (حکم بنام پیغمبر عظیم) تقاتل فی سبیل اللہ۔ النساء آیت ۴، و جاهد فی سبیل اللہ پ (توبہ۔ حکم بنام جہور امت) جاهد فی سبیل اللہ پ (۱۱۳) بقرو۔ تقاتلوا فی سبیل اللہ پ (بقرو۔ آیت ۲۴۴) جہاد فی سبیل اللہ پ (النساء۔

۳۔ صحیح مسلم (دیکھو مشکوٰۃ کتاب الجہاد ص ۴۳۳) عن ابی سعیدؓ

حکم جہاد | جہاد ایک فرض ہے عظیم الشان فرض! حکم ہے اور حکم بھی فرمانروائے حقیقی، خداوند
ذوالجلال کا:

حکم اور مفہوم حکم | جنگ تم پر عائد شدہ فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک
چیز تم کو بری معلوم ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہو اور وہ
تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کس بات میں بہتری ہے
اور کس میں خرابی، اور تم نہیں جانتے (قرآن عظیم سبقرۃ آیت ۲۱۶ شیخ الحدیث متوسط^{۲۲})

اسلامی فوج (جند)

”اسلامی فوج“ شیرازہ بند مجاہد سپاہیوں کی ترکیب، تنظیم، اتحاد اور اجتماع
سے وجود پذیر ہوتی ہے، اس کا ہر فرد صیغہ جہاد و دفاع کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اسلام
اور مسلمانوں کے تحفظ پر مامور ہے۔

اسلامی فوج قانوناً خدا کی فوج ہے اور خدا کا اعلان یہ ہے (وإن جندنا لله
والغالبون) بیشک ہماری فوج ہی غالب و فاتح ہے۔

عہد سعادت میں اسلام کے دشمنوں کو اپنی فوجی طاقت اور کثرت پر غور تھا
لیکن قرآن نے دشمن فوج کو (أضعف جنداً) ایک بہت ہی کمزور فوج کا خطاب
دیا۔ ان دونوں بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنی کم سے کم فوج اور دشمن کے زیادہ
سے زیادہ لشکر کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کم

۱۔ قرآن عظیم ۲ بقرۃ کتب علیکم القتال وھو کفر لکم

۲۔ قرآن حکیم میں فوج کے لیے جند کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھو معجزات امام راغب لفظ جند الہایا بن لشریح ۲۱۵
۳۔ قرآن حکیم ۲۱ والصفۃ رکوع ۳۵ قرآن حکیم ۲۱ سورہ مريم ۱۹ رکوع ۵

سے کم فوج کے متعلق اسلام کی روح کیا ہو اور دشمن کی زیادہ سے زیادہ فوج کے لیے اسلام کیا نظریہ رکھتا ہو۔ قرآن حکیم کے آخری حصہ میں اسلام کی اجتماعی اور عسکری شیرازہ بندی کی طرف نہایت ہی پاکیزہ اشارہ کیا گیا ہے۔ جب خدا کی کمک اور فتح پہنچ جائیگی تو یہ صاف نظر آئے گا کہ انسان فوجوں کی صورت میں اللہ کے دینی نظام میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن کے اس مفہوم سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے دین کی فوج ہیں۔ جن کے لیے فتح منجانب اللہ مقدر ہے۔

سپاہی (مجاہد) اسلامی فوج کے سپاہی کا قانونی نام مجاہد ہے صرف مجاہد نہیں بلکہ مجاہد فی سبیل اللہ جس کے معنی ہیں خدا کی راہ میں جہاد و جنگ کرنے والا لشکری مجاہد اسلامی فوج میں حاضر رہنے والا رکن ہے۔ اس اعتبار سے ان تمام شہریوں کو فوجیت رکھتا ہے جو فوجی خدمت پر حاضر نہیں ہیں (دیکھو قرآن عظیم) ”وہ لوگ جو گھر پر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں برابر نہیں ہیں۔“ اللہ نے مجاہدین کو قاعدین (غیر فوجی افراد) پر اجماع کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔

ان آیات کی رو سے فوجی سپاہیوں کے حقوق کی فوقیت کا اظہار ہوتا ہے اسلامی حکومت ان کو غیر معمولی اہمیت کے ساتھ پورا کرنے پر مامور ہے۔
فوجی سپاہی کا عقیدہ انما الحیوة الدنیا لعب و لاھو ”زندگی برا کھیل ہے“

۱۔ کثافت زخمی ج ۴ سورۃ النعر ص ۲۴۹۔ راذا جاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس یدخلون فی دین اللہ اھواجا

۲۔ اسلامی عہد میں فوج کو چند ذرا فوج کو اجناد کہنا جاتا تھا۔ دیکھو النہایہ ابن اثیر ج ۱ ص ۲۳۔ باب الحیم مع النون (فی حدیث عمر از خرج الی الشام فقلی الامر الالاجناد الشام ۱۲)

۳۔ قرآن عظیم پ، النساء، (لا یستوی القاعدون الخ)۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین
۴۔ قرآن حکیم پ، سورہ محمد ۴

(۱) نصر من اللہ وفتح قریب "فتح منجانب اللہ اور فتح جلدی" (ب) فالنصار
 (الامین عند اللہ) امداد پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ! (ج) (انما امواتکم و
 اولادکم فیقتلکم) میدان جنگ میں مال اور اولاد کا تصور ایک فتنہ ہے جس سے محفوظ
 رہنے ہی میں نجات ہے۔

مجاہد سپاہیوں کا باہمی تعلق | سب سپاہی ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں (اولئک بعضہم
 اولئک بعضہم)

فوجی خدمت سے شہداء شہری | کمزور، مریض اور تنگ حال شہری فوجی خدمت سے مستثنیٰ ہیں۔
 لیس علی الضعفاء ورا علی المرضی ولا علی الذین ما یتفقون حرج اذا انصحوا بشرطیکہ وہ
 دوسری شکل سے اسلام سے خیر خواہی کا حق ادا کریں۔

فوج کی تشکیل

- ۱۔ اسلامی فوج کا پہلا دستہ - بیس مجاہد سپاہی (ان لیکن منکم عشرون) (قرآن حکیم)
- ۲۔ اسلامی فوج کا دوسرا دستہ - سو مجاہد سپاہی (ان لیکن منکم مائتہ)
- ۳۔ اسلامی فوج کا تیسرا دستہ - ایک ہزار مجاہد سپاہی (فان تکن منکم الف)
- ۴۔ اسپ سوار فوج - قرآن عظیم میں اس فوج کو رباط انجیل کا نام دیا گیا ہے اور دشمن کو
 مرعوب کرنے کے لیے سوار فوج کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ بدر کبریٰ سنہ ۶ میں سلامی

۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف

۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف

۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف

۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف

۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف ۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف ۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف ۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف

۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف ۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف ۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف ۱۰ قرآن حکیم ۲۰ الف

فوج کے ساتھ صرف دو سو اترتھے احد سترہ میں مستقل سوار فوج قائم ہوئی جس کی کمان زیر بن العوام کو ملی سنہ میں تبوک کے محاذ پر سوار فوج کی تعداد دس ہزار تک پہنچ چکی تھی جو پوری فوج کا $\frac{1}{10}$ حصہ تھی۔

۵۔ فولاد پوش فوجی دستے قرآن حکیم نے دنیا میں سب سے پہلے انسان کی طبع ایجاد کو اس بات سے مطلع کیا کہ فولاد کے اندر خداداد فولادی قوت موجود ہے وہ ایک ٹھوس جنگ میں کام کرنے والی شدید اور سنگین چیز ہے جس میں انسان کے لیے بے حد و بے قیاس فائدے ہیں۔

پیغمبر عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں قرآن کی اس تحقیق سے پورا پورا فائدہ حاصل کیا۔ یہ بات تعجب انگیز ہے کہ بدر کبریٰ سنہ میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی بھی فولاد پوش نہ تھا۔ احد سترہ میں آپ نے پہلی مرتبہ تلوہ سپاہیوں کی زرہ پوش پلٹن قائم کی لیکن فتح مکہ کے تاریخی محاذ پر جب آپ نے اپنی دس ہزار فوج کا مظاہرہ کیا تو اس کا ہر سپاہی فولاد میں غرق تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدمی لوہے کے سمندر میں تیر رہے ہیں حضرت عباسؓ نے ابوسفیان کو یہ مظاہرہ ایک ٹیلہ سے دکھایا تو وہ پکار اٹھا ”اب محمد کی حکومت زبردست ہو گئی ہے“۔

۶۔ ایک مکمل فوج۔ ہر وہ فوج جو کسی ایک محاذ پر دشمن کی فوج کا مقابلہ کرے اسلام کے قانون عسکری کی رد سے ایک مکمل فوج سمجھی جائیگی۔ اس فوج کی تعداد حالات کی نسبت اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (البرکۃ فی نواصی الخیل عن النبیؐ) گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے (الخیل معقودہ فی نواصیہا الخیر الی یوم النبیؐ) منذ الاجرو المغمم عن عرقہ (گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بہتری بندھی ہوئی ہو یعنی اجر ہو اور غنیمت) صحیح البخاری کتاب الجہاد۔

عہد نبوی میں مختلف محاذوں پر فوج کی تعداد اور تناسب حسب ذیل تھا:-

محاذ	اسلامی فوج	دشمن فوج
۱۔ بدرؓ	تین سو تیرہ ^{۳۲}	ایک ہزار
۲۔ احدؓ	سات سو	
۳۔ موتہؓ	تین ہزار	ایک لاکھ
۴۔ فتح مکہؓ	دس ہزار	
۵۔ خینکؓ	بارہ ہزار ^{۱۲}	
۶۔ تبوکؓ	تیس ہزار	

۷۔ عام لام بندی (جمع آوری افواج) جب بیرونی دشمن کی طرف سے عام حملہ ہوا اور جنگ میں جنگ عمومی کی شان پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اسلامی فوجوں کی لام بندی اور جمع آوری از روئے حکم فرض ہے۔ اس قسم کے حالات میں ریاست عامہ کے ہر شہری کے لیے فوجی خدمت لازمی ہے۔ (قاتلو المشرکین کافۃً کما یقاتلونکم کافۃً قرآن عظیم پ۔ التوبہ ۳۶)

۸۔ فوجی لباس۔ فوج کا لباس خاص ہونا چاہیے، اس کی تجویز اور تیاری میں جداگانہ امتیاز حفاظت اور جنگی ضرورت و مصلحت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

یادداشت [آنحضرت نے جنگ بدر کی ایک گفتگو میں عوف بن حرث سے جنگی لباس کا ذکر کیا ہے۔ عزوہ احد میں آپ کے محافظ دستہ کے پچاس تیرا نڈا زپاہی مکمل سفید وردی میں ملبوس تھے اور آنحضرت خود دو فولادی زر میں پہنے ہوئے تھے۔

فتح مکہ کے محاذ پر اسلامی فوج کے دس ہزار سپاہی فولادی لباس میں اس طرح غوث تھے

کر آنکھوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا۔ آنحضرتؐ فولادی زرہ کے علاوہ نشان امتیاز کے طور پر سرخ رنگ کی چادر میں ملبوس تھے۔

فتح مکہ کے بعد ایک فوجی افسر نے فاتح فوج کے ہر سپاہی کو توشہ خانہ سے اعلیٰ لباس دیا تھا۔ جسے حضرت علیؑ کی تجویز پر واپس لے لیا گیا تھا۔

۹۔ امیر الافواج (امیر الاجناد) اسلامی افواج کا سالار اعظم (

بادداشت) امام تمام اسلامی افواج کا قائد اعظم ہوتا ہے کسی ایک فوج یا متعدد فوجوں کے لیے امیر الافواج کا تقرر اسی کا حق ہے۔

پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال کے اندر کم و بیش انیس جنگی محاذوں پر امیر الافواج کے فرائض بذات خود انجام دیے اور پینتیس فوجی مہموں کے لیے امراء افواج کا تقرر فرمایا۔

خلافت راشدہ کے عہد میں فوجی تنظیم کا کام بڑے پیمانہ پر تھا۔ اس عہد میں عراق، شام اور ایران کے محاذوں پر تمام فوجیں امراء افواج کے ماتحت تھیں۔

۱۔ مشہور ترین محاذ۔ بدر الکبریٰ ۲۔ احد ۳۔ خندق ۴۔ موتہ ۵۔ فتح مکہ، حنین ۶۔ تبوک ۷۔ ۸۔ مشہور ترین امراء افواج۔ حضرت علی بن ابی طالبؑ، ابو عبیدہ بن الجراحؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، زید بن حارثہؓ، عمرو بن العاصؓ۔ آنحضرتؐ کی آخری فوج کے آخری امیر اسامہ بن زیدؓ تھے۔ یہ فوج شام کے محاذ کو فتح کرنے کے لیے مرتب کی گئی تھی۔ دیکھو تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲۔ فتح الباری عسقلانی ج ۱ ص ۱۳۱

۹۔ خلافت راشدہ کے مشہور فوجی کمانڈر۔ محاذ عراق (۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳

محاذِ جنگ کی تشکیل

امیر افواج کا مستقر۔ سپہ سالار افواج کا جنگی ہیڈ کوارٹر

جو بلند اور محفوظ جگہ پر قائم ہوتا ہو اور راز کی طرح خفیہ رکھا جاتا ہو۔

سالار افواج کی حفاظت۔ امیرالاجناد (کمانڈر انچیف) کی حفاظت کے لیے طاقتور اور

سلح فوجی دستہ کا تقرر محاذ کی دوسری اہم ضرورت ہے جس کی تکمیل لازماً کی جاتی ہے۔

فوجی حکم کی اطاعت۔ امیرالافواج کا ہر وہ حکم جو مطابق قانون ہو واجب التعمیل ہے۔

نقشہ محاذِ جنگ | جنگ کا مدار محاذِ جنگ کے نقشے پر ہے۔ دشمن کے محاذ کی حالت

فوجی جاسوسی اور عسکری تفتیش طاقت، فوجی تعداد کا معلوم کرنا امیر افواج کے فرائض میں اہم ترین

ہر اس کام کے لیے فوجی جاسوسی اور عسکری تفتیش سے امداد لینا چاہیے۔ اسلامی عہد

میں سب سے پہلے بدر الکبریٰ کے محاذ پر محاذِ جنگ کے نقشے اور عسکری تفتیش سے باقاعدہ

کام لیا گیا۔

۱۷ سنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر فوجی مستقر بالائی مکہ کے بلند حصہ پر قائم کیا گیا تھا۔ ۱۷ سنہ میں

بدر الکبریٰ کی پہلی فیصلہ کن جنگ میں ایک خفیہ اور محفوظ مقام پر آپ کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا۔ جہاں آنحضرت فوجی

پریڈ کا معائنہ کرنے کے بعد تشریف رکھتے تھے۔ سیرۃ ابن ہشام، روض الالفت ج ۲ ص ۳۸۔ ۷ طبع جالیہ

۱۷ سنہ بدر الکبریٰ کے سرکارِ جنگ میں انصار کے ایک مسلح دستے سعد بن معاذ کی کمان میں اس فرض کو انجام دیا۔ ابن ہشام

درمن ج ۲ ص ۶۹۔ جنگ احد ۱۷ سنہ میں پیاس تیز لڑائیوں کے ایک سترے عبداللہ بن جبیر کی کمان میں یہی ڈیوٹی انجام دی تھی

سیرۃ ابن ہشام (روض جلد ۲) ۱۷ صبح بخاری کتاب الاحکام۔ نتج الباری ج ۳ ص ۱۷۱۔ باب السمع والطاعت للامام۔

۱۷ آنحضرت نے بدر کی جنگ سے پہلے عرقِ انبیب میں سب سے پہلے ایک دہقانی سے دشمن کے متعلق تحقیق کی تھی صفر کے

قریب پہنچ کر عیس بن عمرو اور عد بن زبیر کو دشمن کی صفوں کی طرف عسکری تفتیش کے لیے ارسال کیا تھا۔ صفر پہنچ کر آپ نے محاذِ جنگ کے نقشہ کے خطوط پر توجہ کی۔ آپ نے پہاڑوں کے نام دریافت کیے اور ان قوموں کے متعلق علم حاصل کیا جن کی یہاں بود و بادش تھی۔ اس کے بعد ذفران سے گذر کر اسافر کے (باقی بر صفحہ ۵۱۴)

فوجی علم (بریق عسکری) اسلامی فوج کے لیے فوجی علم سر بلندی کا ایک نشان ہو جو ہر محاذ پر لہراتا ہو۔ اسلامی تاریخ میں اس کو الرایہ اور اللوار کے نام سے ذکر کیا گیا ہے علیہ دار کو امیر الرایہ اور امیر اللوار کا منصب حاصل ہوتا ہے۔

یادداشت | عند نبوی میں حسب ذیل محاذوں پر علم نبوی بلند کیا گیا :-

۱۔ لوار اول ثننیہ مرہ سنہ۔ امیر الافواج عبیدہ بن حرث امیر اللوار مصلح بن اثامہ

۲۔ لوار دوم۔ سیف البحر سنہ۔ امیر اللوار حضرت حمزہؓ

۳۔ لوار سوم۔ امیر الافواج سعد بن ابی وقاص۔ امیر اللوار المقداد بن عمر دفاہ الوفا راج اس ۱۹۴

۴۔ لوار چہارم (بریق ابیض) بدر الکبریٰ۔ امیر اللوار مصعب بن عمیر (ابن ہشام غزوہ بدر)

۵۔ لوار پنجم (بریق اسود عقاب) بدر الکبریٰ میں دو سیاہ جھنڈے ہر اول دستوں کے پاس تھے جن میں

ایک کا نام عقاب تھا اور اس کے امیر اللوار حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ دوسرا ایک انصاری

کے پاس تھا (ابن ہشام بدر) تفصیل کے لیے دیکھو دفاہ الوفا راج ۱ ص ۱۹۴-۱۹۵۔

(بقیہ صفحہ ۵۱۳) ٹیلوں کے بعد درختیہ زن ہوئے۔ یہاں سے آنحضرت سوار ہو کر صرف ایک شخص کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک بوڑھے شخص سے دشمن کے متعلق دریافت کیا اس سے معلومات لے کر واپس آئے جب بوڑھے نے دریافت کیا کہ تم دونوں کہاں کے ہونو آپ نے جواب دیا پانی کے ہیں وہ یہ کہہ کر بڑھ گیا کیا عراق کے پانی سے ہو؟

شام کو حضرت علی، زبیر، سعد اور چند آدمیوں کا دستہ جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ دستہ دشمن کے دو آدمیوں کو پکڑ لایا۔ آنحضرت نے ان سے یہ سوالات کیے۔ قریش کے لشکر کی تعداد کیا ہے۔ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نو دس۔ حضور نے فرمایا معلوم ہوا کہ ان کی تعداد نو سو یا ہزار ہے۔ اس کے بعد دریافت کیا کہ قریش نے کہاں چھاؤنی ڈالی ہے اور قبائلی سرداروں میں سے کون کون سے سردار اپنے لشکر کے ساتھ ہیں۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد آنحضرت نے فرمایا "یہ مکہ ہے جس نے جگر کے ٹکڑے تمہارے سانس لاکر ڈال دیے ہیں"۔ سیرۃ ابن ہشام غزوہ بدر الکبریٰ۔

محاذ خندق پر سبوج بندہ ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا۔ کون ہے جو دشمنوں کی خبر مجھ کو لا کر دے اور جنت میں میرا رشتہ ہو۔ حذیفہ نے بیگ کہا۔ فوراً گئے اور خبر لائے کہ دشمن طوفان باد کی دھم سے منتشر ہو رہے ہیں۔ ابن ہشام غزوہ خندق۔ غزوہ خنین کے محاذ پر عبداللہ ابی حداد کو ہوازن کے لشکر میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا اور وہ کامیاب واپس آئے تھے۔ ابن ہشام غزوہ خنین۔

محاذ کی تشکیل (۱) قلب فوج کا مرکزی حصہ (ب) آئینہ فوج کا دایاں بازو (ج) میسر
فوج کا بایاں بازو۔

فوج کی صف بندی - سب بدر الکبریٰ کے محاذ پر پہلی مرتبہ باقاعدہ صف بندی عمل
میں لائی گئی تھی۔ آنحضرت ایک نازک لکڑی کے اشارہ سے صف بندی فرماتے تھے اور
ہر سپاہی کو حکم تھا (استو) صف کے برابر ہو۔ دیکھو قرآن حکیم "خذکی نظر میں وہ لوگ
محبوب ہیں جو اس کی راہ میں صف بندی کر کے لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سیبہ کی
مضبوط دیوار ہیں" پٹ الصف

قلعہ بندی - اسلامی فوج کی صف بندی (بنیانِ مرموص) سیبہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند
ہونی چاہیے، محاذ منظم ہو اور اس میں قلعہ بندیاں قائم کی جائیں۔
خندقیں اور کمیں گاہیں - حملہ کے لیے، دفاع کے لیے اور دشمن کو جال میں لینے کے
لیے خندقیں اور کمیں گاہیں جنگی لائن کا جزو لا ینفک ہیں (واقعد لہو کل مرصد)
حملہ کا طریقہ - جب دونوں فوجیں محاذ جنگ پر جمع ہو جائیں تو مجاہد سپاہیوں کا کام یہ ہے
کہ وہ حملہ کریں اور گردنیں اڑاتے چلے جائیں فَاِذِ الْقَبِيْظُ الْمَذِيْنُ كَفَرُ اَفْضَرِبِ الرِّقَابُ
پٹ محمد

حالت جنگ - جس وقت دشمن حملہ آور ہو اور صلح و امن کے تمام امکانات ختم ہو جائیں تو
اس حالت کو حالتِ جنگ قرار دیا جائے گا۔ اس صورت میں قرآن کے احکام یہ ہیں۔

بہ فتح کہ شہ کے موقع پر محاذ جنگ کی تشکیل اسی صورت سے کی گئی تھی۔ آنحضرت کا ہیڈ کوارٹر قلب میں تھا فوج
کا دایاں بازو (آئینہ) خالد بن ولید کی کمان میں تھا۔ جویریہ مکہ سے شہر کی طرف بڑھا تھا۔ میسرہ زبیر بن العوام کے
اتحاد میں تھا جس نے مقام کدرا سے پیش قدمی کی تھی۔ فوج کا وسطی حصہ قلب ابو عبیدہ بن الجراح کی کمان میں تھا جو حضور
کے آگے آگے بالائی مکہ سے آگے بڑھا۔ دیکھو میسرہ ابن ہشام (روض اللات ص ۲) ص ۲۴۰-۲۴۱ ۲۴۲ بحوالہ بالا صفحہ

محاذ کے پیچھے محاذ۔ دشمن سے جنگ کی جگہ اور محاذ کے پیچھے جو دشمن کی جو طاقتیں جمع ہیں ان کو بھی درہم برہم کر دیا جائے۔ جنگ ہو تو پسپا نہ ہو پیٹھ نہ دکھاؤ، فرار نہ ہو۔ البتہ اگر کسی جنگی تدبیر کے سلسلہ میں محاذ چھوڑ کر پیچھے دوسرا محاذ بنایا جائے اور اس کا تعلق فوجی قوت کو بچانے سے ہو تو یہ صورت مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنی جگہ چھوڑ کر پسپا ہو گا اس کو شدید سزا دی جائیگی۔

انتقام جنگ۔ جب دشمن کی طاقت کا خون ہو جائے ”جنگ جب خود اپنے ہتھیار رکھ دے جس وقت دشمن جنگ سے دست بردار ہو کر میدان جنگ سے کنارہ کش ہو جائے یا حقیقی معنی میں صدق دل سے صلح کی خواہش کرے“ ایسی تمام صورتوں میں ہر صورت کو خاتمہ جنگ کی علامت سمجھا جائیگا۔

جنگی قیدی۔ قرآن عظیم کا حکم ہر شہید اور فیصلہ کن قتال کے بعد دشمنوں کو جنگی قیدی بنالیا جائے اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے اور دوسری یہ کہ ان سے زبردیہ لینے کے بعد رہا کر دیا جائے (فشد اللوثاق فاما مٹا بعد اما فداء) اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کے متعلق کوئی قانون نہ تھا، لیکن اسلام نے انتقام کی آگ پر پانی ڈال دیا۔ اسلامی فوج کو احسان کا حکم دیا اور آسان شرائط پر رہائی کی اجازت مرحمت کی۔ یہ انسانیت کا ایسا مظاہرہ ہے جس کی مثال مغرب کے مدبرین جنگ آج بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس زمانہ میں مفتوح کو جنگ کے بعد ربوں پونڈ تاؤا جنگ سالہا سال تک دینا پڑتا ہے۔ اسلام کے قوانین جنگ میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسٹر اسکاٹ نے تسلیم کیا ہے کہ ”اسلام نے جنگ کی بے رحمیوں کو بہت کچھ ہلکا کر دیا ہے۔ اس نے مفتوحین کو بشرط اسلام پوری آزادی کا حق دیا اور قیمت

قیدیوں کو جبر و تشدد سے بچایا۔ یہ اعتراف مبالغہ نہیں ہے بلکہ اسلامی حکمت عملی کے حسن و خوبی پر ایک مختصراً اظہار خیال ہے۔

صیغہ عدل و انصاف

صیغہ عدل اسلامی حکومت کا ایک مستقل اور اہم ترین شعبہ ہے۔ اس کا نام صیغہ قضاء اور صیغہ جزا بھی ہے۔ اس محکمہ کا قیام خدا کے حکم سے عمل میں آتا ہے۔ خدا حکومت کا اقتدار اعلیٰ اور انصاف کا سرچشمہ ہے۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ کی طرح حکومت کے شعبہ میں بھی عدل اور اعتدال برابری جاری و ساری رہے معمرہ ارض سے حقیقی معنی میں ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے تمام بندے صحیح طور پر بہسولت انصاف حاصل کر سکیں۔

اسلامی صیغہ عدل دنیا کی عدالتوں پر اسلامی عدالت کے امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کی یہ عدالتیں تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے انصاف کے گوہر آبادار کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں جس نے ایک مرتبہ بھی کسی عدالت کا منہ دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نامبارک عدالتیں انصاف کی روح سے خالی ہیں۔ ان سے انصاف حاصل کرنے کے قارون کا خزانہ جھوٹے گواہوں کی فوج رشوت کی تھیلیاں عمر نوح اور صبر ایوب کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات یہ سب چیزیں میسر ہو جاتی ہیں لیکن انصاف حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے

۱۔ اخبار لائڈس۔ سی پی اسکاٹ ج ۱ ص ۱۰۶ مقدمہ ۲۔ قرآنی احکام (ظالم صاف مگر ای میں ہیں) ۳۔ ظالم ایک دوسرے کے معادن ہیں ۴۔ (ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا) ۵۔ (ظالم فلاح نہیں پاسکتے) ۶۔ (جو افراد انسانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ ملزم ہیں) ۷۔ (جو ظلم کرے گا اس کو فوراً بعد از امدادی جائیگی) ۸۔ ہدایت : ۹۔ اوپر سورت کا نمبر ۱۰ اور پچھ آیت کا۔

برعکس اسلام کا صیغہ عدل اصلی معنی میں انصاف کو برروئے کار لانا ہے وہ عدالتوں کی کثرت اور نمائش پر زور نہیں دیتا بلکہ عدل کی حقیقت پر اصرار کرتا ہے۔

۱۔ عدل۔ تمام انسان انسانی حقوق میں برابر ہیں (بشرطیکہ پابند قانون ہوں) عدل کے معنی یہ ہیں کہ شخص کو اس کا حق ملے اور اگر کوئی اس حق پر ہاتھ ڈالے تو جرم کے برابر ظلم کی سزا پائے۔

نظارہ ۱۔ امام راعی صنفانی۔ ”مکافات میں مساوات کا لحاظ رکھنا عدل ہے یعنی نیکی کا صلہ نیکی اور بدی کا صلہ بدی ملنا چاہیے۔“

۲۔ سید شریف۔ ”عدل افراط و تفریط کے درمیان ایک نقطہ مساوات ہے جو اطراف کو برابر رکھتا ہے، اور حق پر آکر مرکب جاتا ہے۔“

۳۔ ابوالبقا خفی۔ عدل ظلم کی ضد ہے۔ عدل یہ ہے کہ حقدار کو حق دلایا جائے اور جس کا حق نہیں اُس سے لے لیا جائے۔

۴۔ علامہ عینی۔ ”عدل واجب التعمیل احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ عدل یہ ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے اور ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔“

۵۔ ظلم، قرآن نے اسلام کے قانون کی حیثیت سے ظالم قوموں، ملتوں، فوجوں، جماعتوں اور ظالم افراد کے خلاف پرجوش آواز بلند کی ہے۔ قرآن میں ایک سو سے زائد ایسی آیتیں ہیں جن میں ظلم کو ناقابل برداشت اور قابل سزا قرار دیا ہے دیکھو مصباح الاخوان، تخریج آیات القرآن و زائر جلیلہ معارف ۳۲۲ طبع قطنیہ مصر ۱۴۰۸ھ

۶۔ العدل ہو المساوات فی المكافات الخ۔ مفردات امام راعی باب العین ص ۸۳-۸۸۔

۷۔ تعریفات سید شریف (امام المتوسط ج ۱ طر فی الافراط والتفریط الخ) باب العین ص ۹۸۔ طبع آستانہ

۸۔ العدل اصلہ ضد الجور الخ کلیات العلوم ابی البقاء فصل العین ص ۳۶۶۔

۹۔ العدل امثال المامورات و بذل الحق الخ۔ عمدۃ القاری شرح البغاری علامہ عینی ج ۱ ص ۳۷۷۔

قضاء و جزاء۔ صیغہ عدل مملکت کے تمام شہریوں کے حقوق (امن، آزادی اور مساوات) کا محافظ ہے حکمہ عدل معاملات کا فیصلہ کرنے میں حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ قانون کی تشریح کرتا ہے۔ قانونی حکم دیتا ہے اور قانون کے مطابق ثابت شدہ حق کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اس کو قضاء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور چونکہ اُس کو جزا و سزا کا حق حاصل ہے اس لیے اس کا ایک نام صیغہ جزاء بھی ہے۔

نظارۃ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ "ان القضاء فیضۃ محکمۃ و سنۃ متبعۃ" قضا ایک فرض اور محکم ذمہ داری ہے اور ایک قانون ہے واجب العمل۔

ابن ہمام حنفی۔ قضا وہ ادارہ ہے جو نزاعی مقدمات کا فیصلہ دیتا ہے۔

الشرعی۔ معاملہ کی حقیقی نوعیت کا دریافت، کرنا، فریقین کا بیان سُننا اور اُن کی مُراد کو سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ دینا قضا کا کام ہے۔

سید شریف۔ دلائل کی بنا پر حق واجب کو تسلیم کرنا اور ثابت شدہ حق کو حکم سے ظاہر کرنا قضا کی حقیقت ہے۔ (ضمیمہ)

قانون عدالت۔ عدل خدا کا حکم ہے، اس لیے خدا کا قانون ہی اسلامی عدالت کا قانون

۱۔ قول عمر بن صیغہ جزاء کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں "ابن کثیر ج ۲ ص ۱۶۱

۲۔ المبسوط الشرعی ج ۱۶ ص ۶۰ ادب القاضی - ۳۔ فتح القدیر ج ۶ ص ۳۵۶ (ادب القاضی)

۴۔ المبسوط ج ۱۳ ص ۳۰ ۵۔ تعریفات سید شریف ص ۱۱۸

۶۔ (ضمیمہ) قضا قرآن و حدیث میں (قرآنی نظائر) فاذا جاء امر الله قضی بالحق (مومن ۹)

اذا قضی الله ورسوله امر (سورۃ احزاب ۳۸) وقضی بینہم بالقسط (یونس ۶۵) دیکھو منافع

القرآن بیت القرآن لا ہو فیصل القاف مع الطاء ص ۵۳۹-۵۴۰

(نظارۃ احادیث) ۱۔ من قضی بالحقکۃ عہدۃ القاری شرح بخاری عینی ج ۱۱ ص ۳۷۶-۳۸۴-۲۔ ان الزبیر

خاصہم رجلاً فقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عہدۃ القاری ج ۱ ص ۱۷

۳۔ العدل هو حکمہ اللہ عہدۃ القاری شرح بخاری عینی ج ۱۱ ص ۳۹۳

کئی ہر

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ شُورَىٰ ٢٥) جملہ فیصلہ طلب معاملات میں

حاکم عدالت کے فیصلہ اور اجتہاد کا مرجع خدا کا قانون ہے۔

میزانِ عدل - میزانِ عدل کے دونوں پہلے برابر ہونے چاہئیں۔ ہر عدالت کا فرض ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام پیغمبر اسلامی معاشرہ کے رہنما اور سردار تھے۔ ان کے ساتھ قانون عدالت اور میزانِ عدل دونوں چیزیں تھیں (وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ٥٦) (الحجۃ رکوع ۳۴)

(د) مسئولیت انسانی - ہر انسان حکومت کے قانونِ عدل کے سامنے جوابدہ اور مسئول ہے۔

نظارۃ ہر انسان اپنے نفس کا نگراں اور ذمہ دار ہے (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٢٦) (النبا ۲۶)۔ تمام انسان جوابدہ ہیں (وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٦) (النبا ۲۶)۔ انسان کا ہر عضو اپنے عمل کا جوابدہ ہے (وَالْبَصَرُ وَالْبَصَرُ الْفَوَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولِهِ ٢٦) (نبا ۲۶)۔ (بیشک انسان کے کان اور آنکھ اور دل سب جوابدہ ہیں۔ ۴) قانونِ نفسِ انسانی کو انسانی طاقت کے مطابق مکلف قرار دیتا ہے (وَنُكَلِّفُ نَفْسًا أَكْلًا وَسَعًا ٢٦) (الانعام ۲۶)۔ (ضابطہ حجاز و سزا۔ ہر پابند قانونِ شہری قانون کی طرف سے اچھا صلہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔

لہٰذا لولا قضیٰ بحکم اللہ فسق اگر خدا کے قانون کے مطابق عدالتیں حکم نہ دیتی تو یہ بدترین جرم ہوتا۔
 عمدۃ القاری (اجر من قضیٰ بالحکمۃ) ج ۱۱ ص ۴۶ تفصیل کے لیے دیکھو بحث قانون۔
 ۵۷ قرآن عظیم (والمیزان بالقسط ۵۷) (الانعام ۵۷) (بالقسط المستقیم ۵۷) (اسرائیل ۵۷)
 (ووضع المیزان ۵۷) (الرحمن)

تہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ۵۷)۔ (وان لیس للانسان الا ما سعى وَاَن سَعِيْءٌ سَوْفَ يَرٰی ثُمَّ يَجْزٰی الْجَزَاءَ الْاَوْفٰی ۵۷) (الانعام ۵۷)

اور ہر قانونی مجرم جرم کے مطابق سزا پانے کا مستحق ہے۔

نظائر | ۱۔ جو انسان ذرہ بھر اچھا قائل اختیار کر گیا وہ اس کا اچھا نتیجہ دیکھ گیا اور جو ذرہ برابر بد عملی (جرم) کا ارتکاب کر چکا وہ اس کی سزا پائیگا (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) پ (الزلزال)

۲۔ سزا جرم کے مطابق دی جائیگی نہ زیادہ نہ کم البتہ اصلاح نفس کے لیے سزا کم دی جاسکتی ہے اور معافی بھی ہو سکتی ہے (وان عاقبتکم نفاع فبوا مثل ما عوقبتکم فی النعم) (جزاء سبقت، سیئئ مثلهما۔ پ، شوروی) جو انسان جرم کر گیا اس کی سزا پائیگا (ومن یعمل سوءً یجز بہ) کسی فرد کو دوسرے کے جرم کی سزا نہیں دی جاسکتی (لا تزر وافرہ) و نہ الاخریٰ پ، انعام)

محکم علیہ

۱۔ عدالت عالیہ مرافعہ امامت کبریٰ۔ اس سلامی یاست عامہ کی سب سے بڑی عدالت مرافعہ (عدالت کا عادل اعظم اور قاضی اکبر)

ملکت کا قائد اعلیٰ (امام) ہوتا ہے۔ (اولی الناس بالقضاء الخلیفہ عمدۃ القاری ص ۶ ص ۳)

لے بالعدل والاحسان۔ عدل کے بعد احسان کا درجہ ہے۔ پ (النمل)
 ۲۔ قرآن حکیم در رفع درجات من نشاء پ انعام ۵۔ کتاب حکومت اور نبوت کے ساتھ آیت بالا کا ربط دیجیے، (یا داؤد — فاحکم بین الناس الخ پ ص ۱۶)
 ۳۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اپنے عہد میں اس منصب کی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے رہے ہیں۔
 (فان جاءك فاحكم بینهما امده پ) (أمرمت لا عدل بینکھ۔ قول نبوی، میں تمہارے درمیان عدل کرنے پر مامور ہوں پ شوروی)۔ قول اعلیٰ یا رسول اللہ اقض بیننا الخ عمدۃ القاری ص ۱۱ ص ۳۱
 عدالت انبیاء کے لیے دیکھو ص ۳۹۳ عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ کان رسول اللہ ھجری۔ والخلفا بعدہ
 المبسوط ۶ ص ۸۶ (عہد فاروقی کی عدالت عالیہ مرافعہ اور عدالتی کونسل — کان عمر اذا رقت حادثت قال

۴۔ عدالت فوق العادہ (اسپیشل ٹریبونل) (

یہ عدالت خاص حالات میں خاص معاملات کے لیے مخصوص علاقوں میں قائم ہوتی ہے۔

ابتدائی عدالتیں - ۱۔ عدالت صلح - ۲۔ عدالت اصلاح - ۳۔ عدالت تحکیم - ۴۔ عدالت
حاکمہ ابتدائیہ)

۱۔ عدالت اصلاحیہ (اولین عدالت) عدل کا طبعی منشا یہ ہے کہ معاشرہ کے

۱۷۔ عبد صدیقی ثنی اس منصب پر فاروق اعظم فائز تھے (قال لہ عمر انا اکتفیک المجزاء) (تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۱۶۱) (ملفوظ ابوبکر کوثی عمر القضاء سنن کبریٰ ج ۱ ص ۸۲) فاروق اعظم نے اس عہدہ پر عبداللہ بن مسعود کو مقرر فرمایا تھا۔ دیکھو حوالہ مندرجہ بالا۔

۱۱۔ اس عہدہ کے چند نظائر :- شریح بن الحارث (عہد فاروقی)، قاضی عدالت عالیہ بصرہ (عہدہ القاری ج ۱۱ ص ۳۹۷)، ابو موسیٰ اشعری رئیس مجلس قضاء بصرہ عہد فاروقی - المبتدأ الشرعی ج ۱۶ ص ۶۰ - کعب ابن سور عہد فاروقی عادل اکبر ولایت بصرہ - سنن کبیر بیہقی ج ۱۰ ص ۸۶ - معاویہ رئیس مجلس قضاء شام (عہد فاروقی) (حوالہ بالا ص ۶۵) عبید اللہ بن ابی بکرہ (عہد صدیقی) ولایت سبختان (عہدہ القاری ج ۱۱ ص ۳۸۷) موسیٰ بن انس تابعی (عہد عمرو بن عبدالعزیز) ولایت بصرہ (عہدہ القاری ج ۱۱ ص ۳۹۱) — اسی عہدہ حبیب ادیل تابعی اور تیغ تابعی بھی مقرر ہوئے ہیں - حسن بصری - زرارہ بن ادنی بصرہ میں - عبد الملک بن یحییٰ - دیکھو عہدہ القاری ج ۱۱ ص ۳۹۰ - ۳۹۱ کتاب الحاکم الی عالمہ

۳۔ عہد نبوی میں زیادہ تر اس قسم کی عدالتیں ضرورت کے مطابق قائم کی جاتی تھیں۔ عہد خلفاء میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں (بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحال والقضاء وکذلک الخلفاء بعدہ)
مسند کبریٰ، ج ۱۰ ص ۸۶ (آداب القاضی) — عہد نبوی کی خاص عدالتیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح عدلت
نجران۔ علی مرتضیٰ۔ معاذ بن جبل۔ ابو موسیٰ اشعری عدالت میں (دیکھو حوالہ مندرجہ بالا) عمرو بن العاص بھی اسی
قسم کی عدالت کے رئیس مقرر کیے گئے تھے۔ المبسوط ج ۱۶ ص ۶۷، اصفیٰ حوالہ عمدۃ القاری ص ۱۱ ج ۸ ص ۸۶، ج ۸ ص ۸۶۔

افراد برابر کے حقوق کے مالک ہوں، اور ان کے درمیان تباہ کن اختلاف بالکل پیدا نہ ہو اگر پیدا ہو تو ترقی نہ کرے۔ موجودہ عدالتی نظم اس منشا کے خلاف ہے۔ اس کا کام عوام کے درمیان مستقل کشمکش کو باقی رکھنا اور مقدمہ بازی کو مستقل صورت دینا ہے۔ اسلام کا نظام عدل اس صورت کو گوارا نہیں کرتا۔ عدالت صلح پہلی عدالت ہے جو قانونی عوامل سے زیادہ جانبین کے اخلاقی عوامل سے کام لے کر ۹۹ فیصدی مقدمات کو ابتدائی عدالت حاکم میں پیش ہونے سے پہلے ختم کر دیتی ہے۔ صلح کا یہ رجحان عدالتی لوٹ کھسوٹ سے بالاتر ہو کر آخری عدالت تک باقی رہتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسانی برادری کو ہمہ گیر سکون حاصل ہوتا ہے۔ عدالت اصلاح، عدالت تحکیم بھی قانونی طرز پر اس اہم مقصد کی تکمیل میں حصہ لیتی ہیں عدالت اصلاح بین الناس (یہ عدالت قانونی دعاوی کو سننے کے بعد، صلح کی اخلاقی کوششوں کے ناکام ہونے پر نزاعی مقدمات کو مصالحت کے اصول پر طر کر دیتی ہے۔ اور اس مقصد میں قانون سے پورا کام لیتی ہے۔ اصلاح کے قانونی معنی یہ ہیں کہ پیدا شدہ باہمی فساد کو دور کر دیا جائے (عمدة القاری ج ۶ ص ۱۴۱، کتاب الصلح ص ۳۰۱-۳۰۲۔ قرآن حکیم فاصلوحا بینہما بالعدل پانچ حجرات آیہ ۹)

۱۔ (الصلح خیر)۔ قرآن حکیم صلح بہتر ہے، قاضی عہدہ کے اعتبار سے اس امر پر امر ہے کہ وہ سب سے پہلے مقدمہ کے ذمہ دار کی پیشکش کرے۔ المبسوط للسخی ج ۱۶ ص ۶۱ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم عدالت عالیہ امامت کبریٰ کے عادل البرک کی حیثیت سے بذمہ عدالت صلح کا کام کرتے تھے (فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۵۵ باب الامام یأتی قومہ فیصل) ۲۔ قرآن حکیم میں نزاعی مقدمات کے سلسلہ میں قانوناً مصالحت پر زور دیا گیا ہے کہ راہ انصافیت عامہ کے افراد کے درمیان نزاعی مقدمات میں اصلاح پر زور دینا بہترین ذمہ داری ہے (النساء ۵۸) ۳۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں مصالحت کر دینی چاہیے۔ پانچ حجرات ۱۱ (۳) بقرہ ۲۱۳ و تفسیر ابن النبی فرماں نبوی: نماز، روزہ اور صدقہ سے بہتر یہ کام ہے کہ نزاعی معاملہ کو سمجھا کر مصالحت کرادی جائے (ابوداؤد ترمذی النسخ ج ۳ ص ۱۸۳) ۴۔ عہد نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عدالت اصلاح کی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ کبھی تنہا اور کبھی پوری مجلس عدلیہ کے ساتھ دیکھیں نبی عمرا در نبی عونت کی مصالحت (عمدة القاری ج ۶ ص ۱۴۲) دیکھو ابلی قبل

۵۱۳

عدالت تحکیم (ثالثی) یہ عدالت فریقین کی مرضی اور ثالثی کے اصول پر دعاوی کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر ہوتی ہے (یہ عدالت قتل اور شدید سزا کے مقدموں کے لیے وجود میں نہیں آتی بلکہ عام نزاعی امور اور مالیات کے لیے بنائی جاتی ہے) عدالت حاکمہ ابتدائیت (مقدمہ کی قانونی سماعت کرنیوالی پہلی عدالت) عدالت حاکمہ صخر (عدالت شہر) ہر ضلع کے صدر مقام میں اس قسم کی عدالت ہوتی ہے

۱۔ شرعاً قولیتہ الخصبین، حاکم ایچکم بدینہما، ثالثی جس پر فریقین متفق ہوں السعیدیات فقہ حنفی محمد سعید الزہری ج ۱ ص ۳۹۵۔ التاج الجامع للاصول الزہری ج ۳ ص ۸۱ المجلد قانون حنفی سلطنت عثمانیہ باب ۳۱۰ مادہ ۱۵۱۵ ص ۳۳ (قرآن حکیم فابعثوا حکماً من اہلہ وحکماً من اہلہا ان یرید اصلاحاً) (حدیث نبوی دیکھو مقدمہ بائع اور مشتری رواہ البخاری عن ابی ہریرہ بحوالہ التاج الزہری ج ۳ ص ۸۲ التحکیم)

عمد فاروقی دیکھو امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ اور ابی بن ابی کعب کا مقدمہ زید بن ثابت کی عدالت تحکیم میں المبسوط السرخسی ج ۱۶ ص ۸۳۔
۲۔ اذ حکمتہم بین الناس ان تحکمو بالعدل۔ قول غنیم پٹ (پ) حوالہ کے لیے خلافت راشدہ کی مستند تاریخیں ملاحظہ کیجیے ۱۶۔

۳۔ شدید سزائوں کے مقدمے صرف اسی عدالت میں فیصلہ ہوتے ہیں ابتدائی عدالت ان میں حکم نہیں دیکھتی (لا یقیم الحدود الا امراء الانصار)۔ عمدۃ القاری عینی ج ۱۱ ص ۳۸۵ حاکم بلد ص ۸۸ م۔

اسلامی عدالت کی قسمیں

امامت کبریٰ

سب سے بڑی اور آخری عدالت

صیغہ عدل

محکمہ عدل انصاف

محکمہ دارالفتویٰ

محکمہ عدل

ابتدائی عدالتیں

عدالت محاکمہ

عدالت تحکیم

عدالت اصلاح

عدالت صلح

عدالت عالیہ

عدالت عالیہ امامت کبریٰ

عدالت مرافعہ ولایت

عدالت مرافعہ مصر و شہر

مشیران عدالت

یادداشت

وثیقہ ہدایات عدلیہ | حاکم عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کے قوانین اور مضابطوں کا علم رکھتا ہو۔ قوت فیصلہ کا مالک ہو قانون کی تشریح پر قادر ہو اور قانون عدل کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہو۔

۱۔ حاکم عدالت کے لیے لازمی ہو کہ وہ عدالت کے فرائض اس یقین کے ساتھ انجام دے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔

ب۔ حاکم عدالت کو عدالت کا کام وقار کے ساتھ کرنا چاہیے۔

ج۔ قاضی عدالت کا فرض ہو کہ وہ فریقین کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے۔ اور کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے ایک فریق کو دوسرے فریق پر برتری حاصل ہو۔ حتیٰ کہ کسی فریق سے تنہائی میں گفتگو اور مشورہ نہ کرے۔

د۔ قاضی عدالت کو غریبوں اور باہر سے آنے والوں کے مقدمات کی سماعت پہلے کرنی چاہیے۔ اگر مقدمہ میں امیر و غریب دو فریق ہوں تو غریب سے پچھلے مقدمہ کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔

۱۔ وثیقہ ہدایات فاروقی (دیکھو کتاب سیاست القضاء و تدبیر الحکومت بنام معاویہ عامل شام) حضرت عمر فاروق نے اپنے وثیقہ ہدایات میں حاکم عدالت کے لیے پانچ چیزیں ضروری قرار دی ہیں۔ (۱) دعوے کے ساتھ دلائل کی سماعت (۲) فیصلہ کے لیے حلف لینا (۳) طاقتور اور کمزور کے (میان نزاع ہو تو کمزور کے ساتھ نرمی کرنا تاکہ وہ طاقتور کے برابر ہو جائے) (۴) مضامین سے آنے والوں کے مقدمات کی سماعت پہلے کرنا (۵) آغاز مقدمہ میں صلح پر زور دینا (المبسوط السرخی ج ۱ ص ۶۵ کتاب ادب القاضی)

۲۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتی ویقضی والخلفاء بعدہم (المبسوط حوالہ بالا ص ۶۶) (اذا کان عالماً) (ایضاً ص ۶۷) ۳۔ اللہ مع القاضی مالم یجور اللہ قاضی عادل کے ساتھ ہو (المحدث الترمذی) الساج الجامع للاعمال الشیخ مفصلاً زہری ج ۳ ص ۶۰ کتاب القضاء ۱۲۔ ۴۔ فلجمالس القضاء من المہامۃ و الختمۃ۔ عدالت کے لیے وقار لازمی ہو (المبسوط السرخی ج ۱ ص ۶۶-۶۷) ۵۔ عدالت کو گفتگو میں طرز گفتگو، فریقین پر نظر اٹھانے میں بلند آواز سے خطاب کرنے میں اور عام طریق عدل میں فریقین سے یکساں معاملہ کرنا چاہیے دیکھو عمر فاروقؓ اور ابی کا مقدمہ زید بن ثابت کی عدالت میں (المبسوط السرخی ج ۱ ص ۶۳-۶۴) (فیدہ دلیل وجوب التسویہ ص ۶۷) (ان) (المختصمین) ۶۔ (لا یشاد احد المختصمین) (المبسوط ج ۱ ص ۶۶)۔

۷۔ (ان یقدم الغرباء) (ان الغریب جنح سفر المبسوط السرخی ج ۱ ص ۸۱) (للقاضی ان یقدم فی سماع الخصمۃ) (ان)

۷۔ حاکم کو غصہ کی حالت میں عدالت کا کام نہ کرنا چاہیے اور عدالت کے کمرہ میں کوئی بات ایسی نہ کرنی چاہیے جس میں زور زبردستی اور زیادتی کا دخل ہو۔

۸۔ عورتوں اور مردوں کی سماعت علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے۔

۹۔ تردد کی حالت میں فیصلہ نہ لکھنا چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو وقت زیادہ دینا چاہیے۔ اگر انصاف میں شک ہو تو مقدمہ کو دوسری عدالت میں بھیج دینا چاہیے۔ اگر حاکم عدالت مجتہد نہ ہو تو اس کو علماء قانون کا فیصلہ (فتویٰ) حاصل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ دینا چاہیے اور اگر مقدمہ کے لیے ضروری ہو تو ترجمان سے امداد لینی چاہیے۔

۱۰۔ قانونی مشیروں (ایسروں اور جیوری) سے مجلس فقہا (عدالت) میں مشورہ اور رائے نہ لینی چاہیے بلکہ اس کام کو دوسری جگہ کرنا چاہیے۔

۱۱۔ مقدمہ کے فریقین میں سے کسی کو ذاتی قیام گاہ پر ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع نہ دینا چاہیے اور عدالت میں تنہا ایک فریق سے سرگوشی نہ کرنی چاہیے۔

۱۲۔ گواہ سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس معاملہ میں کس کس بات کی گواہی دیتے ہو اور کسی گواہ کو اپنے کسی لفظ سے متاثر نہ کرنا چاہیے۔

۱۳۔ عن ابی بکر عن النبیؐ "کوئی حاکم دو آدمیوں کے معاملہ میں بحالت غصہ فیصلہ نہ دے" (فتح المبارک ج ۳ ص ۱۱) (ہدایات صدیق اکبر) دیکھو حوالہ بالا (ہدایات فاروق اعظمؓ) دیکھو المبسوط ج ۱۶ ص ۴۵ (دکان معاویہ عالمہ بالشام ج ۱ ص ۹) (القاضی لایضار) ۱۴۔ المبسوط الرضوی (ملقا منی ان یقدم النساء) ج ۱۶ ص ۸۰

۱۵۔ عن النبیؐ (روح الباری ج ۱ ص ۱۶) (المبسوط ج ۶ ص ۸۰)

۱۶۔ فاروق اعظمؓ کی عدالت مرافعین بعض مقدمات کا فیصلہ ایک ماہ بعد ہوا (التائی من السنۃ الحدیث) المبسوط ج ۱۶ ص ۸۳ ۱۷۔ حوالہ بالا ۱۲۔ کتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی القاضی عمدہ القاری ج ۱۱ ص ۳۸۹

۱۸۔ حوالہ بالا ص ۲۰ ۱۹۔ المبسوط ج ۱۶ ص ۸۹ ۲۰۔ (ومشاوۃ الدلی الرئس) دیکھو عمدہ فاروقی علی مرتضیٰ اور زید بن کعب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (ایسروں اور مشیران عدالت) المبسوط ج ۱۶ ص ۸۱ مشیران عدالت کے لیے ضروری ہو کہ برابر کے قانون دان ہوں۔ ۲۱۔ المبسوط الرضوی (ملقا منی ان یقدم النساء) ج ۱۶ ص ۸۰

لے جب فیصلہ سنائے تو ان الفاظ کے ساتھ سنائے۔ میں اس عدالت کے حاکم کی حیثیت سے یہ حکم دیتا ہوں یا یہ فیصلہ دیتا ہوں۔

ل۔ عدالت میں رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ تاکہ اہل معاملہ دہشت زدہ نہ ہوں۔ حاکم عدالت کو اہل علم سے کسی قسم کی رشوت، ہدیہ (ڈالی)، نہ قبول کرنی چاہیے اور نہ ان سے طمع رکھنی چاہیے۔
 م۔ حاکم عدالت کو سب سے پہلے عدل کا خیال رکھنا چاہیے۔ مقدمہ کی کارروائی۔ اس کا ردائی سے پیدا ہونے والا علم اور انصاف تک پہنچنے کے لیے اجتہاد یہ تینوں چیزیں قابل لحاظ ہیں۔

ضابطہ شہادت (گواہی)

قرآن حکیم، قانون سنت اور قوانین فقہ میں اسلام کے ضابطہ شہادت پر مستقل تفصیل موجود ہے۔ اسلام کی رو سے گواہ کا عادل ہونا اتنا ہی ضروری ہے جس قدر حاکم کا عادل ہونا، کیونکہ شہادت (گواہی) ایک اہم درمیانی وسیلہ ہے جو عدالت کو عدل تک پہنچنے میں فیصلہ کن مدد دیتا ہے۔

لے دور کہ قول القاضی حکت، القیض، السیدیات فی انکام المعاملات محمد سعید الفقار ازہری فقہ الحنفی النصف الاول ص ۳۸۴ لے دیکھو تحفۃ کی ہر ایت بنام ساذ (شیراز) اشرفی عمدة القاری ۱۱ ص ۲۰۳۔
 لے قرآن حکیم ولا تفسدوا بایا قی ثمتاً قدیداً، بے بقرہ۔ حوالہ بالا باب ہدایا العمال ص ۵۵۔ ہدایا العمال رشود و لیست ہمدیہ ابن تین ص ۷۰۴، قول علی کرم اللہ وجہہ "فیما فساد الامور قال بالعلم" المبتدع ۶ ص ۷۱
 لے قول امام اعظم ابو حنیفہ "لقاضی ان حکم بملہ فی حقوق الناس" لانی احدثوا فی حقوق اللہ عمدة القاری شرح بناری ج ۱۱ ص ۳۸۸ باب من رای للقاضی ان حکم بملہ۔

۷۔ قاضی محض اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اس کا وہی علم معتبر ہے جو اثرائے عدالت میں قانونی کارروائی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ البتہ قاضی اگر یہ جاننا ہو کہ انصاف کس طرف ہے تو وہ جرح میں اس سے کام لے سکتا ہے، حکم ہما سمعہ فی مجلس قضائہ قول ابو یوسف و محمد دیکھم بملہ فی ابجرح والتدیل، عمدة القاری علامہ عینی ح ۶ ص ۲۲۲ باب اثم من خاصمہ فی الباطل ۲۱ منہ فتح الباری عسقلانی ج ۱۳ ص ۱۳۶۔ کتاب الاحکام الشہادۃ تکتون عند الحاکم۔

گواہ کے لیے حکم قطعی یہ ہے، مذہب، اخلاق اور قانون کے معیار پر صحیح ہو اور اس کی شہادت سچی ہو اور انصاف پر مبنی ہو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب گواہ واقعہ کو سویرج کی طرح صاف طور پر دیکھ لے تو گواہی دے ورنہ اس کی جرأت نہ کرے اسلام نے شہادت اور شاہدوں کا جو معیار مقرر کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عدالت کا اصل مقصود انصاف ہے انصاف کی نمائش نہیں ہے۔ اس دعوے کی صداقت کے لیے ذیل میں ضابطہ شہادت درج کیا جاتا ہے۔

شہادت کی تعریف۔ شہادت اُس قطعی اور فیصلہ کن بیان کا نام ہے جو قانونی عدالت میں حاضر ہو کر کسی ایسے معاملہ کے متعلق دیا جاتا ہے جسے بیان کرنے والے نے صاف طور پر دیکھا ہو۔ شاہد (قانونی گواہ) وہ شخص جو عدالت کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کسی واقعہ کو دیکھنے کے بعد صحیح بیان دے جو عدالت کی طرف سے مجاز ہوں۔

شاہد کے قانونی اوصاف۔ قانون کی نظر میں گواہ میں چند اوصاف ایسے ہیں جن کا ہونا لازمی ہے اور چند ایسے ہیں جو اس کی قانونی عزت کو ختم کر دیتے ہیں۔

شاہد عادل۔ قرآن حکیم کا حکم ہے کہ شہادت محض اللہ کے لیے درست طریقہ پر دینی چاہیے اور گواہ صرف وہ افراد ہوں جو انصاف اور سچائی پر عمل کریں دوسری جگہ تمام اصحاب ایمان کو حکم ہے کہ تو اقوامین بالاعتساق شہداء باللہ (انصاف پر قائم رہ کر محض اللہ کے لیے گواہی دو۔

اس کے بعد قرآن نے شہادت کی صداقت پر ایسا زور دیا ہے جو دنیا کے کسی قانون میں نظر نہیں آتا۔

۱۔ خبر قاطعہ قول جوہری۔ عمدۃ القاری علی حقی ۶ ص ۱۱۱ ۲۔ فی معنی المختصر۔ حوالہ بالا

۳۔ حوالہ بالا حدیث نبوی ”جب گواہ واقعہ کو سویرج کی طرح کھلا ہوا دیکھ لے تو گواہی دے ورنہ باز رہے۔“

۴۔ ابن کثیر مجلس الفاضل (حوالہ بالا) عمدۃ القاری ۶ ص ۳۲۲۔

۵۔ و اشہد اذ وی عدل منکم و اقیمو الشہادۃ باللہ ۱۰۰ (الطلاق) ۱۰۰

شہادت دو تو انصاف کے ساتھ دو، خواہ یہ تمہاری ذات، تمہارے والدین، تمہارے عزیزوں کے خلاف
ہو۔ دوسرا فرق سرمایہ دار ہو یا غریب و محتاج۔۔۔ انصاف کے معاملہ میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو
محکم شہادت، (گواہ کے لیے ہدایات) شہادت کے لیے انصاف شرط ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ گواہی
پر حقیقت ہو۔ انصاف ہو، یقین ہو، شک نہ ہو، دیکھی ہوئی بات ہو، سنی ہوئی نہ ہو، گواہ گنتی میں قانون کے
مطابق ہوں۔ اور ہر گواہ میں عدل کے ساتھ عقل اور یادداشت کی قوت ہو۔

۱۔ ہم ہدایتیں۔۔۔ جھوٹی شہادت نہ دی جائے۔ جھوٹی شہادت ناقابل قبول، قابل سزا اور لائق تشہیر ہے۔
۲۔ گواہ کا ارتکاب کرنے والے، فاسق و بدکار کی شہادت غیر مقبول ہے۔ سزا یافتہ تہمت طراز، چور، زنا کار، شہرت
یافتہ دروغ گو، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم، مذہبی احکام کے مجرم، قاتل، خائن، تہمت سے یا کسی
دوسری وجہ سے جرح میں مجروح شدہ گواہ کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ (سزا یافتہ تہمت طراز کی شہادت نوچکے
پتے جتنوں کا بعض عام مقدموں میں جائز ہے۔ اگر معمولی گناہگار ہو اور گناہوں پر اصرار نہ ہو تو اس کی گواہی بھی لی جاسکتی
ہے۔ فاسق کی گواہی فاسق کے مقدمہ میں اور ایسے فاسق کی گواہی جو ذاتی وقار کی وجہ سے سچی گواہی دے سکے
بعض حالات میں جائز ہے) باپ بیٹے، میاں بیوی، غلام اور آقا کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں ناجائز
ہے۔ گواہی میں تخریف نہ کی جائے۔ گواہی سے پہلوتی نہ کی جائے۔

۳۔ گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ ایسا کرنا خلاف قانون ہے، گواہی کو خریدنا نہ جائے۔

۱۔ (یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین بالْقِسْطِ۔۔۔ ان تعدلوا۔۔۔ پ، الناس)

۲۔ (دیکھو عمدۃ القاری عینی ج ۶ ص ۳۲۳ تا ۳۲۹۔ المبسوط الشرحی ج ۱۶ ص ۱۱۱-۱۴۸)

۳۔ ع ۳۳۳۔ سماعی شہادت تکلم قطعی کے لیے ناکافی ہے ص ۳۳۳۔ ۴۔ ان العداۃ بشرط ع ۳۳۳، المبسوط ص ۱۱۳

۵۔ المبسوط ص ۱۲۲-۱۲۳۔ ۶۔ المبسوط ص ۱۲۱، ۱۳۰۔ المبسوط، ص

۷۔ المبسوط ص ۱۲۱-۱۳۰۔ المبسوط، ص ۳۳۱، ۳۳۲۔ ۸۔ عمدہ ص ۳۳۱۔ ۹۔ المبسوط ص ۱۲۱

۱۰۔ المبسوط ص ۱۳۱

۱۱۔ عمدہ (دیکھو آیات قرآن) ص ۳۳۸

۴۔ گواہوں کی عزت کی جائے کیونکہ ان کی وجہ سے حقوق عامہ زندہ ہیں (الحديث) گواہ کو کوئی نقص نہ پہنچایا جائے۔ یہ بات ایک طرح کا جرم ہے۔

گواہوں کی قانونی تعداد۔ ثبوت زنا کے لیے چار گواہ مرد۔ قصاص قتل اور عقوبات (فوجداری) میں ۵۔ گواہ مرد۔ عام قانون مدنی کے مقدمات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں۔

حق گواہی۔ گواہ پیش کرنا مدعی کا حق ہے۔ (البینۃ علی المدعی)

حق یمن (قسم)۔ ثبوت کی عدم موجودگی میں قسم اور حلف کے ذریعہ سے اپنی صفائی پیش کرنا مدعی علیہ کا حق ہے۔ (دالیمین علی من انکر)

حلف۔ حلف نافی (حاکم عدالت) دیکھا۔ خدا کے واحد کا حلف لیا جائیگا۔ عیسائی کو خائے انجیل کا۔ یہودی کو خائے تورات کا، اور مجوسی کو صرف خدا کے نام کا حلف دیا جائیگا

جھوٹا حلف۔ اگر عدالت میں سچی گواہی سے حلف کا جھوٹ معلوم ہو جائیگا تو حلف، قسم کا عدم ہو جائیگا

صیغہ نظام اقتصادی

ریاست عامہ کا اقتصادی نظم عوام کی ضروریات کا معاشی انتظام اور خزانہ حکومت (بیت المال کا کام۔ صیغہ امور اقتصادی و بیت المال کے سپرد)
یہ صیغہ زر، زمین، پیداوار زمین اور سرمایہ و محنت کے تمام حاصلات کا انتظام عمل میں لانا ہے اور اپنے دائرہ کار میں ریاست کے تمام جمہور کی تمام معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔

۱۔ المبسوط ص ۱۱۲ ۲۔ (لائسنار کا تب ولا شید ۳۔ قرآن حکیم

۴۔ المبسوط ج ۱ ص ۱۳۵۔ ایک شہادت فیصلہ کے لیے ناکافی ہے۔ ص ۱۱۲

۵۔ عمدہ ص ۶ ص ۳۲۲، ۳۴۷ دیکھو فیصلہ نمبر ۵۷ عمدہ ص ۳۸۳۔ دیکھو فیصلہ نمبر ۵۷

۶۔ عمدہ ص ۳۸۵، ۳۹۲ المبسوط ص ۱۱۸-۱۱۹ ۷۔ حوالہ بالا۔

سینہ کی ذمہ داریاں | ارٹھی پیداوار کا انضباط - محاصل کی تحصیل اور جمع آوری - سرمایہ اور محنت کی متوازن شیرازہ بندی - زراعتی، صنعتی، تجارتی اور مالی امور کی نگرہداشت، بیت المال کے مدت آمدنی (زکوٰۃ، صدقات، خمس، فنی، خراج، عشر، جزیہ، عشور، کراء الارض، ماوقاف، ضرائب، اموال فاضلہ) کی حفاظت، جمہورِ مملکت کے درمیان ضروریات زندگی کی مساوی تقسیم، غریب اور محنت کش انسانوں کی فارغ البالی اور برابر کی خوشحالی کی کفالت اور ریاست عامہ کے مجموعی معاشی نظم اور اقتصادی تنظیمات کی نگرانی (یادداشت)

معاشی زندگی اور اقتصادی نظم | دنیا میں کوہِ ثور انسان آباد ہیں۔ ان کی نسلیں اور قومیں مختلف ہیں مگر معاشی ضرورتیں یکساں ہیں۔ معاش کا مسئلہ انسانی فطرت کا قطعی مطالبہ ہے اور اس کی انکسیر ایک خدائی فرض ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے کہ جمہور کو ان کے حق کے مطابق کھانے پینے پہننے اور پاک صاف مہلی زندگی بسر کرنے کی سہولت حاصل ہے۔

کارخانہ عالم کے موجد نے قرآن عظیم میں معاشی ضرورتوں سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہوئے چار باتیں پیش کی ہیں (۱) زمین معاشی پیداوار کا مخزن ہے (۲) دن معاشی دوڑ دھوپ کے لیے ہے۔ (۳) معاشی پیداوار کو تمام انسانوں کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ تقسیم قانون قدرت کا نشانہ ہے (۴) معیشت کے اچھے دور میں خدا کو نہ بھوننا چاہیے ورنہ خدا کی طرف سے معاش کا دائرہ تنگ کر دیا جائیگا۔

درحقیقت خدا کی مرضی ہمیشہ سے یہ ہے کہ تمام انسان قوانین قدرت پر عمل کریں اور معاش کے اعتبار سے اچھے میاں پر نظر آئیں۔ البتہ انسان کی غربت، فقر و فاقہ اور محتاجی شیطان کی اسکیم کا جزوِ عظم ہے۔

لے وجعلنا النهار معاشا
لے فان لم نعیش متضنکا

لے جعلنا لکم فیہا معاشا
لے نحن قسمنا بینہم معیشہم

اقتصادی نظم | مملکت کے لیے اقتصاد فی نظم ضروری چیز ہے کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جس پر معاشی زندگی کا دار و مدار ہے۔
اقتصادی نظم کا منشا معاشی توازن ہے اور معاشی توازن کے معنی یہ ہیں کہ مملکت کے افراد کے درمیان معاشی
معیشت کے اعتبار سے اقتصاد (اعتدال) کی حالت پیدا ہو جائے، اقتصاد ہر شعبہ حیات میں ذریعہ بن جائے
ہو لیکن اقتصادی معینہ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔

پیغمبر اعظم نے اقتصاد اور حیات اقتصادی کے متعلق تین نکتے پیش فرمائے ہیں
(۱) اقتصاد نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (۲) دولت خرچ کرنے میں اصول
اقتصاد کا لحاظ رکھنا معیشت کے آدھے مقاصد کو پورا کر دیتا ہے۔ (۳) انسانی نجات کے تین اصولوں میں سے
ایک اصول یہ ہے کہ اقتصاد توازن، سراپہ و غربت کے درمیان (القصد فی الغنی والفقراء) ہے
اسلامی مملکت اقتصادی زندگی کے میدان میں مندرجہ بالا اصولوں اور نکتوں پر عمل پیرا ہوتی ہے اور
معاشی اسلوب پر اپنے اقتصادی نظام کو قائم کرتی ہے۔

معاشی زندگی کے عناصر ترکیبی

۱۔ انسانی معاشرہ۔ بنی نوع انسان کا شیرازہ بند گردے جس کا ہر فرد سامان معیشت
کا حاجت مند ہے۔

۲۔ قرآن عظیم میں اقتصاد کو مد نظر رکھنے والے اجتماعی نظم کو امت مقصدہ اور اقتصاد کی راہ کو قصد السبیل اور اقتصاد فی
کو مقصد کے نام سے یاد کیا ہے۔
۳۔ رواہ الترمذی (الاقتصاد جزء من اربع وعشرين جزء من النبوة) مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق حسن الخلق ص ۳۳ (انک
المطابع دہلی) ۴۔ الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشت یہی فی شعب الایمان مشکوٰۃ (باب الخبز) ص ۳۰
۵۔ یہی فی شعب الایمان (مشکوٰۃ فصل الثالث باب الغضب والکبر ص ۳۳)
۶۔ انسانی سوسائٹی۔ دیکھو قرآن حکیم یا معشر الانس۔ انعام ۱۵۴۔ رحمن ۲۰
۷۔ (وہد کس منابہ بنی آدم) قرآن حکیم سورہ ۷۰، ۷۱، ۷۲

یہ کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ تمام انسان اللہ کا کنبہ ہیں اور اسلامی سوسائٹی جسم واحد کی مانند ہے، ایک کی تکلیف تمام جماعت کی تکلیف ہے۔

عام معاشی حقوق | معاشی دائرہ میں ہر انسان کا ایک حق ہے اور دنیا کی پیداوار میں اس کا حصہ ہے ہر انسان کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے حصہ کو نہ بھولے (لا تنس نصیبك من الدنيا) پیغمبر عظیم نے انسانی سوسائٹی کے ہر رکن کے لیے مندرجہ ذیل حقوق رکھے ہیں۔

۱۔ (بیٹ) بسکند گھر رہنے کے لیے۔

۲۔ (ثوب، یواری عورت) کپڑا تن ڈھکنے کے لیے

۳۔ (حذف الخن) روٹی پیٹ کے لیے

۴۔ (رواضاء) پانی۔ استعمال کے لیے خواہ وہ آسمان سے برستے یا نہروں اور

کنوؤں سے آئے۔

ملکت کا خزانہ (بیت المال) خاص طور پر ان شہریوں کا ذمہ دار ہے جن کے ہاتھ خالی ہیں۔ فاروق اعظم کا قول ہے کہ ”اگر پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہیں کہ میں عوام کا اچھا والی نہیں ہوں۔“ یہ حقوق عامہ کے احساس کی انتہا ہے اور حکومت کی ذمہ داری کی آخری حد!

اسلامی نقطہ نگاہ سے در باتیں زیادہ قابل لحاظ ہیں (۱) تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے“ (۲)

سید فاروق اعظم نے حضرت خالد کو ہدایت کی تھی کہ وہ سرکاری مال غریبوں کے لیے ہر نہا المال علی ضعفۃ المہاجرین (مجمع الزوائد) ج ۳۴۹ (باب اجارنی خالد)

یہ کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ تمام انسان اللہ کا کنبہ ہیں اور اسلامی سوسائٹی جسم واحد کی مانند ہے، ایک کی تکلیف تمام جماعت کی تکلیف ہے۔

عام معاشی حقوق | معاشی دائرہ میں ہر انسان کا ایک حق ہے اور دنیا کی پیداوار میں اس کا حصہ ہے ہر انسان کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے حصہ کو نہ بھولے (لا تنس نصیبك من الدنيا) پیغمبر عظیم نے انسانی سوسائٹی کے ہر رکن کے لیے مندرجہ ذیل حقوق رکھے ہیں۔

۱۔ (بیت بسکند) گھر رہنے کے لیے۔

۲۔ (ثوب، یواری عورت) کپڑا تن ڈھکنے کے لیے

۳۔ (حذف الخنجر) روٹی پیٹ کے لیے

۴۔ (روا الماء) پانی۔ استعمال کے لیے خواہ وہ آسمان سے برستے یا نہروں اور

کنوؤں سے آئے۔

ملکت کا خزانہ (بیت المال) خاص طور پر ان شہریوں کا ذمہ دہر جن کے ہاتھ خالی ہیں۔ فاروق اعظم کا قول ہے کہ ”اگر پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہیں کہ میں عوام کا اچھا والی نہیں ہوں۔“ یہ حقوق عامہ کے احساس کی انتہا ہے اور حکومت کی ذمہ داری کی آخری حد!

اسلامی نقطہ نگاہ سے دو باتیں زیادہ قابل لحاظ ہیں (۱) تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے (۲)

سلطہ فاروق اعظم نے حضرت خالد کو ہدایت کی تھی کہ وہ سرکاری مال غریبوں کے لیے ہر ذرا مال علی ضفۃ المبارکین جمع الزوائد پیشی کتاب المناقب ص ۳۳۹ (باب ماجاء فی خالد)

تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اب وہ اونچے طبقہ کے ہوں یا نیچے طبقہ کے۔ اللہ ان کا پروردگار اور فرمانروا کر اور وہ اس کے بندے اور رعایا ہیں۔ (المخلق کلہم عیال اللہ محمدیؐ)
 ”فالناس شریفہم و وضعہم فی ذات اللہ سواء اللہ ربہم و ہم عبادہ“ (عمر بن الخطاب)
 اسلامی حکومت معاشی زندگی کے دائرہ میں ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھنے پر مامور ہے
 اللہ کے کنبہ کا کوئی فرد کھانے، پکڑے اور مکان وغیرہ سے محروم نہ رہے اور اللہ کے بندوں
 میں سب کو انسانیت کے عام حقوق میں برابر کا سمجھا جائے۔ اگر اسلامی حکومت اس کا خیال
 نہیں رکھیں گی تو انسانیت کے بلند درجہ سے گر جائیگی۔

معاشی ذرائع

زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، وراثت، بیت المال

۱۔ زراعت - ”زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے قطعات ہیں، انکے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجوریں۔“ اللہ نے پانی برسایا، کھیتیاں اگائیں جو بعد میں خشک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد زرد اس کے بعد چوراچور کی جاتی ہیں۔ (قرآن حکیم) زمین میں خود کھیتی کر دیا اپنے کسی بھائی سے کھیتی کرا دیا اپنے پاس رکھو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
 ۲۔ تجارت :- تجارت معاش کا ایک ایسا اہم ذریعہ جس کی طرف خدا بھی رہنمائی کرتا ہے۔

۱۔ الذریعہ الی مکارم الشریعہ راغب
 ۲۔ حضرت فاروق اعظم کا فرمان عراق کے امیر الانوار کے نام دیکھو تاریخ ابن کثیر ج ۴ ص ۳۵۔

۳۔ عن جابر بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”لا تجوز تجارت الا ان تكون تجارة عن تراض منكم۔“ نساء ۵۶
 ۴۔ عن جابر بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”لا تجوز تجارت الا ان تكون تجارة عن تراض منكم۔“ نساء ۵۶

شرط یہ ہے کہ تجارت میں سود کا دخل نہ ہو (واحل الله البيع وحرم الربوا۔ بقراءۃ ۳۸) (وذرُوا
البيع جبہ ۲) آنحضرتؐ سے سوال کیا گیا اچھا ذریعہ معاش کونسا ہے، آپؐ نے جواب دیا۔ پاک
صاف تجارت۔

۳۔ صنعت و حرفت۔ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا معاش کا پاک ترین ذریعہ
کبہا ہے آپؐ نے فرمایا (عمل الرجل بیدہ) وہ صنعت و حرفت جس میں انسان اپنے ہاتھ سے کام
کرتا ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ”انسان کی پاک روزی وہ ہے جو اپنے کسب و محنت سے
پیدا کرتے۔ اس سے بہتر کوئی روزی نہیں ہے۔

۴۔ وراثت۔ وہ سرمایہ اور سامان معاش جو باپ دادا کی میراث کے طور پر انسان کی
معاشی زندگی میں معاون ہوتا ہے۔ اور جاگیر داری کے ظالمانہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔
”حکم“ کتاب اللہ کے مطابق اپنا مال ان لوگوں میں تقسیم کرو جن کا حق مقرر کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر عظیم
مسلم اور ابو داؤد

بیت المال کے مالی وسائل

مات، آمدنی | ریاست عامہ کے خزانہ مرکزی بیت المال کے مالی وسائل اور دات آمدنی
(محاصل وغیرہ) مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ۔ سالانہ خدائی محصول جو سرمایہ اصلی (سونا، چاندی، مال تجارت اور تجارتی مکانوں)

لے رواہ احمد (مشکوٰۃ کتاب البیوع ص ۲۴۲ طبع ص ۲۴۲) (کل معبرور)

لے رواہ احمد (مشکوٰۃ کتاب البیوع ص ۲۴۲ ص ۲۴۲) (مشکوٰۃ حوالہ بالا) ان اطیب
ما اکل الرجل من کسب
تفصیل البیان متنازع علی کتاب الاحکام ج ۲ ص ۱۶۱ لے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم ویزککہم (قرآن مجید توبہ ۱۰۴)

- کو پاک رکھنے ترقی دینے اور برکت حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ (چالیسواں حصہ)
- ۲۔ صدقات۔ وہ مال جو فیاض لوگ اپنی خوشی سے غریبوں کی امداد اور عام فائدہ کے لیے بیت المال کو دیتے ہیں
- ۳۔ خمس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) مال رکاز، ذہینوں اور کانوں سے نکلے ہوئے سونے چاندی کا پانچواں حصہ
- ۴۔ فنی۔ وہ مال جسے مرعوب دشمن چھوڑ جاتا ہے اور جنگ کے بغیر بیت المال کے قبضہ میں آتا ہے
- ۵۔ خراج۔ وہ سرکاری لگان ہر جو غیر مسلم کاشتکاروں کی غیر مقبوضہ زمین پر سالانہ عائد ہوتا ہے۔ اور باہمی مرضی سے طے پاتا ہے۔
- ۶۔ عشر۔ مسلمان کاشتکاروں پر عائد شدہ لگان (بارانی زمین پر دسواں حصہ اور چاہی زمین پر بیسواں حصہ)

لے الزکوۃ الطہارۃ والنما والبرکۃ الخ النہایہ فی غریب الحدیث ج ۲ الزاویۃ الکاف ص ۱۳۷۔ مفردات امام راغب (ذکار) تعریفات سید شریف (زکوۃ) ص ۷۷ طبع آستانہ۔ صحیح البخاری کتاب الزکوۃ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۷۷) قرآن عظیم (بقرہ ع ۳۷) صدقات کو ظاہر کر کے قوا چھا ہے (بقرہ ع ۳۷) صدقات کو احسان جتا کر باطل نہ کر دے بخاری کتاب الصدقات (فتح الباری) (علیٰ کل مسلم صدقۃ عن ابی بردہ)

والملک انما عنتم من شیء فان لله خمسہ قرآن حکیم انفال ع ۵۔

۱۷۔ عن ابی ہریرہ (وفی الرکاز الخمس الحدیث) بخاری (فتح الباری ج ۱ ص ۱۷۷) رکاز وہ سونا چاندی ہر جو خدنے زمین کے اندر پیدا کیا ہے (دیکھو حدیث بروایت امام ابی یوسف) کتاب الخراج ص ۲۳

۱۸۔ تعریفات سید شریف باب الفاء ص ۱۱۳ قرآن حکیم (ما فاء الله) حشر ع۔ احزاب ع۔ مفردات القرآن غیب (فنی) باب الفاء۔

۱۹۔ تعریفات سید شریف (الخروج) ہر الوظیفۃ المدینۃ الیٰ توضع علی الارض کما وضع عمرہ علی سواد العراق) باب الخاء ص ۲۳ کتاب الخراج ابی یوسف ص ۲۳

۲۰۔ صحیح البخاری کتاب الزکوۃ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۷۷) عن عبد اللہ بن عمر۔ فیما سقت السماء۔ العشر الخ النہایہ فی غریب الحدیث ابن اثیر ج ۳ باب العین (عشر) زکوۃ ما سقت السماء ص ۱۱۰۔ کتاب الخراج ابی یوسف ص ۶۹ درختار ج ۲ ص ۶۶-۶۷-۶۸ ج ۳ ص ۳۵۰۔

۷۔ جزیہ۔ وہ ٹیکس جو ریاست عامہ کے قلمرو میں بننے والے غیر مسلم افراد سے ان کی طر شدہ مرضی کے مطابق لیا جاتا ہے ٹیکس باشندوں کے مال، جائیداد عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے وصول کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو مقصد بھی بیان کیا جائیگا وہ قانون شرع کے خلاف ہوگا۔

۸۔ عثور۔ تجارتی درآمد محصول جو غیر ملکی مال کی آمد پر لیا جاتا ہے۔
 ۹۔ کرا الارض۔ ملک کی زمینوں کا مقررہ لگان جو کاشتکاروں کی باہمی رضامندی سے وصول کیا جاتا ہے۔
 ۱۰۔ وقف (سرمایہ اور جائیداد) جو خدا کے نام پر شخصی ملکیت سے نکال کر اجتماعی ملکیت میں دے دی جائے۔

۱۱۔ ضرائب سوہ مالی امداد جو امیروں سے غریبوں کے لیے وصول کی جاتی ہے۔ امداد باہمی کا ٹیکس اُس وقت لیا جاتا ہے جب سوسائٹی اپنی مرضی سے معاشی قوانین پر عمل نہیں کرتی اور سرمایہ دار طبقہ دولت جمع کر کے عوام کی غربت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کھلتے پتے تو لوگ معاشی توازن برقرار رکھنے میں معاون نہ بنیں تو ٹیکس جبراً وصول کیا جائیگا۔
 ۱۲۔ اموال زائدہ۔ وہ سرمایہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اور جو مندرجہ بالا مدت کے علاوہ

۱۵۔ النہایہ فی غریب الحدیث (عشر اموال اہل الذمہ فی التجارات) باب العین مع العین ج ۳ ص ۱۱۰۔ (انما العشر علی الیہود والنصارى الحدیث) ما کان من اموال تجار تھم امام شافعی کے نزدیک یہ محصول معاہدہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان ملکوں کے مال پر واجب ہوگا جنہوں نے ریاست عامہ کے شہر بیک مال پر اس قسم کا محصول عائد کیا ہو۔ کتاب الاموال لابن عبدہ قاسم بن سلام ص ۵۳۲-۵۳۳ کتاب الخراج ص ۱۳۲۔
 ۱۶۔ درخت ج ۳ ص ۵۳ باب العشر والخراج

۱۷۔ جہاں بیت المال کے نام پر وقف ہونگے ان کا انتظام بیت المال کے ہاتھ میں ہوگا۔ صحیح البخاری فتح ۱
 عن ابی ہریرہ۔ دیکھو حدیث (عائدہ کے اس طرح مال وقف) ایضاً بن عبید اللہ۔ صحیح علی بن حزم ج ۶ ص ۱۵۶-۱۵۸

دوسری مدت سے متعلق ہو۔

اسلام کا اشتراکی دستور

(معاشی حقوق اور قانون مساوات)

(۱) زمین کی تمام پیداوار تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ دنیا کے تمام سرمایہ میں دنیا کے جملہ باشندوں کا حصہ ہے ہر انسان ایک خدائی اشتراکی ہے اور اس سرمایہ میں برابر کا شریک ہے۔

یادداشت | ہر انسان کی فطرت معاش کا مطالبہ کرتی ہے۔ زمین کی پیداوار اس مطالبہ کی تکمیل کرتی ہے۔ قرآن عظیم کا بیان ہے (قد فیہا اقوا تھا) ہم نے زمین میں کھلنے پینے کے سامان رکھے (سواء للسائلین) برابر ان تمام انسانوں کے لیے جو حاجت مند ہیں۔ یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حاجت جملہ ناس ہے (تمام انسانوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے) کوئی شئی فی حد ذاتہ کسی کی ملک خاص نہیں، بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہے اور من و وجہ سب کی ملک ہے۔ ہاں بوجہ رفع نزاع و حصول امتناع قبضہ کو علت ملک قرار دیا گیا۔ ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے کیونکہ باعتبار اصل اوروں کے حقوق اس سے متعلق ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے زائد رکھنا بہتر ہے جو ذکوہ بھی ادا کر دی جائے اور انبیاء صلحاء اس سے بنائیت مجتنب رہے بعض صحابہ اور

لے برائع صنائع (اموال فاضلہ) ج ۷ کتاب السیر ص ۱۳۶۔

لے تفسیر بحر المحیط ابو حیان اندلسی (۶۵۳-۷۴۵)، طبع اول ۱۲۸۵ھ قاہرہ (مطبع مستطویاً امر ہذا المخلوقات و نفوسها المحتاجین الیہا من البشر فخر بالسلکین عن الطالین لانہم من شائهم ولا بد طلب ما ینفقون بہ اذ ہم بحال حاجت۔ قال الرمنشوری لاجل الطالین لما المحتاجین المتقائین الخ ۱۲ حوالہ روح المعانی سید الوسی (۱۲۸۰) ج ۲۴ ص ۹۰-۱۲۰ حوالہ جوہر مظہادی الجوہری (سواء للسائلین) لے الذین یسلون الاوقات دیوکل حیوان علی وجہ انما من و ذلک السؤال طبیعی قسم مفرد عن جیلہ الخ ج ۱۹

ہمیں نے حاجت سے زیادہ رکھنے کو حرام ہی فرمادیا۔ بہر کیف غیر مناسب اور خلافتِ ادلی ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہر کہ زائد علی الحاجۃ سے اس کی تو کوئی غرض متعلق نہیں اور اوروں کی ملک میں وجہ اس میں موجود ہے تو گویا شخص مذکور میں وجہ مال غیر پر قابض و متصرف ہے۔ ایضاً الادلہ ص ۲۶۸

قرآن مجید کے اس بیان سے یہ بات ظہور جاتی ہے کہ جس طرح معاش کا سوال ہر انسان سے وابستہ ہے اسی طرح زندگی کی ضروریات میں انسانی سوسائٹی کے تمام افراد کا حصہ برابر ہے۔

قرآن نے دوسری جگہ ایک اور اعلان کیا ہے (خلق لکم ما فی الارض جمیعاً) ”تم سب کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی گئیں جو زمین میں ہیں“ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک طرف تمام انسان ہیں اور دوسری طرف زمین کی مجموعی پیداوار یہ مجموعی پیداوار تمام انسانوں کے لیے ہر اور سب کی ملکیت ہے۔

(ب) دنیا کی تمام پیداوار تمام انسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔

یادداشت [قرآن حکیم نجاشی پیداوار کی تقسیم کے متعلق دو خیال ظاہر کیے ہیں۔ خدائے معاشی سامانِ جسد انسانوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اور اس میں سب برابر کے حقدار ہیں، ”نحن قسمنا بینہم معیشۃم زخرف۔ فہم فیہ سواۃ“ پیداوار کی تقسیم کے سلسلہ میں عہدِ نبویؐ کی روایات بہت سی شاذ ہیں آپؐ نے سب سے پہلے مدینہ کی زمینیں انصار و مہاجرین کے درمیان تقسیم کیں، اور زمین کے مالکوں سے ان لوگوں کو حصہ دلایا جن کے پاس کچھ نہ تھا۔

ابتدائی عہد میں حملہ آور دشمنوں کا مال غنیمت کے طور پر آتا تھا۔ آپؐ اس تمام سرمایہ کو اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے۔ اس زمانہ میں حکومت کا تمام سرمایہ یہی مالِ غنیمت ہوتا تھا۔

اسلام کے ابتدائی عہد میں کوئی رقم خزانہ میں جمع نہ ہوتی تھی اور نہ اس وقت بیت المال کا وجود

۱۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی آیت بالا کے ماتحت لکھتے ہیں قرآن کے اس فرمان کے مطابق تمام اشیاء تمام بنی آدم کی ملکیت معلوم ہوتی ہیں۔

تھا۔ جب کبھی غنیمت کا مال آتا اسی وقت آپس میں تقسیم ہو جاتا۔ صدقات اور زکوٰۃ کی آمدنی وصول ہوتی تو وہ مستحق افراد پر بانٹ دی جاتی تھی اور کچھ ہنگامی ضرورتوں کے لیے محفوظ کر لی جاتی تھی۔ پیغمبر عظیم کے زمانہ میں پہلی مرتبہ بحرین سے بڑی تعداد میں مال آیا۔ حکم ہوا کہ مسجد میں بھیلادیا جائے۔ اس کے بعد اسی وقت مدینہ کے باشندوں میں تقسیم فرمادیا۔

اشتراکی مساوات (حکومت کی ذمہ داری) اسلام اشتراکیت سے پہلے ہی اور اشتراکیت سے بالکل ایک جداگانہ اصول ہے، البتہ سرمایہ کی تقسیم اور اشتراکی مساوات یہ دونوں باتیں اسلام کے قانون معیشت میں اول دن سے موجود ہیں۔ سرمایہ کی تقسیم کا مسئلہ اسلامی حکمت عملی کا پُرانا مسئلہ ہے۔ ابتدائی دور میں پیغمبر عظیم اور ان کے بلند پایہ جانشینوں کا عمل سلسلہ ہی آخری دور کے متعلق آنحضرت کی پیشین گوئی موجود ہے جس کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگوں اور زبردست زلزلوں کے بعد تمام دنیا میں اسلام کی حکومت چھا جائیگی اور یہ حکومت اشتراکی حکومت ہوگی۔ آنحضرت کے الفاظ یہ ہیں۔

انسانی جھگڑوں اور زلزلوں کے بعد ایک رہنما تمام روئے زمین کی حکومت کا رہنما ہوگا۔ زمین پہلے ظلم اور تشدد سے معمور ہوگی اس کے بعد عدل و انصاف سے بھر جائیگی اس سے آسمان اور زمین کا ہر فرد خوش ہوگا، آپ نے اُس رہنما کے متعلق فرمایا یا تقسیم المال صحاحنا، وہ سرمایہ کو صحیح طور پر تقسیم کریگا۔ کسی نے دریافت کیا صحیح تقسیم کا معیار کیا ہوگا

۱۔ تاریخ التمدن الاسلامی ج ۱ (تمدن اسلام ج ۲ ص ۳ (عبدنوی)

۲۔ بخاری (فتح الباری) کتاب الصلوٰۃ عن انس

۳۔ مجمع الزوائد المبیث ج ۷، ص ۳۱۳ (باب ما جاز فی المہدی) عن ابی سعید الخدری قال ابشکم بالمہدی
یرضی عن ساکن السماء والارض یقیم المال صحاحا ویلا رقلوب است محمد غافر رواہ الترمذی واصلہ باختصار کثیر در جالہا ثقات ۱۶

آپ نے فرمایا (بالسویۃ بین الناس) تمام انسانوں میں برابر کا حصہ تقسیم کریگا۔ انتہایہ کہ اُمت محمدیہ کا کوئی فرد محتاج نہ رہیگا۔

سرمایہ کی تقسیم کے متعلق اسلام کا یہی وہ رجحان ہے جو ابتداء سے انتہا تک اسلامی نظام حکومت کے نقشہ میں نظر آتا ہے۔ مساوات کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان کو اس کی فطری ضرورت کے مطابق حصہ ملے حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور وہ اس کام کو تقسیم کی رو سے انجام دیتے ہیں۔ (دیکھو اہم نظام)

اسلام نے جمہور کی معاشی ضرورتوں کے معاملہ میں برابری کے اصول کا کس قدر لحاظ رکھا ہے اس کا قطعی اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حکومت کا رئیس بھی عوام کے برابر حق رکھتا ہے۔ زیادہ نہ کم۔

عہد فاروقی میں امیر المؤمنین کے لیے عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ۱۔ خور و نوش کا ضروری سامان۔ ۲۔ سردی و گرمی کے کپڑے۔ ۳۔ نقل و حمل، حج اور جہاد کے لیے سواری

۱۔ فاروق اعظم نے بحرین سے آئے ہوئے مال (پانچ لاکھ درہم) کی تقسیم کے متعلق شوریٰ طلب کی (مقریزی ج ۹۲۔ تاریخ التمدن الاسلامی، ج ۱، زیدان خلافت راشدہ ص ۵)

ب۔ فاروق اعظم نے ۵۸ھ میں درجہ بندی کر کے سالانہ وظائف کی تقسیم کا سلسلہ جاری کیا۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۱۶۲ ذکر فرض الطایر (قتیل السوئیۃ) فاروق اعظم سے کہا گیا کہ آپ نے تقسیم میں برابری کا لحاظ رکھا ہے؟

ج۔ جمہور نے فاروق اعظم کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا تھا اور ان کی ذمہ داری یہ ظاہر کی تھی (والتقسیم بالسوۃ الخ) سرکاری خزانہ کا رویہ برابر برقرار تقسیم ہونا چاہیے تاکہ کوئی ضرورت مند غالی نہ رہے۔ طبری ج ۳ ص ۱۶۳

د۔ دیکھو حضرت سعد کے اہل کسریٰ کے اہل غنیمت کے متعلق (بعد الغنم بین الناس)۔ تیقن قیمتہ طبری ج ۳ ص ۱۶۳ (نسبیتا) ص ۱۶۳۔

۴۔ حضرت عباس کی ہدایت حضرت عمر کے لیے (الامانیۃ فی المال والتسویۃ فی التقسیم) انصاف کے دو ستون ہیں،

۱۔ مال میں امانت۔ ۲۔ مال کی برابری کی تقسیم۔ طبری ج ۳ ص ۱۶۳۔

۳۔ طبری ج ۳ (ص ۱۶۳) سنہ ۱۶ھ فقوت و قوت عیالہ لاؤکس ولا شططا و کسوتم و کسوۃ لشتا و النصف و حد ابنتان الخ

حضرت علیؑ نے اس موقع پر اپنا فیصلہ یہ دیا تھا (ما اصلحك واصلم عیالك بالمعروف
لیس لك من هذا مال غیر)، امیر المومنین آپ کو عام معیار کے مطابق اپنی اور اپنے گھر کی
ضرورت کے لیے روپیہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور آپ کا حق نہیں۔ سب نے اس سے اتفاق
کیا اور یہی آخر میں طو پایا۔

فاروق اعظمؓ نے عمر بھر اس فیصلہ پر عمل کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سب کچھ دیا جن
کے پاس کچھ نہ تھا۔ اور خود اتنا لیا جس قدر کہ حق تھا۔ انہوں نے کھانے پینے کی ضرورتوں کے
سلسلہ میں تقسیم کا اصول رائج کیا۔ چنانچہ خود ان کے یہ الفاظ موجود ہیں ”میرا معاشی حق اتنا
ہی ہو جس قدر قریش کے ایک عام انسان کا نہ کہ سرایہ دار کا“ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں
اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ میں حکومت کا اچھا والی نہیں ہوں
ان الفاظ سے دو اصول پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ تقسیم میں معاشی ضرورتوں کے ساتھ برابری
کا لحاظ رکھا جائے دوسرے یہ کہ حکومت ہر فرد کے کھانے پینے اور فارغ البال رہنے
کی ذمہ دار ہے۔

معاشی اصول | قرآن نے معاشی زندگی کا بنیادی اصول یہ بتا دیا ہے (کُلُوا مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) معیشت کے دائرہ میں کھانے کے لیے اعلیٰ اور
پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کے میدان میں اچھے عمل کرو قرآن کی رو سے تمام

۱۔ طبری ج ۴ ص ۱۶۴ فقال القوم القول قول ابی طالب -
۲۔ (قسم عمرا لارفاق) طبری ج ۴ ص ۲۰۳ (و امرنا لکم علی اعطاء کم و ارزائکم) طبری ج ۴ ص ۲۰۳ (سنہ)
۳۔ ابن کثیر ج ۲ ص ۱۳۵ (توت ربلی کر جل من قریش لیس باغنا ہم)
۴۔ بس والی انان شعبت والناس جبار

۵۔ بیت المال ان لوگوں کا ذمہ دار ہو جو غریب ہیں اور محتاج۔ مجمع الزوائد الہیثمی کتاب المناقب خالد (علی صفتہ)
(المجاہدین) ج ۹ ص ۳۴۹۔

انسانِ حق قانونِ قدرت کے فرمانبردار ہیں ایک متحدہ انسانی سوسائٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان سب کے لیے ایک ہی حکم ہو اور وہ یہ ہو کہ زمین کی تمام پیداوار تمام انسانوں کے لیے ہو۔ انہیں چاہیے کہ وہ سب اتفاق و اجتماع اور یکسانیت کے ساتھ اُس کو کھائیں پیئیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ (یَا اَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِنَّمَا فِی الْاَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا) قرآن میں جا بجا کھانے، پینے، پہننے، روپیہ خرچ کرنے پھل اور میوے کھانے کا ذکر کیا گیا ہو۔ قرآن کتنا ہو کہ شیطان انسان کو مفلس اور غریب دیکھنا چاہتا ہو اور خدا خوشحال اور باروری رکھنا چاہتا ہو۔ قرآن نے اعلان کیا ہو کھاؤ اور پیو جب درخت پر پھل آجائے تو پھل کو دیکھو اُس کے پکے کو دیکھو۔ جب پھل کا موسم آئے تو خوب پھل کھاؤ پھل تمہارے لیے رزق ہو کھانے کی چیز ہو۔ قرآن کتنا ہو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے اور تمام انسانوں کے لیے یہ لامبدی ہو کہ وہ شائستہ لباس پہنیں۔ یہاں ہر حکم عام ہو اور ہر خطاب عام انسانوں کے لیے ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام معاشی خوشحالی کا ایسا نظام برورے کار لانا چاہتا ہو جس کے سایہ میں ہر انسان کو اس کی لازمی ضرورت کے مطابق کھانے پینے، پہننے اور زندہ رہنے کا سامان میسر آئے اور جس میں پھل پھول کی بہار بھی نظر آئے۔

اسلام کے جملہ اقتصادی احکام اسی معاشی اصل کے تابع ہیں، وہ تمام کام جن کی وجہ سے اس مقررہ بنیاد پر اثر پڑتا ہو اسلامی روح کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہو کہ ان کے متعلق امتناعی احکام اور ہدایات موجود ہیں۔

امتناعی احکام | دل، سرمایہ داری کے لیے سرمایہ دار ممنوع ہو۔ دنیا کا سرمایہ چند سرمایہ داروں کی ملک ہو کر رہ جائے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ اس صورت میں انسانی

سوسائٹی کے زیادہ تر افراد اپنے حق اور حصہ سے محروم ہو جائینگے۔ سرمایہ آتارہی اور جائزہ طور پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر جمع ہو تو صرف امانت عامہ کے طور پر۔ اس کے علاوہ سرمایہ جمع کرنا (اکتتاز) اور سرمایہ جمع کر کے رک لینا (احتکار) دونوں ناجائز ہیں (دیکھو قرآن عظیم)۔
(ب) سود اور سود در سود قانوناً حرام ہیں۔ سود کی وجہ سے ایک فرد ایک طبقہ اور ایک قوم کے بڑے لوگ دولت مند ہو جاتے ہیں، تمام سوسائٹی مفلس ہو جاتی ہے۔ سود کا سارا محل ضرورت مند انسان کی مجبوریوں پر تعمیر ہوتا ہے اس سے امداد باہمی اور اخلاقی تعاون کی روح پامال ہوتی ہے اس لیے ممنوع ہے (دیکھو قرآنی احکام)۔

(ج) جوا (قمار اور شہ) دولت کا کھیل (جوا) ہر طرح خلاف قانون ہے۔ قانون کی رو سے یہ شیطانی کام ہے۔ اس سے مومنانہ تعاون کی جگہ دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان خدا کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قانون نے اس کو بڑا جرم قرار دیا ہے۔

لہ قرآن عظیم۔ والذین یکنزمن الذہب الفضل لا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم عذاب الیعہ (توبہ) جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیدے۔ کئی لایکون دولت بین الاغنیاء (حشر) دولت و سرمایہ اس لیے غریبوں، فقیروں اور یتیموں پر خرچ ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ دولت مندوں کے درمیان رک کر رہ جائے۔

لہ (احل اللہ البیوع وحرم الربوا) اللہ نے تجارت اور خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بقہ۔ (لا تأکلوا الربوا مضاعفاً مضاعفاً) تم سود و سود کو ہرگز ہرگز اپنی روئی نہ بناؤ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ سود لینا خدا سے جنگ کرنا ہے (بجس من اللہ) سود کو ممانہ کر دینا چاہیے۔ "غریب انسان کو تو روپیہ سے مدد دینی چاہیے" اللہ سود کو ممانہ اور امدادی صدقات سے دولت کو بڑھاتا ہے۔ امداد باہمی سے دولت عام ہو جاتی ہے۔ سود کے طریقوں سے عام قومی تنگدستی رونما ہوتی ہے۔ دیکھو تفصیل البیان متاثر علی ج ۲ کتاب الاحکام ص ۱۶۴۔

لہ قرآن عظیم۔ انما الخمر والمیسر من عمل الشیطن الخ بقہ۔

لہ (ان یوقع بینکم العداۃ والبغضاء) فی الخمر والمیسر یدک عن ذکر اللہ (مائدہ) الخ والمیسر — اللہ کبیر۔ بقہ۔

سرمایہ داری | تاریخ کے قدیم زمانہ سے مال دولت کی محبت کا سلسلہ جاری ہے قرآن نے انسان کے رجحان سرمایہ داری کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے (التَّحِبُّ لِلْخَيْرِ لِشَدِيدٍ) انسان مال کی محبت پر بہت پکا ہے، صرف فرد ہی نہیں بلکہ پوری جماعت (سوسائٹی) بھی رجحان سرمایہ داری رکھتی ہے (تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ سرمایہ داری کی فطرت اپنے سرمایہ پر قانع نہیں ہوتی بلکہ یہ چاہتی ہے کہ روپیہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ انتہا یہ کہ بہتات کی یہ حرص غفلت میں ڈال دیتی ہے (الْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ۔ تَمَيُّسَ الْبَهَتَاتِ) حرص نے غفلت میں ڈال دیا۔

سرمایہ داری میں نشہ بھی ہوتا ہے اور طبقے بھی ہر طبقہ اپنی جمع پر فخر کرتا ہے (کل حزب بما لدیہم فرحون آخر قرآن کو کنایہً "اس کے لیے خرابی ہے جس نے مال جمع کیا اور اُسے گن گن کر رکھا۔ اُسے خیال ہے کہ اس کا مال سدا کو رہیگا۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ ایک تباہ کن ہوتی ہوئی آگ میں پھینکا جا ہیگا (الذی جمع مالا وعاذہ۔ یحسب انّ مالاہ اخلدہ کلّٰ لیندہ فی الحطّمة النّار)۔

قرآن کی رو سے بنی اسرائیل (یہود) پہلی قوم ہیں جنہوں نے اپنے غور و سرمایہ داری کو ظاہر کیا۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے حاکم طالوت کو نامنظور کر دیا تھا اور کہا تھا، (لہ یوتّ سعۃً من المّال) یہ شخص تو محنتی اور مزدور طبقہ کا فرد ہے، بڑا سرمایہ دار نہیں ہے۔ دنیا میں پیغمبروں نے معاشی حقوق کا اکثر نام لیا مگر ہر دور میں سرمایہ داروں کا یہ نعرہ رہا (نحن اکثر اموالاً) ہم بڑے مالدار ہیں، ہم کوئی بات نہیں سن سکتے۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف پوری توجہ کی آپ نے فرمایا انسان سرمایہ داری کا اتنا دلدادہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی دو بھر پور وادیاں ہوں تو

وہ ایک تیسری وادی اور چاہیگا۔ انسان کے بڑھاپے اور جوانی کے دو سبب ہیں سرمایہ داری کی حرص اور عمر کی حرص۔“

آنحضرت نے قانونِ قرآن کے مطابق قدم اٹھایا اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ احکام نافذ کیے جن کا منشاء ایک پسندیدہ معاشی نظام کا قیام تھا۔

(۱) غنیمت اور فقر و فاقہ کا احساس یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسانیتِ عالمہ کا نظام قائم ہوگا (الفقر و خوف سبب نظام امر للناس)

(ب) دنیا کا نظام سرمایہ داری سے زیادہ غریبوں کی غربت پر قائم ہے۔ (قیام العالم بالفقر اکبر من قیامہ بالغنۃ) یہ ہر اسلام کا وہ نظریہ جو آج کے اشتراکی رجحانات سے نو سو سال پہلے پیش کیا گیا ہو۔ امامِ راغب فرماتے ہیں سائنس اور صناعی کے تمام شعبے محنت و مزدوری سے متعلق ہیں اور تمام محنتوں کا سرچشمہ غربت ہے۔

مملکت کے عوام کی غربت کا علاج کرنا معاشی حقوق کی بنیاد ہے۔ اگر عوام زندگی کی لازمی ضرورتوں میں برابر کے درجہ پر آجائیں تو یہ حقوق پورے ہو جائیں گے۔

(ج) نظامِ عالم کا مدار مال اور سرمایہ پر ہے۔ سرمایہ نام ہے سونے، چاندی کا اور ان ہاتھوں کا جن سے سکہ بنتا ہے۔

لغاتِ قرآن کے مستند عالمِ اسلامی مالیات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں سکہ (النض) ان اہم چیزوں میں سے ہے جن پر نظامِ زندگی قائم ہے، سکہ خدا کا نشان ہے وہ ایک حاکم کے مانند ہے سکے اور سرمایہ کو چلتا رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو جمع کر کے روک رکھنا ایسا ہے

لہ الذریعۃ الی مکارم الشریعۃ ص ۳ باب ۱۳۸-۱۳۹ رطب الوطن ۱۲۹۹ھ

لہ الذریعۃ الی مکارم الشریعۃ راعی ص ۱۵۳، ۱۵۴ (ان الناس اعدا سباب ما بہ توام حیاۃ الدنیویہ الخ)

جیسے کہ ایک مہاجر حاکم کو قیدی میں ڈال دیا جائے۔ اسلام سرمایہ کی بے ضرورت جمع آوری کے خلاف ہے اور خوشحالی کا ایک ایسا نظام چاہتا ہے جس میں سرمایہ کا توازن درہم برہم نہ ہو۔
 المخلوق کلہم عیال اللہ الخ الحدیث۔ تمام خلق۔ جملہ انسان اللہ کا کنبہ ہیں۔۔۔۔۔
 اور ان سب کا روزی و رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے۔ دنیا میں خدا کے پیغمبر آئے، معاشی ضروریات کی تنظیم و تکمیل میں حصہ لینا انہوں نے بھی اپنا فرض تصور کیا۔ یہ اسلام ہے جس نے انسان کو حکم دیا ہے دنیا کے سرمایہ میں اپنے حصہ اور حق کو فراموش نہ کر (لا تنس نصیبک من الدنیا۔ قصص ۸)۔

حضرت ابراہیم نے خدا سے امت مسلمہ کے لیے شہر امن اور پھلوں پھولوں کا رزق طلب کیا تھا، یہ آرزو پوری ہو گئی۔

معاشی اصول | اسلامی قانون میں معاشی نظام جن معاشی نظریات پر مبنی ہے وہ یہ ہیں :-
 ۱۔ زمین تمام انسانوں کا وطن اکبر اور مستقر ہے۔ (ولکم فی الارض مستقر۔ بقرہ۔ ۱۴۱)
 ۲۔ زمین ذریعہ پیداوار ہے اور اس کی ہر پیداوار میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔

۳۔ زمین اور انسان کی پیدائش کے ساتھ سرمایہ (متاع) بھی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ سرمایہ جملہ انسانوں کا حق ہے۔

۴۔ ارضی حکومت اور معاشی تشکیلات باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہیں۔ خدا نے انسانوں کو زمین کی حکومت بھی دی ہے اور اس کے ساتھ زمین میں تمام انسانوں کی معاش کا سامان بھی رکھا ہے۔ (ولقد مکثکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معالیش۔ اعراف)

۵۔ سوسائٹی جسم واحد کی مانند ہے اس جسم کے ایک عضو کی تکلیف تمام اجتماعی نظام

کی تکلیف ہو۔

و۔ ارضی حکومت اپنی قلمرو کے تمام انسانوں کی مساوی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ دار ہو۔ دنیا کی دولت میں ہر انسان کا ایک حصہ اور حق ہو جس کو کوئی انسان فراموش نہیں کر سکتا (لا تفس نصیبك من الدنيا قصص)۔
ذ۔ محنت (مزدور کی مزدوری) انسانی محنت پیداوار کا ایک قابل قدر ذریعہ ہے۔ قرآن نے اس سلسلہ میں دو امور کا ذکر کیا ہے۔

۱۔ انسانی محنت کی ایک صورت نہیں بلکہ مختلف صورتیں ہیں۔ (ان سعيكم لشتی۔ السیل ۹)

۲۔ ہر انسان اپنی محنت کے پھل کا حقدار ہو (لیس للانسان الا ما سعى)۔
۳۔ امداد باہمی (انسانی معاشرہ کی وحدت) انسانی سوسائٹی ایک اکائی ہو اور اس کے تمام افراد انسانیت کے وحدانی مرکز پر یکساں حیثیت کے مالک ہیں۔ معاشی زندگی میں ان کا کام اسی طرح امداد باہمی کا محتاج ہو۔ جس طرح ایک انسان کے تمام اعضاء۔

یادداشت | المخلوق کلہم عیال اللہ "تمام انسان اللہ کا کنبہ ہیں (حدیث) دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے تعاون کے بغیر اپنی معاش کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ روٹی کے ایک لقمہ کے لیے بھی کسان کی چکی کے مالک کی، اور لوں کے مستری کی ضرورت ہو۔ ایک فرد کے لیے معاشی زندگی بسر کرنا ناممکن ہو۔ اس لیے انسانی سوسائٹی کا مدار امداد باہمی پر ہو اور اسی لیے اسلامی سوسائٹی کو بنیاد کی دیوار اور ایک ایسے جسم واحد سے تشبیہ دی گئی ہو کہ ایک کی تکلیف تمام سوسائٹی کی تکلیف ہو (امام رابع،

لہ الذریعہ و ب ص ۱۴۷۔ الوطن۔ ایضاً۔ ان اس محتاج بعض الی بعض ولا تمكن التعاضد بالم تظاہر الخ)۔
تمام انسان ایک دوسرے کی امداد کے محتاج ہیں۔ امداد باہمی کے بغیر معاشی زندگی کا برسر کار کرنا ناممکن ہے۔ (الذریعہ و ب ص ۱۴۷)

اسلامی حکومت کا موازنہ قدیم حکومتوں سے

اسلامی حکومت ایک اٹل خدائی تنظیم پر اس کو عہد قدیم کی تاریخی حکومتوں پر اسی طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح سونے کو لوہے پر، سورج کو ستاروں پر اور خدا کو اپنی دنیا پر۔

تاریخ کے نامعلوم عہد میں طاقتور انسان کمزور انسانوں کو اسی طرح ختم کر دیتا تھا جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ آخر انسان کے دل میں دل بیٹھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ فرد سے افراد پیدا ہوئے، افراد سے گھر، گھر سے خاندان، خاندان سے قبیلہ وجود میں آیا اور قبیلہ سے معاشرہ (سوسائٹی) یہ تھا حکومت کا پہلا نظم جس کا حکمران خاندان کا بزرگوار باپ، اور قبیلہ کا شیخ ہوتا تھا۔ اسی طرح ملک سے ملک اور ملک سے مملکت (سلطنت State) کی بنیاد قائم ہوئی۔

جہاں پہلے قبیلے تھے وہاں قومیں آجود ہوئیں اس مرحلہ پر فن حرب پیدا ہوا جس نے زمانہ حال کی سیاسی تنظیم (حکومت) کو دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ موجودہ انسانی حکومتوں کی ابتداء اور استحکام تنظیم اور ترقی فن جنگ کی بنا پر ہوئی ہے۔

اسلام کو اس قسم کی کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ارتقاء معاشرت کی پہلی

منزل جس سے اسلام آشنا ہے آبائی معاشرہ ہے جس میں گھر، خاندان اور قبائلی سوسائٹی کا سردار بزرگوار باپ ہوتا ہے۔ اسلام کی رو سے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم اپنے زمانہ کی سیاسی تنظیمات کے سردار بھی تھے اور باپ بھی۔

۱۔ ہندوستان کے قدیم فلسفی کوٹیا نے اس صورت حال کو مہینے (متفق ماہی) کا لقب دے کر ریاست میں ایک نئے لغت کا اضافہ کیا ہے۔ مبادی سیاسیات شروانی ص ۳۱ "بحوالہ" مملکت ہند قدیم، بینی پرشاد

یہ ماضی تھا جس نے مستقبل کو یہ سبق دیا کہ اُمت اولاد اور اُمت کا رہنما (امام) باپ کی مانند ہو۔ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ اسلام اپنے عروج و کمال کے زمانہ میں بھی شخصی خاندانی بادشاہت کا حامی ہو پیغمبروں کے عہد میں خرابی کا احتمال نہ تھا اس لیے آبائی معاشرہ باقی رہا لیکن پیغمبر اعظم اور حکومت راشدہ کے عہد میں اس کی جگہ ”شورائے جمہور“ نے لے لی اور آبائی معاشرہ ختم کر دیا گیا۔

اسلام کی نظر میں حکومت خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہو اور پہلے دن سے مکمل ہو خدا نے انسان کو معیارِ احسن پر پیدا کیا تھا مگر وہ ٹھوکر کھا کر بستی میں گر گیا، اس نے خدائے واحد کی جگہ بہت سے خدا بنا ڈالے اور خدا کی جگہ خود حاکم بن بیٹھا۔ اسلامی حکومت اس بستیِ حال کو ارتقاءِ مستقبل سے بدلنے پر مامور ہے۔ اس نے جس طرح اب سے پہلے جابر اور ظالم شہنشاہیوں کا خاتمہ کر کے حکومت راشدہ کا نمونہ پیش کیا تھا۔ اسی طرح آج اس کا کام ایک ایسا انقلاب لانا ہو جو ساری دنیا میں خدائے واحد کی حکومت کا تخت بچھا سکے اور تمام انسانوں کو انسانیت کے خدائی قانون پر جمع کر سکے۔

دنیا کی قدیم ترین حکومتیں

دنیا کی قوموں کی تاریخ میں صد ہا حکومتوں کا ذکر اس طرح موجود ہے جیسے افسانے، تین سو حکومتیں نمایاں اور قابل ذکر سمجھی گئی ہیں، ان سب میں ایک خرابی مشترک ہو اور وہ ”شاہی یا مطلق العنان شخصی بادشاہی“۔

مصر قدیم میں حکومت کے تین طبقے ہوئے جن میں دولت فارس کے قیام تک بارہ خاندانوں کے نثر سے زیادہ بادشاہ تخت نشین ہوئے، ہجرت عامہ بنی اسرائیل کے

۵۶۲ء قبل سے ۹۶۲ء قبل تک چار ہزار سال کے عرصہ میں انسان کی قسمت شخصی بادشاہت کی غلامی سے نجات نہ پاسکی۔

چین میں مذہبی پیشوا فوہی نے ۳۵۰ قبل مسیح پہلی حکومت قائم کی فوہی کے بعد شین ٹانگ، ہووانگ ٹی، ہیا، شانگ، چو، چین شی، ہان خاندانوں نے حکومت کو اپنے شگجہ میں رکھا۔ ہیان کے زمانہ میں جینیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حکومت مرکزی پھول کر حکومت آسمانی ہو اور بادشاہ آسمان کا بیٹا ہے، مگر ودانگ ٹی کے عہد (۵۵۰ء ق م) میں شاہی کا فساد ظاہر ہوا حکومت کو شاہی خاندان نے پامال کر دیا۔

فوہی کے بعد لاوجی اور اس کے بعد کنفیوشس (کونفوشس) کا ظہور ہوا جنہوں نے مصلحانہ تغیرات کی تعلیم دی خدا دنیا کا خالق موجد اور بادشاہ اعظم ہے۔ آسمان اور اس کے عناصر زندگی کے دلائل ہیں۔ فوہی اور خدا کا نائب (خلیفہ) ہے۔ کنفیوشس کی تعلیم اسلام کی تعلیم سے بہت قریب ہے جو سکھ کو کر دین فطرت اور قانون فطرت کا پیغام کنفیوشس ہی کے ذریعہ اہل چین کے دل و دماغ کی نمانت بنا ہوا ہم ایک آئینہ اور وہ یہ کہ چین کس جہل اللہ رحیم نے شاہی اور شہنشاہی کے متعلق کوئی اقتناعی قانون نہیں پیش کیا چین میں ظہور اسلام کے وقت ہان خاندان کی حکومت تھی جس طرح دودانگ ٹی (۵۵۰ء ق م) کے عہد میں ملک بادشاہی کے عمل جرجی سے اور چین شی کے زمانہ استبداد سے پامال ہوا تھا، اسی ہان کے عہد میں فاسد شہنشاہیت موجود تھی۔

ہندوستان میں آریہ آئے اور انہوں نے ملک کے اصلی باشندوں کو اچھوت (بھگی چار اور غلام) بنا کر چھوڑا۔ ہندوستان کے ایک ریاستدار کے اعتراض کے مطابق یہ آریہ مغرور تھے، خود میں تھے دوسروں کو ذلیل سمجھتے تھے، ملک ایک تھا اور حکومتیں بیشمار ایک جسم کے ہزار ٹکڑے۔ ہماری حکومت گدھ اور ودیہ۔ یوپی میں کاشی، کوٹل (اوجھیا)

پنجال (گنگا جمن کا دو آب) ستھرا در قنوج) پائلی پتر (دیپالی) کی حکومتیں قائم تھیں۔ اسلام سے پہلے ملک کی خراب حال حکومتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان گنت حکومتیں، ریاستیں اور جاگیریں تھیں جو دریاں، نتیجہ یہ ہوا ملک کمزور ہوا اور اس پر زوال آ گیا۔

نیموی (موصول کرستان) میں سینس کا اثری خاندان سیاسی اور شاہی اقتدار کا مالک تھا اور بابل میں سلسلہ غرود کے پچاس بادشاہ اپنی تعمیر کے لیے ہمسایوں کو زیر و زبر کرتے رہے۔

فارس میں مطلق العنان شہنشاہیت کے چار طبقے ہوئے پیشدادی، کیانی، اشکانی (شاہان طوائف) ساسانی (اکاسرہ) ان چاروں طبقوں کے بے شمار بادشاہوں میں صرف نوخیز وان عادل نے نام نیک چھوڑا۔ آخر میں شاہی کساد پوری طرح ظاہر ہوا جب اسلام کا ظہور ہوا فارس کے مجبور و مقہور جمہور اپنے چھ بادشاہوں کو قتل کر چکے تھے۔ درحقیقت یہ انجام تھا اُس آغاز کا جس کا ظہور طبقہ مدیا کی "مانائی ملکیت" کے شہزادوں کی جنگ میں ہو چکا تھا، تمام ایشیا اسی حال میں تھا۔ جابر حکومتیں جنگی بادشاہ، جنگجو شہزادے اپنے ظلم و جبر کی جولانیوں میں آزاد تھے۔ اسلام آیا اور اُس نے صورت حال کو یکسر بدل دیا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت نے شہنشاہیت کے فاسد تصور کا خاتمہ کر کے جب مرضی جمہور (فوری) کا قانون جاری کیا تو اُس سے مجبور و مقہور دنیا کو کتنی بڑی دولت ملی ہوگی۔

یونان و روما دنیا کی تاریخ میں یونان و روما کا نام بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے درجہ جدید کا اسلامی فکر بھی بہت متاثر ہوا ہے لیکن جدید علم تحقیق نے ان دونوں یورپی سلطنتوں کی بربادی کی داستان بھی سامنے رکھ دی ہے۔ اس لیے یونان کی تمدنی مملکتوں اور روما کی جمہوریتوں کا افسانہ درد و غم بھی ان مملکتوں کے دارنوں کی زبان سے سن لینا چاہیے۔

یونانیوں کا نظریہ حکومت | یونان دنیائے قدیم کا سیاسی پایہ تخت رہا ہر دنیائے جدید اس سے کافی مرعوب ہوا اور یہ اقرار کرتی ہے کہ علم سیاست کی حقیقی ابتداء اور انسان کی خود آگاہی کا اظہار اول اول یونان میں ہوا۔ یہ دعویٰ بجائے خود صحیح، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یونانی تصور، اجتماعی زندگی کا بہت ہی ناقص ظہور ہے اور اس کے مقابلہ میں اسلامی حکومت ایک کامل و مکمل، اتم اور اکمل سلطنت کی حیثیت، جاگتی اور عکسگاتی تصویر ہے۔

یونانی سیاست داں شہر اور سلطنت کو ایک ہی لفظ پولیس (کے نام سے) ظاہر کرتے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی سلطنت کا تصور شہر پر مبنی تھا۔

جرمن سیاست داں ہینرکھ کنتاؤ کہ "اس کے حدود ارضی مختصر تھے۔ طاقت محدود تھی۔ مادی حیثیت بہت ہی حقیر اور اس کی حیثیت طفلانہ تھی" آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ جنکس لکھتے ہیں کہ "اس حکومت میں نالافتی کے اتنے ہلکے عناصر تھے جن کی وجہ سے اسے پروقت سے پہلے تباہی آگئی"

یہ تھی یونانی حکومت، اس کے برعکس اسلامی حکومت خلافت ارضی (روئے زمین کی غیر محدود دنیا بتی حکومت) ہے۔ اس سے چار فرائض منتقل ہیں۔ (۱) آباد کاری (۲) سیاسی رہنمائی (۳) تمدنی اصلاح ۴۔ احکام حکومت کا اجراء۔ اور یہ چاروں فرائض تمام قلمروئے ارضی سے مشتق ہیں۔

یونانی حکومت نسلوں کی تقسیم و تقسیم سے مرکب ہے اسلامی حکومت اپنی شیرازہ بندی کے اعتبار سے ایک ایسی وحدت ہے جس میں نسلی تقسیم کو کوئی گز نہیں۔ اسلام ایک عظیم الشان انسانی برادری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ جس کے سایہ میں تمام انسان اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو اس کارکن بن سکتا ہے یونان کی اس حکومت سے

کوئی اثر نہیں لے سکتا۔ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اس کی وجہ سے قدیم نظام نوٹ پھوٹ گیا۔ جدید نظام بن نہ سکا، یورپی تہذیب بیاکانہ عیاشی میں تبدیل ہو گئی اور ایشیا کی اپنی مکمل کر دینے میں معاون بن گئی۔

افلاطون کا نظریہ حکومت | افلاطون خدا کا قائل ہے۔ خدا کی بادشاہت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ شاید اسی لیے مسلمان اُس کو افلاطون الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افلاطون حکومت کی چار قسمیں کرتا ہے۔ (۱) شخصی (شخصی بادشاہی) (۲) شخصی موتیری (چند فلسفیوں کی حکومت جس کا حکمران شخص واحد ہو) (۳) حکومت خواص (اعلیٰ طبقہ کی سرمایہ دار حکومت) (۴) جمہور (جس میں جمہور حاکم ہوں اور حکام محکوم) افلاطون شخصی موتیری حکومت کا قائل ہے۔

اسلام شخصی حکومت سے بلند و بالا ہے کیونکہ اُس نے اپنے عہد میں شخصی حکومت کو ختم کر کے حکومت کی زمام جمہور انسانوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ افلاطون کا مشہور و معروف دماغ کیوں شخصی قید سے آزاد نہ ہو سکا۔

افلاطون کے نظریہ میں ایک اور تضاد ہے۔ وہ ایک طرف سوسائٹی کو جسم واحد مانتا ہے اور یہ اسلام کے عین مطابق ہے اور دوسری طرف اُس کو چار طبقوں میں اس طرح تقسیم کرتا ہے (۱) حکمران طبقہ جو سونے سے بنا ہے (۲) فوجی طبقہ جو چاندی سے پیدا ہوا ہے (۳) کاریگر طبقہ جو فولاد سے ڈھلا ہے (۴) مزدور اور غلام، محنت کش طبقہ جو چوہ پالیوں کی مانند ہے۔

اسلام کو اس تقسیم کے مسخرے پن پر ہنسی آتی ہے۔ افلاطون محدود دیوانی تصور کی بنا پر صرف شہر والوں سے کہتا ہے شہر یو، تم سب بھائی بھائی ہو مگر اسلام ذاتوں، طبقوں اور نسلوں سے بلند ہو کر دنیا بھر کے انسانوں سے خطاب کرتا ہے تم سب ایک انسان کی اولاد ہو، سب مٹی سے ہو اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو۔

آخری بات یہ ہے کہ افلاطون اور اس کا تصور حکومت ناکام رہا اور اسلامی حکومت حکمت علی کے میدان میں انصاف پسندانوں سے خراج تحسین حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔

ارسطو کا نظریہ حکومت | ارسطو (ارسطو طالیس Aristotle) اپنے طبقہ کے لائق و فائق اشخاص کی حکومت کا قائل ہے۔ افلاطون اس حکومت کو حکومت خواص کہتا ہے اور ارسطو ارسطوقراطی (ارسطو کریسی Aristocracy) کا نام دیتا ہے۔ موجودہ اصطلاح میں اس کو اعیانی اور امیرسری کہہ سکتے ہیں۔

دو ہزار برس سے زیادہ ہو گئے یونان کے اس فلسفی نے اچھی حکومت کی ترکیبیں بیان کی ہیں۔ ۱۔ بادشاہی (منارکی Monarchy) ۲۔ ارسطو کریسی (Aristocracy) ۳۔ حکومت عامہ۔ جسے ارسطو نے پولیٹی (Polity) کا نام دیا ہے۔ پہلی قسم میں ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے، دوسری قسم اعلیٰ طبقہ کے چند افراد (اقلیت) کا اقتدار ہوتا ہے اور تیسری صورت میں حکومت کی زمام بہت سے افراد (اکثریت) کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انوس یہ ہے کہ ارسطو بذاتِ خود اپنے طبقہ کی اعیانی حکومت ارسطو کریسی کا حامی ہے۔ اس حکومت میں طبقاتی امتیاز ناگزیر طور پر ہوتے ہیں۔ افلاطون نے کہا تھا "اوپر طبقہ کو اعلیٰ طبقہ کی اطاعت کرنی چاہیے" ارسطو کہتا ہے کسی شہری کی کوئی ہستی نہیں۔ ہر شخص سلطنت کا جز ہے اور اس کے تابع۔ ظاہر ہے کہ حکومت میں خواص ہونگے اور تابع عوام۔ اور دونوں میں فرق و امتیاز بھی ہوگا۔ اسلامی حکومت میں امت کے بہترین افراد جو خدا اور عوام کی نگاہوں میں منتخب ہوتے ہیں۔ رضی عامہ کے بعد حکومت کا کام امانت سمجھ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور امیر ایک عامی کے برابر ہو کر امت کی خدمت کرتا ہے۔ یہ سیاسی تصور کی وہ بلندی ہے

جہاں سکندر اعظم کے استاذ ارسطو کا دماغ نہیں پہنچ سکا۔

روما کا نظریہ حکومت | رومی حکومت دنیائے قدیم کی حقیقی حکمران طاقت تھی۔ زمانہ حال کے علمائے سیاست اور مدبرین اپنی حکومتوں کا سلسلہ حسب نسب روم ہی سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں: ”دنیا ایک انگشتری تھی اور روم اس کا نگینہ“ مسلمانوں کا جدید علمی دماغ بھی روم کے بوجھ میں دبا ہوا ہے۔ لیکن اسلام کے نقطہ نگاہ سے یہ جاہلیت کا پہلا دور تھا اور بحر روم کی آخری تباہ حال شہنشاہیت تھی جس کو اسلام نے خدا کے حکم اور جمہور کی طاقت سے پاش پاش کر دیا۔ رومی سلطنت میں ایک طرف تو توہم پرستی کی حد یہ تھی کہ دیوتا پوجے جاتے تھے اور دوسری طرف رومیوں کا خیال تھا کہ وہ دنیا کو اپنے اقتدار کے ماتحت لانے کے لیے مسیحوت ہوئے ہیں۔

پہلی کا بیان ہے کہ یونان کی بنیاد قوموں کے اختلاف پر تھی، روم کی بنیاد ایک قوم کی اعلیٰ فطرت پر تھی جس نے چاہا کہ تمام دنیا کو رومی بنادے یہی اس کا جرم تھا کوئی قوم ایسی جلیل القدر نہیں ہو سکتی کہ دوسری قوموں کو اپنی آغوش میں فنا کر دے یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیوٹن قوم کے تازہ جوش جوانی سے ٹکرا کر فنا ہو گئی۔

یونانیوں نے شہری حکومت پیدا کی رومیوں نے قومی مملکت کی داغ بیل ڈالی ان کا دعویٰ تھا کہ حکومت قوم کی تنظیم شدہ ہیئت سے بنتی ہے۔ اکنائیوس آگسٹس روم کے پہلی قیصر کے زمانہ (۱۳۰ ق م) سے لے کر اسلام کے ظہور تک روم کے شہنشاہ کو اب لائق تہا یہ اختیار حاصل تھا جو نہ حکمران کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور نہ قوم کے لیے۔ ایک رومی بادشاہ یہ دعویٰ کر بیٹھا ”میں ہی سلطنت ہوں“ یہی وجہ تھی کہ رومی شہنشاہ ذہنی اور اخلاقی حیثیت

سے تباہ ہو گئے رومی حکومت کا تخیل بہبود عامہ تھا جو بہت کم عمل میں آتا تھا۔ رومی قوم کی اخلاقی تباہی ان کی نہ میر ہونے والی حرص کا جذبہ تھی جو انہیں فتوحات کے پیچھے لیے لیے پھرتی تھی۔ اسلامی حکومت ایک عصائت آئینہ کی مانند تھی جس میں رومی دور کی کوئی خرابی نہ تھی، دیوتا پرستی ختم ہو چکی تھی، شہنشاہیت باقی تھی پیغمبرِ عظیم اسلام نے پہلے اسلام کا سفیر روم بھیجا اور سفارت کی ناکامی کے بعد فرما دیا "میرے خاتمہ کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا" اسلام کی قوت نے معجزہ بھی کر دکھایا۔ یہ تھا وہ دن جب پہلی مرتبہ انسان کے کانوں نے جمہوریت کی زبان سے شہنشاہیت کی شکست کا اعلان سنا۔

دوسری تاریخی حکومتیں پندرہ سو سالوں کے بعد جرمن فرما کی قبیلے نے رومی سرزمین پر ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر لی اس جرمن رومن متحدہ شاہی نے فرانکی شہنشاہیت کا نام پایا مگر اُسے دو چیزوں نے تباہ کر دیا۔ ۱۔ موروثی اصول جس سے حکومت مختلف بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اور اس سے قوم و سلطنت دونوں تباہ ہوئے۔ ۲۔ قومیت کا شعور۔ قومیتوں کے افزائش نے فرانس کو جرمنی سے متحدہ کر دیا اور فرانکی شاہی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔

اس کے بعد مغربی شہنشاہیت پیدا ہوئی اور اُس نے مذہب عیسوی کی پناہ لی عیسائیت نے یہ ظاہر کر دیا کہ سلطنت اور مذہب، دو مختلف چیزیں ہیں اور ان میں سخت اختلاف ہے۔ یہی وہ منزل ہے جس سے مذہب و سیاست کی علیحدگی کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا یورپ کی تمام حکومتوں میں شخصی بادشاہی موروثی ولیعہدی، قوموں کی تفریق، طبقاتی امتیاز تباہی کی حد تک موجود تھا۔ فریڈرک ثانی جیسے مدبر اور ڈانٹے جیسے صاحبِ فکر معنی آفرین کا خیال شہنشاہیت ہی کی جولا نگاہ بنا ہوا تھا۔ اسلام نے کازناسوں کی دنیا میں جو کازنامہ انجام دیا اس کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے سیاست و سلطنت کے

دائرہ سے اُن تمام خرافات الاصنام کا خاتمہ کر دیا جن کا تعلق شاہ پرستی اور فاسد قومیت پرستی تھا۔
 موسیو گال بیباں ہر ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ سے پہلے دنیا پر فتنہ و فساد کے گمراہیوں
 بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہندوستانی سیاست دان پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں۔ اسلام سے
 پہلے قدیم چیزیں فنا ہو چکی تھیں جدید بھی وجود میں نہ آئی تھیں۔ اس لیے سائے یورپ پر
 تاریکی چھائی ہوئی تھی“ اس حالت سے اندازہ کیجیے کہ اسلام نے اور اسلامی حکومت نے دنیا
 میں آکر انسان کے ہاتھ میں کیا تحفہ دیا۔ قدیم حکومتوں کا سارا فساد ختم کر دیا گیا اور حکومت کی
 بنیاد خدا کے حکم سے ظالم شمشناہیت کی جگہ مرضی جمہور (شور ملی) پر رکھی گئی۔ بادشاہ مٹ گئے
 یا مٹا دیے گئے اور ان کی جگہ امیر و امام (رہنمائے مملکت) کو دی گئی۔ حکمران خدا، امام حکومت کا رہنما
 اُمت کی مرضی حکومت کی اصل!

مورخ وان کریک کا بیان ہر ”آنحضرتؐ نے ایک مذہب کی بنیاد ڈالی۔ نیا طرز حکومت پیدا
 کیا اور جب آنحضرتؐ کا وصال ہوا تو تمام قلم و عرب پر خدائی امن چھایا ہوا تھا۔“
 ڈاکٹر لو تھراپ اسٹاڈر نے بڑی عقیدت سے تسلیم کیا ہے کہ اسلام نے بڑی سلطنتوں اور
 مستقل مذہبوں کو تہ و بالا کر کے نفوس اقوام کو نئی ترکیب دی اور ایک مکمل جدید دنیا یعنی
 دنیائے اسلام تعمیر کی جس کا اثر تمام نوع انسان پر پڑ کر رہیگا۔

عرب ہر شے کو یک قلم بھول گئے اور اپنے حقیقی اور واحد خدا کے لیے دنیا کو فسخ کرنے
 کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نور اسلام سے منور ہو کر ایک عظیم خلافت قائم کی جو
 اوائل میں خدائی جمہوریت تھی۔

لچر پیکنگ آف اسلام درجہ اردو اشاعت اسلام ص ۴۰، ڈاکٹر آرملڈ۔

نئے جدید دنیائے اسلام۔ ڈاکٹر لو تھراپ ص ۱۶۵۔

جواہر لال نہرو لکھتے ہیں: "اسلام کی سادگی سمجھیں آنے والی حقیقت، جمہوریت اور مساوات نے بنی نوع انسان پر بڑا اثر ڈالا، مطلق العنان بادشاہ اور انہی کی طرح خود سر ظالم مذہبی پیشوا انہیں کچل رہے تھے، وہ تنگ آچکے تھے اور انقلاب کے لیے تیار تھے۔ اسلام یہ انقلاب لے آیا اور وہ ان کے حق میں نعمت ثابت ہوا، نئی بھلائیاں، بھرتائیں اور پرانی خرابیوں کا خاتمہ ہو گیا۔"

دور جدید کی حکومت

اور اسلامی حکومت کے خاص خاص فرق

اسلامی حکومت	دور جدید کی حکومت
۱۔ مذہب۔ اسلامی حکومت سترائے مذہبی حکومت پر اور مذہب اسلام کے مکمل، اٹل اور اساسی قانون کی پابند ہے اور اس اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے	۱۔ مذہب۔ دور جدید کا سیاسی تخیل مذہبی نہیں۔ ذہنیے جدید مذہبی حکومت اور اس سے مشابہت پیدا کرنے والی تمام چیزوں کے علاوہ خلاف ہے۔
۲۔ اسلامی حکومت میں مذہب کا تعلق زندگی کے تمام سیاسی، معاشی، اخلاقی اور تمدنی شعبوں سے ہے مذہب محض عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ حیات اجتماعی کا نظام ہے جس کا	۲۔ زمانہ حال کا قطعی میلان یہ ہے کہ سیاسی اور اجتماعی حقوق پوری طرح مذہبی اعتقاد سے آزاد ہیں اور مذہب کا تمام و کمال تعلق دل سے ہے۔

۱۔ جگہ جتی جواہر لال نہرو (مکتبہ جامعہ) ص ۲۲۶۔

۲۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اکملت لکم دینکم۔ الدین القیم (قرآن حکیم)

۳۔ ایضاً ص ۲۳۰

۴۔ نظریہ سلطنت پہلی ص ۶۳

دور جدید کی حکومت مذہب کو اس سے مختلف سمجھتی ہے۔ وہ اپنے حقیر تصور کی رو سے اُس کو دل کا عقیدہ گروانتی ہے۔ اس لیے تعجب کی بات نہیں کہ وہ اسے ایک ”خیال“ سے زیادہ وقعت نہیں دیتی۔ اسلام میں حکومت مذہب ہر اور مذہب حکومت۔ جدید دور میں نہ یہ ہے نہ وہ مذہب سے دور جدید کی یہ جنگ عیسائیت کی متواتر تم شکاریوں، تباہ کن خیال پرستی اور یہودہ گودی سے شروع ہو کر مسیحیت سے وحشیانہ نفرت پر ختم ہوئی۔ اس کی ابتدا اور انتہا دونوں کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ یہ ایک مذہب کے لوگوں کا احتجاج ہے اپنے مذہب کی خرابیوں کے خلاف اسلام جو دنیا کی تمام خرابیوں کے خلاف جہاد کر چکا ہے۔ اس احتجاج کا نشانہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وہ اپنے نظم و تنظیم کے دائرہ میں مکمل ہے اور قانون کی دنیا میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔

امریکہ نے ۱۷۹۱ء کے اعلان حقوق انسانی کی رو سے مذہب اور سیاست کی علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ جرمنی میں فرانکفورٹ اور برلن کے اعلان مصدقہ ۱۸۴۸ء میں اور سوئٹزرلینڈ میں ۱۸۶۶ء میں اسے مان لیا گیا۔ اشتراکی روس نے ۱۹۱۹ء سے مذہب اور کلیسا کو اپنی تلوار کا نشانہ بنا رکھا ہے، تاہم علیحدگی کا یہ اصول ابھی عالمگیر طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔

۳ حکومت الہی (خدا کی بادشاہت) جدید	۳ حکومت الہی (خدا کی بادشاہت) اسلامی
علم سیاست خدا کے طریقوں پر حاوی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ دور جدید کی حکومت انسانی ذرائع سے وجود میں آتی ہے جسے انسان نے انسانی اغراض کے لیے بنایا ہے اور وہی اس کا انتظام کرتا ہے۔ دین کے جدید صرف یہ	سلطنت کے اختیار کا سرچشمہ خدا کو سمجھتی ہے حکومت ایک تنظیم ہے جسے خدا نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے حکومت خدا کے واحد حکم ہے جس کا اقتدار اعلیٰ خود خدا کے ہاتھ میں ہے انسان کے لیے یہ ایک نیابتی ذمہ داری

۱۔ نظریہ سلطنت ہے کے بلغنی (سلطنت کا تعلق افراد سے۔ مذہب) ص ۲۳۰-۲۳۱ تفصیلی معلومات کے لیے دیکھو (طبقہ مذہبی) ص ۱۳۲

(خلافت) پر خدا جس کو چاہتا ہے یہ ذمہ داری مانتی ہے کہ حکومت عالم میں خدا کی مرضی شریک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ہر۔

یادداشت | اسلام خدا کی بادشاہت کا بلند عقیدہ دنیا میں پیش کرنا ہے۔ کنفیوشس نے سنہ ۴۷۹ ق م میں کہا تھا۔ خدا فرما کر اے اعظم ہے، افلاطون الہی نے بھی سنہ ۳۴۷ ق م حکومت الہی کی طرف اپنا رجحان پیش کیا تھا لیکن کنفیوشس جلاوطن کر دیا گیا، افلاطون کو انسانی بادشاہوں نے ناکام بنا دیا، حضرت عیسیٰ اسلامی سلسلہ کے پیغمبر اور سردار تھے انہوں نے اعلان کیا خدا کی بادشاہت آنے والی ہے مگر کلیسا نے ان کی طرف سے اعلان کر دیا جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اسلام کی "خدا کی بادشاہت" ایک زندہ حقیقت ہے خدا کی حکومت کے معنی یہ ہیں سب انسان برابر ہیں۔ خدا کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ انسان انسان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ خدا اپنے عرش سے سب کو اپنے احکام سناتا ہے، اچھے قوانین پر عمل کرو تمام برائیوں کو فنا کرو، تمام انسان اس حکم کو مان لیتے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے۔

مسیحی دور میں ظالم بادشاہوں نے اپنی شاہی کے وحشیانہ دور میں خدا کی بادشاہت کا نام لیا۔ یورپ کے سیاسی لوگوں نے اسے سراہا۔ نے بولنے کہا "سلطنت خدا کا سایہ ہے۔ ہالر (Hallar) نے پلٹاک کا جملہ نقل کیا "خدا پر ایمان کے بغیر مملکت کا قیام دشوار ہے۔ خدا تمام دنیا پر حکمراں ہے۔ اگس برگ کا اقرار ۱۵۳۰ء فقرہ ۶، کتا ہے "تمام قانونی نظم خدا کے حکم کا نتیجہ ہے۔" اشال نے کہا "حکومت کا اقتدار خدا کا اقتدار ہے، ہر کا عقیدہ ہے" قانون کی اصل خدا کی مرضی ہے۔ ایک اور قول ہے "صرف خدا ہی حکمراں ہے۔ (دیکھیں نیچے)

قدیم توہم پرست مذہبی حکومتیں بھی اس تصور کو کسی نہ کسی شکل میں مانتی تھیں مگر مملکت علی کو دیکھا جائے تو حکمران خدا بن بیٹھے، بادشاہوں نے خدا کی مرتبہ حاصل کر لیا۔ میرے میں قیسیوں کے خدائی اختیارات کو

۱۷ زانہ انقلاب کی تاریخ ج ۱ ص ۲۱۲ ۱۷ سوانح عمری ڈائنگٹن اسپا کس ج ۲ تقریر پلٹاک ۱۷۸۹ء

۱۷ گینرو تصانیف (Memoires) ج ۲ ص ۲۳۷۔

۱۷ دیکھو مندرجہ بالا حوالوں کے لیے نظریہ سلطنت نیچلی ص ۲۹۰-۳۱۲-۳۹۸-۴۲۵۔

بادشاہ خودکشی کر لیتا تھا۔ مصر میں بھی شیسوں کو یہی مہیب قوت حاصل تھی قدیم ہندستان کی بادشاہی میں خدائی موجود تھی گشتا سہ کے زمانہ میں بھی بادشاہ خدائی اختیارات پر قابض تھا۔

یہ حکومتیں خدائی حکومتیں تھیں کیونکہ ان کے دائرہ میں بادشاہ قیس، پروہت، برہمن اور دیوتا خدا کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اسلام کی حکومت راشدہ نے تمام ظالم، خود سر جشی انسانوں سے ظلم کی تلوا چھین لی، انہوں نے حکومت الہی کو صحیح معنی میں قائم کیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے دنیا کے تاج اور تخت پر لات ماردی اور عام انسانوں کے برابر زمین پر بیٹھ کر اس طرح خدا کے حکم کی تعمیل کی جس کی مثال انہیں ملتی

۵۔ حکومت کے نام۔ دنیا کے مختلف قوتوں	۵۔ حکومت کے نام۔ دین کے تمام
انہوں کی طرح دنیا کی جملہ حکومتیں بھی اپنے	انہوں کی طرح دنیا کی جملہ حکومتیں بھی اپنے
ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسلامی حکومت	ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسلامی حکومت
بھی اپنے خاص اور علیحدہ اصطلاحی نام رکھتی	بھی اپنے خاص اور علیحدہ اصطلاحی نام رکھتی
ہو اور اس کو صرف انہی ناموں سے پکارا	ہو اور اس کو صرف انہی ناموں سے پکارا
جاسکتا ہو۔ اس کے خاص خاص نام یہ ہیں	جاسکتا ہو۔ اس کے خاص خاص نام یہ ہیں
۱۔ حکومت الہی (اللہ کی حکومت)	۱۔ حکومت الہی (اللہ کی حکومت)
۲۔ امامت کبریٰ (عظیم الشان رہنمائی)	۲۔ امامت کبریٰ (عظیم الشان رہنمائی)
(قیادت عظمیٰ، زبردست لیڈرشپ)	(قیادت عظمیٰ، زبردست لیڈرشپ)
۳۔ خلافت راشدہ (بہترین نیابتی حکومت)	۳۔ خلافت راشدہ (بہترین نیابتی حکومت)
(نیابتی حکومت کی معراج)	(نیابتی حکومت کی معراج)

۱۔ امارت شوری (خوروی ریاست عامہ)
 اور شہنشاہیت کا نام بھی دیا گیا ہے، صرف ریاست
 اسٹیٹ (State) بھی کہہ دیتے ہیں، یہ مملکت کا عام
 نام ہے اور اس کے عام مفہوم کو ادا کرتا ہے۔
 ریاست عامہ یا اقتدار مرکزی
 ریاست (ہمہ گیر سیاسی ادارہ)
 ان ناموں میں حکومت الہی کا نام
 سب سے زیادہ جلیل القدر ہے، اور
 سب پر حاوی ہے۔

۲۔ شہنشاہی (Imperial)
 ۳۔ پارلیمنٹری حکومت (Parliamentary)
 ۴۔ جمہوری حکومت (Republic)
 ۵۔ آمریت (ڈکٹیٹر شپ Dictatorship)
 ۶۔ اشتراکی (سویٹ سوشلسٹ جمہوریہ)

۷۔ شہنشاہی (Soviet Socialist Republic)
 ۸۔ فاشی حکومت (Fascist Government)
 ۹۔ نازی حکومت (Nazi Government)

یہ تمام نام اپنے اپنے جداگانہ مفہوم، طرز حکومت اور سیاسی حکمت عملی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا
 مکمل مفہوم اسلامی حکومت کے مکمل مفہوم سے بالکل الگ ہے اس لیے ایک کو دوسرے کے نام سے
 یاد نہیں کیا جاسکتا البتہ کسی خاص وصف کی یکسانیت کی بنا پر باہمی مشابہت کا معمولی ذکر کیا جاسکتا ہے۔

۶۔ شوریٰ دستور، استصواب رائے عامہ شوریٰ اسلامی حکومت کی اصل ہے۔ بلکہ شوریٰ ہی حکومت ہے (واحدہ شوریٰ بینہم) اسلامی حکومت پہلا ادارہ ہے جس نے شاہی کو ختم کر کے استصواب رائے عامہ کا اصول جاری کیا اور بادشاہ کی جگہ عوام کے انتخاب کردہ امام (قائد حکومت کو عطا کی یہ اولیت کا ایسا شرف ہے جو اسلامی حکومت کو دنیا کی تمام جمہوریتوں (جمہوریہ فرانس، امریکہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، پارلیمنٹ انگلستان، سوٹ) اشتراکی یونین اور جمہوریہ چین) پر حاصل ہے۔ شوریٰ پہلا عمومی ایوان ہے جو تمام قومی ایوانوں پر فائز ہے۔

۶۔ جمہوری پارلیمنٹ (ایمان نمائندگان جمہور) دور جدید کے جمہوری ایوان، شاہی درباروں سے افضل ہیں۔ انہوں نے قابل تعریف طریقہ پر شخص واحد کی بادشاہی کو ختم کر کے مرضی عامہ کی نمائندگی کا حق حاصل کیا ہے لیکن یہ تمام ایوان اسلامی شوریٰ کی طرح مجرد، مفید، کارآمد و سادہ نہیں ہیں۔ جمہور پارلیمنٹوں میں رائے عامہ سونے چاندی کے ساتھ تلنے کے بعد اپنا وزن پیدا کرتی ہے۔ ان میں سرمایہ دار حاکم ہیں اور جمہور محکوم جمہور میاں دولت کے مطابق رائے تو دے سکتے ہیں مگر حکومت کی کرسی پر جگہ نہیں حاصل کر سکتے۔ شوریٰ میں رائے کا حصول اتنے سادہ طریقہ پر ہوتا ہے کہ اس کا ذرا سا بار بھی غریب کی جیب پر نہیں ہوتا۔

یادداشت | اسلام کا شوریٰ اس وقت وجود میں آیا جب مصر، چین، بابل، ایونی، یونان، روم کی پوری تاریخ جمہوریت میں کسی جگہ جمہوریت موجود نہ تھی، قدیم حکومتوں میں مطلق بادشاہی کا درفا تھی۔ یونان میں اکیلیس، روم میں سینیوریہ دو ایوان موجود تھے مگر بقول پمپلی ایتھنز یونان میں محض نام کی جمہوریت تھی۔ اصل نے اکیلیس میں چالاک لوگوں کی رائے چلتی تھی۔ دیکھو نظریہ سلطنت پمپلی ص ۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۵۸

وہاں ایک شخص کی حکومت تھی۔ روم کی جمہوریت اعیانی تھی۔ سینٹوریہ میں امراء کا غلبہ تھا اور اس میں اعلیٰ طبقہ کی قطعی فوقیت تھی۔ اسلام کے شوروی تصور نے یورپ کی شاہی جمہوریت پر ضرب رسید کی۔ دور جدید میں کچھ عمومیت پیدا ہوئی مگر ناکام رہی۔ جدید دور کی جمہوریت میں دو متمدد سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ باقی محروم عوام دو ٹوٹے ہیں اور امراء احکام۔

شوریہ میں ہر شخص براہ راست رائے دینے کا حق رکھتا ہے۔ مشورہ ایک حق ہے جس کے لیے نہ ایوان کی شرط ہے نہ وقت ہے نہ سرمایہ کی نہ جائیداد کی نہ عائشی تعلیمی ڈگری کی نہ رنگ و نسل کی نہ ملک و قوم کی نہ ذات اور طبقہ کی جمہوری ایوان میں ہر لوگ کا غریب پہنچ سکتا ہے اور جب دو متمدد پہنچا اس کو صدیق اکبر اور فاروق عظم کی طرح غریبوں کی سطح پر آنا پڑیگا۔ جب غریب ترقی کرینگے حکومت اور حکام بھی ترقی کی طرف بڑھینگے۔

زینوفون یونانی نے لکھا ہے جمہوریت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ بدکردار اچھے رہیں اور نیکوکار پریشان ہو جائیں۔ یہ بات آج کل جمہوریت کا خاص وصف ہے۔ شوروی اس کے خلاف چاہتا ہے کہ نیکوکار اچھے رہیں اور بدکرداروں کو سزا دی جائے۔

ان فرقوں کے بعد شوروی شوروی ہوا اور جمہوریت جمہوریت اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اسلام کی شوروی حکومت کو مطلق جمہوریت کا نام دنیا کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔

۱۔ حکومت اور عمومیت (جمہوریت)	۲۔ قومیت بین
عمومیت، انسانیت، دور جدید کی حکومت	الاقوامیت اور انسانیت، سلطنت کا بلند
انسانیت کو سلطنت کا منتہی ہے سیاست	تربین منتہا ہے خیال یہ ہے کہ سلطنت کی بنا
سمجھنے سے انکار کرتی ہے۔ دور جدید کی حکومتیں	انسانیت پر ہو۔ اسلامی حکومت دنیا کی پہلی

۱۔ نظریہ سلطنت (سلطنت کی عمومی صورتیں) ص ۳۴ (اکلیسا کی خصوصیت)

حکومت ہے جس نے اس منہائے خیال کو
پورا کرنے کے لیے اپنی حکومت راشدہ کی
بنیاد انسانیت پر رکھی ہے۔ اسلامی حکومت
نہ قومیت پر مبنی ہے نہ بین الاقوامیت پر بلکہ ابتدا
سے انسانیت اور عمومیت (Democracy)
پر مبنی ہے۔

یہ حکومت اپنے کاموں میں مرضی عامہ
مساوات حقوق، آزادی ضمیر اور سادگی کا
بڑا خیال رکھتی ہے جب تک ایک شخص بھی
غریب حکومت کا قائد عظیم سرمایہ دار حکومتوں
کے سرمایہ دار صدر کی طرح زندگی بسر نہیں
کر سکتا۔ اس میں عوام حکومت کا معیار ہیں
عوام کے ساتھ حکومت کا معیار ترقی کرتا ہے
اور اسی کے ساتھ امیر حکومت کا معیار بلند
ہو سکتا ہے۔

یا تو قومی ہیں (جیسے انگلستان، جرمنی، جاپان)
فرانس، اٹلی کی حکومتیں یا بین الاقوامی ہیں
جیسے جمہوریہ امریکہ یا سوئیٹ یونین روس یہ
حکومتیں قومیتوں کے وفاق سے بنی ہیں۔
اور قوموں کی نام نہاد ہستی کو تسلیم کرتی ہیں۔ اگرچہ
برائے نام۔ مگر ان میں سے کوئی ناقابل تقسیم
انسانیت اور بے واسطہ عمومیت کو نہیں
مانتی۔ ان حکومتوں میں عام حقوق کا بہت
ذکر رہتا ہے مگر غریب عوام کو دوٹو دینے
کے علاوہ کسی حق کا پتہ نہیں ملتا۔ ان جمہوریتوں
کے صدر اور غریب عوام میں اور حکام میں
زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہی فرق
اس امر کی دلیل ہے کہ دور جدید کی جمہوریت
ابھی عمومیت اور انسانیت سے دور ہے۔

یادداشت | سادگی، عمومیت اور انسانیت، اسلامی حکومت کا بنیادی اصول ہے۔ اس حکومت میں وہ تمام باتیں
ناجائز ہیں جن کا منظرہ غریب عوام کے مقابلہ میں سرمایہ دار جمہوریتوں کا طغیانیاتیازیں ہیں۔ مزدوریت سے
زیادہ سرمایہ اندوزی، سودی لین دین، امیرانہ عیش، آرام، نمائش ہر چیز خلاف قانون ہے۔

اسلام میں سب سے پہلے براہ راست انسان کو خطاب کیا ہے۔ اسلامی حکومت دنیا کی سب سے

بڑی پارلیمنٹ ہے، عموماً کاسب سے بڑا ایوان ہے۔ اس میں محمد عربیؐ کے ساتھ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی بھی نظر آتے ہیں اور ابو بکرؓ کی اور سعد بن معاذؓ کی بھی۔ یہ وہ عموماً ہے جس کا اظہار صدیق اکبرؓ دور جدید کے جمہوری ایوان میں نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے عموماً اور سادگی کا جو معیار پیش کیا اس کا اظہار سویت یونین کے صدر، قصر کرملین کے کین اور زار روس کے جانشین اسٹالین کی بھی نہ ہو سکا۔

۸۔ خلافت (نیابتی حکومت) اسلامی
۸۔ خلافت (نیابت سیاسی) دور جدید
حکومت اصلاً انسانی حکومت نہیں بلکہ
کی کوئی حکومت معیار خلافت کو تسلیم نہیں
نیابتی حکومت ہے۔ اصل حاکم خدا ہے انسان
کرتی حالانکہ اسلامی حکومت کی یہی وہ
زمین پر اس کا خلیفہ (نائب) ہے جو حکایت
خصوصیت ہے جس نے اس طرز حکومت
در حکومت کے اصول پر مذہبی فرائض
کو دنیا کی جدید تنظیمات سے الگ کر دیا ہے
کی طرح نیابت کی ذمہ داریوں کو بھی پورا
کرتا ہے۔

یادداشت خلافت کا اصول خدا کی نیابت کے مقدس نظریہ پر مبنی ہے۔ مسلمان دنیا میں پہلی قوم ہیں جنہوں نے مکمل صبر برداشت اور رضا کے ساتھ ہر حال میں خدا اور خدا کے قانون کی اطاعت کی ہے خلافت کا تصور ان کو یاد دلانا ہے کہ وہ حکومت کو اپنی جعلی شے سمجھ کر مغرور نہ ہوں بلکہ خدا کے حکم کا بخا نکھیں چونکہ خدا کا قانون انسان کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے اعلیٰ منہاج پر مبنی ہے اس لیے خلافت میں وہ تمام باتیں ناممکن ہیں جو موجودہ حکومتوں میں عام ہیں اور انسانی قانون کے تحت نئے تیجرات کا لازمی نتیجہ ہیں۔ ظلم، قتل، عدالتوں کی بے انصافی، رشوت، بیکاری، بیماری، ناداری، غربت، فاقہ کشی، انفرادی غلامی

سیاسی غلامی۔ یہ سب باتیں اس امر کا نتیجہ ہیں کہ انسان سیاسی نیابت کے درجہ کو چھوڑ کر فریب خوردگی کے ساتھ خود حاکم بن بیٹھا۔

۹۔ رشد (نکوکاری) اسلامی حکومت
راشدہ ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کا اصول نکوکاری ہے۔ لفظ رشد حکومت کے انتہائی اعلیٰ معیار حسن و خوبی کو ظاہر کرتا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ حکومت، حکومت کے کارکن اور مملکت کے عوام کا نکوکار ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کو خلافت راشدہ اور اس کے برگزیدہ کارکنوں کو خلفاء راشدین کا لقب حاصل ہے۔

۹۔ رشد (نکوکاری) دور جدید کی حکومت
نکوکاری اور رشد سے منکر ہے۔ اس حکومت نے اپنے رجحان بدکاری کی وجہ سے نکوکاری کے تمام قوانین کو ترک کر دیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس حکومت میں تمام حرام کاریاں، زنا، شراب، جوا، سود، گناہوں کی نمائش ہر شہر و بازار کا جامہ پہنے ہوئے ہیں۔ اسلامی حکومت ان باتوں کو ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی خواہ اس کا تعلق حکومت کی عیاشی سے ہو یا عوام کی بدکاری سے۔

اسلامی حکومت اور اشتراکیت کے خاص فرق

۱۔ اسلام ایک مذہب ہے اور اسلامی حکومت اشتراکیت ایک مسلک ہے اور اشتراکی حکومت

۱۔ مفادات امام راغب (رشد) (الرشد خلاف الغی) ہر وہ شخص جو حکومت کے دائرہ میں خلافت راشدہ کے طرز پر عمل پیرا ہوگا۔ خلیفہ راشد اور خلافت راشدہ کے لقب کا مستحق ہوگا۔ الہنایہ فی غیب الحدیث ج ۲ (رشد) ص ۷۱، مجمع البحار ج ۲ ص ۱۰۔ کایات ابوالہیاء حنفی ص ۳۵۲ (الرشد)

۲۔ دینوفون کہتا ہے۔ جمہوریت کا لازمی نتیجہ ہے کہ بدکردار اچھے رہیں اور نیکوکار پریشان۔ دور جدید کی حکومت اسی نتیجہ پر عامل ہے اور اس کا مظاہرہ تمام دنیا میں ہو رہا ہے۔

ایک مذہبی نظام ہے۔

ایک معاشی نظام (اتحاد) ہے۔

۲۔ اسلام کا موضوع اصلی روح ہے اور مادہ اس کے تابع ہے۔

۲۔ اشتراکیت کا موضوع خالص مادی ہے اور وہ روح کے حقائق سے انکار کرتی ہے۔

۳۔ اسلامی حکومت مذہب کی داعی ہے۔

۳۔ اشتراکی فلسفہ مذہب کا منکر ہے۔

۴۔ اسلامی حکومت مذہب کے فطری

۴۔ اشتراکیت، مذہب، اخلاق اور ادبی

قوانین کو انسان کی بہتری کے لیے اٹل قرار دیتی ہے۔

صدائقوں کو ختم کر دیتی ہے اور انہیں جدید بنیاد پر بھی استوار نہیں کرتی۔

۵۔ اسلامی حکومت دنیا کو مجموعہ اعضاء کہتی

۵۔ اشتراکیت دنیا کو مجموعہ اعضاء کہتی ہے۔

ہر یہاں ایک چیز حق ہے اور دوسری باطل

ہر چیز دوسرے کی ضد ہے دو ضدوں کے

دونوں کا تصادم ناگزیر ہے۔ فرد اور جماعت

تصادم سے ایک نئی چیز (ترقی) پیدا ہوتی

کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ باطل کو حق بنادینا

ہر جیسے سرمایہ اور محنت کے تصادم سے

چاہیے یا اس کو ختم کر دینا چاہیے۔

تیسری چیز اشتراکیت پیدا ہوگی سیکل فلسفہ

اصدا کو تصوری مانتا ہے اور کارل مارکس

وجودی یعنی یہ کہ یہ ضدیں اور ان کا تصادم

اصلاً مادی موجودات میں ہوتا ہے۔

اصلاً مادی موجودات میں ہوتا ہے۔

۱۔ قرآن حکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الدین النصیحۃ۔ الدین بصر (الحج بیت)

۲۔ سوشلزم کی بنیادی حقیقت کارل ڈیل اجتماعی نظام کو اشتراکی اقتصادی بنیاد پر کھینچا ہے تقریباً ۶ ص ۵

سویڈن رس کی آزاد قومیں۔ سجاد ظہیر۔ ایک اشتراکی نظام حقیقت کی بنیاد رکھی گئی۔ پیش لفظ ص ۶ کیونٹ نیفٹو

۳۔ المرحوم من امر ربی (قرآن حکیم) لکھ فی الارض مستقرہ متن ۶۴۱ اخذ قرآن حکیم

۴۔ قرآن حکیم میں جا بجا اصدا کا ذکر ہے۔ فرشتہ، شیطان، نیکی، برائی، حق، ناحق، انصاف، بے انصافی، اطاعت، طینت، محنت، سرمایہ داری، توحید اور تفریق۔ ۵۷ کیونٹ مینی فیسٹو ۲ کو چیک بورڈ اشتراکیت ص ۴۷۔ باری لاہور۔

۶۔ اسلامی حکومت اپنی اصل سے شوریٰ
۶۔ اشتراکی حکومت بہ لحاظ انتظام شوریٰ
پر مبنی ہے۔

۷۔ اسلامی حکومت خدا کے واحد کے نام
۷۔ اشتراکی حکومت تمام دنیا کے مزدوروں
پر ساری دنیا کو فتح کر کے ایک نظام میں
اور غریبوں کے لیے دنیا کو مسخر کرنا چاہتی
لانا چاہتی ہے۔

۸۔ اسلام کا کوئی وطن نہیں۔ یہ دنیا تمام
۸۔ اشتراکی مزدوروں کا بھی کوئی وطن
مساوی حق رکھنے والے انسانوں کا وطن
نہیں۔
اکبر ہے۔

۹۔ اسلامی حکومت کے مطمح نظر اوپر و گرام
۹۔ اشتراکی حکومت دنیا کو دو طبقوں میں
کا فخریٰ طب "انسان" ہے۔ نہ قوم نہ اقوام نہ
تقسیم کر کے ایک کو بناتی ہے دوسرے کو مٹاتی
طبقہ، نہ ذاتیں۔
ہے اور انسان کی جگہ آزاد اقوام اور ان کے
مزدوروں کا نام لیتی ہے۔

۱۰۔ اسلام سرمایہ داری اور سرمایہ اندوزی
۱۰۔ اشتراکیت سرمایہ داری اور سرمایہ اندوزی
کے خلاف ہے۔ اسلامی حکومت اپنے خاص
کے یکسر خلاف ہے۔ اشتراکی حکومت اپنے
طریقوں سے (جو اشتراکی طریقوں سے الگ
حلقہ اتحاد میں اور اپنے ہم مسلک افراد میں
ہیں) جمع شدہ سرمایہ کی مناسب تقسیم کا حکم
دیتی ہے، اُس کو دائروں سے اُتر کر کھنا چاہتی ہے
سرمایہ کی مساوی تقسیم کا حکم دیتی ہے اور اس
حکم پر تلوار کی قوت سے عمل کراتی ہے۔

۱۱۔ رب کہہ کی قسم جو سب سے زیادہ سرمایہ دار ہیں وہی سب سے زیادہ خسارہ میں ہیں الخ عن ابی ذر (المحدث) الخ
الخمس الا با راؤد ہر امت کے لیے ایک فقہ ہے میری امت کا فقہ مال ہے الخ عن کعب بن عیاض المحدث الترمذی۔
تیسرے اصول علامہ شبانی ج ۱ ص ۸۰-۸۲ (ذم المال) ۱۱۔ سرمایہ دارانہ نظام کی تباہی یقینی چیز ہے۔ لینن۔ سرمایہ داری

گراس کام کو قانونی طریقہ پر عام خوشدلی
عدل اور اعتدال کے ساتھ کرتی ہے۔

۱۱۔ اسلامی حکومت ان لوگوں سے روپیہ
لیتی ہے جن کے پاس بہت کچھ مال ہے اور
ان لوگوں کو دیتی ہے جن کے پاس کچھ
نہیں ہے۔

۱۲۔ اسلامی حکومت محدود شخصی ملکیت
کو جائز سمجھتی ہے۔ مناسب حد تک اس
المال رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ زائد
سرمایہ کے لیے ملی بیت المال قائم کرتی
ہے اس میں سب کا اشتراک تسلیم کرتی ہے۔
اور اس سرمایہ کی تقسیم سے سرمایہ و غربت
کے درمیان توازن اور مساوات کو بحال
رکھتی ہے۔

۱۱۔ اشتراکی حکومت ان لوگوں کا سرمایہ
ضبط کر لیتی ہے جن کے پاس کچھ بھی سرمایہ
ہے اور ان لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہے جن کے
ہاتھ خالی ہیں۔

۱۲۔ اشتراکیت میں شخصی ملکیت سے
بڑا فساد ہے۔ اور قانوناً ناجائز۔ ہر سرمایہ دار
ہر پیدوار سرمایہ کا ہر حصہ اجتماعی ملک
ہے تمام سرمایہ حکومت کی امانت میں رہتا
ہے اور اشتراکی بیت المال میں جمع ہوتا ہے
اس سرمایہ میں سب کا اشتراک ہے اور سب
کو اس سے برابر حصہ ملتا ہے۔

یادداشت اسلامی حکومت اور اشتراکیت کے ان خاص خاص فرقوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا

۱۔ کیلا کیون دولت بین الاغنیاء دولت سرمایہ داروں میں قید ہو کر رہ جائے (قرآن حکیم حشر
۱۱۱) اشتراکیت ان تمام جماعتوں کی رہنمائی کرتی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بین کارل مارکس۔ باری میں
۱۱۱ لکھ سراسر اموالکم ۱۱۱ عہد نبوی، عہد صدیقی، عہد فاروقی میں یہی قانونی تعامل تھا۔
قرآن حکیم سوا للساکنین بحر المحيط ابو جہان اندلس ج ۱، ص ۳۸۶ روح المعانی ج ۲۳ ص ۹۰۔ تفسیر سورہ
جہری ج ۱۹۔ الناس شرار۔ جمع البحار (ضمنی حوالہ ص ۱۸۹) ۱۱۱ اشتراکیت، ملکیت کو ختم کر دینا چاہتی ہے کیونکہ بینفیلو
صفحہ ۳۹ لکھ مکتوب کارل مارکس ۱۱۱۔ کارل مارکس باری ص ۶۱۔

جاسکتا ہو کہ ان میں سے ایک کو کس حد تک دوسرے کا نام دیا جاسکتا ہو۔ اسلام اشتراکیت ہے؟ اشتراکیت اسلام ہے؟ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اشتراکیت کی مادی کرلو میں اگر کوئی روحانیت موجود ہو تو اسلام اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرتا ہو۔ اشتراکیت نے مذہب کو ظالم سمجھا، اس کی سمجھ کا نقطہ عیسائی مذہب تھا، اس نے مذہب کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس میں، اسلام کو بھی شامل کر لیا یہ اس کی قابلِ رحم اور لائقِ اصلاح بے خبری تھی۔

اسلامی حکومت اور اشتراکی حکومت میں سب سے پہلی جنگ فلسفہ کی جنگ ہو۔ اسلامی حکومت کا بنیادی نظریہ علیحدہ ہو اور اشتراکی حکومت کا فلسفہ الگ۔ جب تک اشتراکیت، مذہب اور اس کے قوانین کی منکر ہو اس وقت تک دونوں حکومتیں اس جنگ سے دست بردار نہیں ہو سکتیں۔ مادہ اور مادی پیداوار اخلاق کے تابع اور روحانی عوامل سے وابستہ ہو۔ سب انسان برابر ہیں۔ اجتماعی پیداوار اجتماعی ملک ہو۔ ہر انسان کو روٹی پانی، کپڑا، مکان ملنا چاہیے۔ حکومت کے عہدیداروں کا معاشی حق فرد جمہور کے برابر ہو۔ یہ سب اصول سب سے پہلے مذہب و اخلاق ہی نے پیش کیے ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو انسان کا پیٹ بھر جائے گا ریح کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔

خدا نے انسانوں کو حق دیا ہے کہ غریب محنت کرے اور اپنی محنت کا مالک ہو اگر معاشی فساد کی وجہ سے علی بیت المال قائم کیا جانا ضروری ہو اور اجتماعی محنت، اجتماعی سرمایہ اور برابر کی تقسیم ہی انسانی

۱۔ خدا، کلیسا اور روح القدس کے نام پر مزدوروں کی ہجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کارل مارکس ص ۱۱
مسیحی اشتراکیت ایک ایسا مقدس پانی جو جس سے پادری امیروں کے دل کی آگ بجھاتا ہو۔ پادری اور جاگیردار کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہو جینی فٹنوس ص ۴۶۔

۲۔ اشتراکیت کو آج بھی معلوم نہیں کہ اسلام دنیا میں غریبوں کا واحد مذہب ہو مشکوٰۃ ص ۴۶

۳۔ تمام انسان (ایک باپ آدم کی اولاد ہیں) الترمذی مشکوٰۃ باب المغاخرہ ص ۴۱۸

۴۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ زمین کی پیداوار سب کی ملک مشترک ہو۔ قرآن حکیم بشرح شیخ المندمولانا محمود حسن دیوبندی ایضاح الادلہ ص ۳۶۸ تفسیر، قاضی رحمہ اللہ (حدیث ترمذی) عن عثمان التاجہ اباج

مصائب کا واحد علاج ہر تو یہ کام شوریٰ انسانوں کی سب سے بڑی پارلیمنٹ طلب کر کے قانونی ذرائع سے مرضی عامہ کے مطابق کرنا چاہیے، افراد اپنی مرضی سے اپنی محنت کے حاصلات کو قومی بیت المال کی امانت میں دے سکتے ہیں اور حتیٰ کے مطابق لے سکتے ہیں۔ اس کے بغیر لوگوں کی محنت اور پیسہ واکو ایک بڑے سرمایہ دار (حکومت) کے ہاتھ میں دینا اور ایک حاکم مطلق کے سپرد کرنا انصاف نہیں زیادتی ہو، اشتراک نہیں جبر ہو۔ مساوات نہیں انصاف کا مجموعہ ہر جس سے ترقی کی جگہ تنزل ہو گا اور جسے اسلام کا قانون پسند نہیں کرتا۔ اسلام سرمایہ کی جمع آوری اور سرمایہ کو ایک طبقہ میں محدود کرنے کے خلاف ہو، رہ لینے نظام اقتصادی (زکوٰۃ، صدقات، امداد، خیرات، محاصل، بیت المال کی امداد سے عام ضروریات کی حد تک سرمایہ کی مساوی تقسیم کا حامی ہو۔ اور فاسد سرمایہ داری کو ختم کرتا، ہر اسلامی حکومت محنت کش غریبوں کو امیروں سے افضل سمجھتی ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اشتراکیت کی تمام خوبیاں اسلام میں موجود ہیں اور تمام خرابیاں اُس سے خارج ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ اشتراک کی انقلاب ایک ایسے عالمگیر انقلاب کا پیش خیمہ ہو، جس کو اسلام برپا کرنا چاہتا ہو۔

اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت کے خاص فرق

۱۔ اسلامی حکومت کے لیے مذہب بنیادی	۱۔ جمہوری حکومت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔
قانون کا درجہ رکھتا ہو اسلامی حکومت	جمہوری حکومت نہ مذہبی ہو اور نہ مذہب کی دشمن۔ ہر جمہوریت اپنے جمہور کو عقیدہ اور عمل کی آزادی کا پورا پورا حق دیتی ہو۔
مذہب اسلام کو عام انسانی فائدے کے لیے تمام انسانوں کا مطمح نظر بنانے پر زور دیتی ہو، لیکن دوسرے مذاہب کے	

اننے والے افراد کو عقیدہ کی آزادی کا حق بھی
دیتی ہے۔^۱

۲۔ اسلامی حکومت میں امام ہوتا ہے، امت
ہوتی ہے، قانون کے حکمران اس ہوتے
ہیں، بادشاہ نہیں ہوتا۔ تاج، تخت اور
ایوان شاہی نہیں ہوتا۔ ولیعہد نہیں ہوتا،
شاہی شہزادے اور ان کا موروثی حق
نہیں ہوتا۔^۲

۲۔ جمہوری حکومت کا صدر ہوتا ہے۔ ملکی
حدود کے اندر ایک قوم ہوتی ہے، جمہور
شہری ہوتے ہیں بادشاہ، تلج، تخت
دلیعہد، شاہی شہزادے اور ان کا موروثی
حق نہیں ہوتا۔^۳ آخری باتوں میں جمہوری
اسلامی حکومت کی مقلد ہے، کیونکہ اسلامی
حکومت جمہوری حکومت کی پیشرو ہے۔

۳۔ اسلامی حکومت امامت، خلافت
اور امارت شوریٰ کا نام ہے۔ اس حکومت
میں خدا کی مرضی اصل ہے، جمہور کا اختیار
منجانب اللہ ہے اور نیابتی ذمہ داری کے
طور پر ہے۔ حاکم کا سرچشمہ "اللہ" ہے، رائے عامہ

۳۔ جمہوری حکومت نام ہے جمہور کی حکومت
کا، جمہوریت میں حکم سرچشمہ مرضی جمہور ہے۔
جمہور اپنی حکومت نظام حکومت، قانون
حکومت سب کچھ خود بناتے ہیں اور خدا
کے حکم کی پروا نہیں کرتے، جمہور حکومت

وبقیہ حاشیہ صفحہ ۵۷۷)۔^۴ دنیائے تمام جمہوریوں نے مذہب کی حاکمیت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور
اسے دھتوا۔^۵ بہت حدت کر دیا ہے۔^۶ تمام جمہوریوں کی حکمت عملی اسی اصول پر مبنی ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۵۷۸)۔^۷ لا اکرالہ فی الدین^۸۔^۹ عہد نبوی سے لے کر عہد علوی کہ تک تمام قانونی احکام،
روایات، سیاسی قائل اس پر گواہ ہیں اسلام میں شاہی کا اجبار یزید سے ہوا، اس زمانہ کی شاہی ایک
یزیدی روایت ہے، جس کو اسلام کے قانون سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۰۔ دیکھو انقلاب فرانس ۱۷۸۹ء۔ جمہوریت امریکا ۱۷۷۶ء۔ جمہوریہ سوئٹزرلینڈ ۱۷۹۸ء۔ جمہوریہ روم ۱۹۱۷ء۔
جمہوریہ ترکی ۱۹۲۴ء۔ جمہوریہ چین ۱۹۱۱ء۔

اسی کے زیر سایہ کام کرتی ہے۔
 بنا سکتے ہیں اور ہر نظام حکومت کو بدل بھی
 سکتے ہیں۔

۴۔ اسلامی حکومت میں امت کا ہر فرد
 حکومت کی ذمہ داریوں میں براہ راست
 شریک ہے۔ ہر شخص شوریٰ میں بذات خود
 پہنچ کر ارکان حکومت کے سامنے رُکے
 پیش کر سکتا ہے۔
 ۴۔ جمہوری حکومت میں جمہور صرف
 ووٹ دیتے ہیں اور اپنے نمائندوں کے
 ذریعہ حکومت کے کام میں شرکت کرتے
 ہیں۔ اصل جمہور نہ حکومت کی کرسی تک
 پہنچ سکتے ہیں نہ جمہوری ایوان میں داخل
 ہو سکتے ہیں۔

۵۔ اسلامی حکومت کا امام طاقتور ہوتا ہے
 عام حالات میں اس کے حکم سے دنیا ادھر
 سے اُدھر ہوجاتی ہے، اس کا ہر فیصلہ قانون
 اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ خاص
 حالات میں اسے شوریٰ کے فیصلہ کو اپنا
 فیصلہ سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اس کا
 ایک اشارہ کافی ہے جمہور اس کی اطاعت
 کریں گے۔ ورنہ باغی طاعنی سمجھے جائیں گے۔
 ۵۔ جمہوریت کا مرکز کمزور ہوتا ہے صدر کو
 جمہوری ایوان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر
 جمہور خلافت قانون بھی کسی فیصلہ پر جمع
 ہو جائیں تو حکومت الٹ جاتی ہے۔ حالات
 عام ہوں یا خاص حکومت کے کاموں
 کی رفتار سست رہتی ہے جمہور بے لگام
 آزادی کی وجہ سے ہر وقت مرکز کو پارہ پارہ
 کرنے اور مرکز سے جدا ہونے کے لیے تیار
 رہتے ہیں۔

۱۔ عکب انساٹیکو پیڈیا سٹانی ج ۸ ص ۲۳۲۔ دائرۃ المعارف وجہی ج ۳ ص ۱۷۲

۲۔ زیر نظر کتاب میں شوریٰ کا عنوان دیکھیے

۳۔ نظریہ سلطنت ج ۲ کے مضمون ص ۳۸۰۔

شاہی میں ایک کاشنچہ تھا اعیانی میں چند عیان کا جمہوری میں چند سے زیادہ چالاک دولتمند اور زباں دراز مدبروں کا شنگھ ہوتا ہے۔ جمہور آج بھی بھوکے تنگے، بیکار۔ بیمار اور نادار ہیں۔ ذلیل ہیں، پسماندہ ہیں اور غلام ہیں۔

اسلام آیا، اس نے شاہی محل گرایا، دوبار توڑا، تاج چھینا، تخت الٹا، بادشاہ کو ختم کیا۔ دلیہ کا نام مٹایا۔ اور جمہور کی مرضی پر خدائی جمہوریت قائم کی۔ اس حکومت کا امیر غریب بن کر رہتا تھا اور جب جمہور کا آخری فرد کھانا کھا لیتا تھا اس وقت امیر سوتا تھا۔ جمہوریت کے قول اور فعل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلامی حکومت کا جو قانون ہے وہی قانونی حکمت عملی ہے جو بات امیر کے لیے جرم ہے وہی عوام کے لیے جرم ہے، امیر امیر نہیں، غریب غریب نہیں۔ جو امر خلاف قانون ہے وہ سب کے لیے ہے۔ انصاف انصاف ہے۔ ظلم ظلم۔ رشوت رشوت ہے۔ اسلامی حکومت میں ہر قانون حقیقی ہے۔ جمہوریت میں ہر قانون جعلی ہے۔

فاشی اور نازی نظام

اسلامی حکومت

۱۔ فاشی اور آمری نظام کی بنیاد ایک خاص قوم اور نسل کی برتری پر موقوف ہے۔ حکمران طبقہ اور نسل دوسرے تمام طبقوں اور نسلوں سے افضل ہوتا ہے۔

۱۔ اسلام کا تصور حکومت انسانیت پر مبنی ہے۔ اس کی رو سے حکومت ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے جس میں تمام انسان برابر کے حقدار ہیں

۲۔ فاشی اور نازی نظام میں حکومت کا سردار آمر مطلق (ڈکٹیٹر) ہوتا ہے۔

۲۔ اسلامی حکومت میں اختیار مطلق کا مرکز خدا کی بالادست ہستی ہے۔

۳۔ فاشی اور نازی نظام میں رہنمائی کی قوت کام کرتی ہے اور حکومت کے صدر کو

۳۔ اسلامی حکومت میں اعلیٰ رہنمائی کے اوصاف ہوتے ہیں اور صدر حکومت کو رہنما

۱۔ اٹلی میں ڈیجے (دہنا) جرمنی میں فیوہر (دہنا) کے خطاب سے پکارا جاتا ہے۔

۲۔ فاشی اور نازی آمریت میں آزادی کا درجہ قانون کے بعد ہے اور قانون کیلئے کا حکم ہے۔

۳۔ فاشی اور نازی نظام میں بھی امیر تاجا حیات رہتا ہے۔ اس کی ہستی میں جبارتہم کی مرکزی طاقت ہوتی ہے۔

۴۔ آمری نظام میں مرکز حکومت زبردست طاقت کا مالک ہوتا ہے حکومت کے کام میں جمہور کی مرضی سے زیادہ حکومت کی مرضی کو دخل ہوتا ہے حکومت مملکت کے فائدے کے لیے جو پالیسی اختیار کرتی ہے انسان اس کے خلاف رائے دے کر کہیں پناہ نہیں حاصل کر سکتا۔

۵۔ نازی اور فاشی نظام اپنے قلمرو میں عوام کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ روحانی ضرورتوں سے تعلق نہیں رکھتا۔

۶۔ اسلامی حکومت (امام) کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

۷۔ اسلامی حکومت میں آزادی کا درجہ قانون کے بعد ہے اور قانون اللہ کی کتاب ہے۔

۸۔ اسلامی حکومت کا امیر تاجا حیات عہد پر رہتا ہے اور مرکزی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔

۹۔ اسلامی حکومت کا مرکز طاقتور ہوتا ہے مگر شوری کی طاقت زندہ رہتی ہے حکومت کا کام جمہور کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جبر مطلق سے نہیں ہوتا۔ ہر انسان حکم بردار بن کر ہر وقت قائد حکومت کو مشورہ دے سکتا ہے اور اس کے بعد زندہ رہ سکتا ہے۔

۱۰۔ اسلامی حکومت عوام کی اخلاقی، روحانی اور مادی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔

۱۱۔ اسلامی حکومت برابر کے انسانوں کا

اور دنیا بھر کے غریبوں کا شیرازہ بند نظام ہے اور اعلیٰ نسل کے انسان حاکم ہوتے ہیں اور عوام محکوم۔

یادداشت | آمریت (فاشی اور نازی ڈکٹیٹر شپ) دور جدید کی جمہورت کی ایک نئی قسم ہے۔ حقیقت یہ نظام افلاطون کی حکومت خواص اور ارسطو کی اعیانی ارسطو کیسی طرز حکومت کا یہ نقشہ ہے۔ زمانہ بلا اس کے آب و رنگ بھی بدل گئے سب سے پہلے کارل مارکس نے ۱۸۵۲ء میں ایک دوست کے خط میں غریبوں کی پرورن ری ڈکٹیٹر شپ آمریت کا ذکر کیا۔ اور ۱۹۱۷ء کے انقلاب نے روس میں اس ڈکٹیٹر شپ کی بنیاد رکھ دی ۱۹۲۲ء میں موسولینی نے روم پر کامیاب دھاوا والا بولا اور فاشی آمریت کی بنیاد رکھی۔ ۳۰ جنوری ۱۹۳۳ء کو ہرٹلر نے جمہوریہ جرمنی کے بوڑھے صدر جنرل ہینڈنگرگ کے ہاتھوں سے حکومت کی دام اپنی مٹھی میں لی۔ اور نازی ڈکٹیٹر شپ کی بنیاد رکھی۔ ڈکٹیٹری حکومتوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی طاقت قوم کی طاقت سے فائق ہے۔ وہ نہ مخالف رائے کو گوارا کرتی ہیں نہ مخالف پارٹی کو۔ اسلامی حکومت میں پارٹی ایک ہی ہوتی ہے کوئی مخالف جماعت نہیں ہوتی مگر مخالف رائے مشورہ ضرور سنا جاتا ہے۔ ایک جگہ قوم کی ہستی اپنے فائدہ مطلق کی ذات میں مرکوز ہو جاتی ہے دوسری جگہ امت اور قائد امت دونوں ایک سطح پر موجود رہتے ہیں۔ فاشی نظام میں سینٹ ایوان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ امی نظام شوروی اہم ترین معاملات میں قائد حکومت کی ذمہ داری رہتا ہے۔

۱۔ اسلامی حکومت کا اصل حکمران خدا ہے ۱۔ پارلیمنٹری حکومت کا اصل حکمران قانونی امت خدا کی اقتدار کا منظر ہے اور امام بادشاہ ہے جو سلطنت کی آئینی عظمت کا قائد حکومت، امت کی عظمت اور غلبہ کا مجسمہ مانا جاتا ہے اور اس میں نام کی حد تک

۱۔ ریاست افلاطون کتاب ص ۴۸۷-۴۹۳۔ مبادی سیاسیات امریکی کابینہ ص ۳۵۶۔
 ۲۔ (جرمنی) تمثیلات فریق بندی ص ۴۱۲ (ٹلی) ص ۴۱۵ جرمنی۔ یورپ کی حکومتیں جمہوری اٹلی
 ۱۵۴-۱۵۵۔ جرمنی ۲۱۳۔

نمائندہ اور پکیر ہو

۲۔ اسلامی حکومت میں بادشاہ، تاج

تخت اور ولیعہد نہیں ہوتا۔

۳۔ اسلامی حکومت ایک مکمل تحریری

قانون کی پابند ہو جواٹل ہو۔

بناتی ہو اور چاہتی ہو تو قانون بدل بھی سکتی ہو۔

۴۔ پارلیمنٹری حکومت میں پارلیمنٹ

(ایوان عام) ہوتی ہو۔ پارلیمنٹ کا قانون

سازی کا سرچشمہ ہو۔ اس نظام میں اختیار

کا ایک مرکز تو ہو مگر یہ اختیار قانون سے

محدود ہو۔

یادداشت | پارلیمنٹری حکومت سیاسی علم تحقیق کے لیے ایک مضحکہ خیز معرہ ہے جسے سب سے زیادہ انگریز

دامغ نے مل کیا ہے یہ ایک ایسی دستوری حکومت ہے جس میں جمہور کی رائے کو بڑا دخل ہے۔ یا ایک محدود

شخصی حکومت ہے اگرچہ ظاہر میں مطلق شخصی ہو لیکن کہنے کے لیے وہ ایک ایسی جمہوریت بھی ہے جس میں صدر

کی جگہ قانونی بادشاہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری حکومت میں پارلیمنٹ کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ قانون کا

سرچشمہ ہے مجلس وزراء کی قوت بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اختیار کا نمائندہ ہے مگر

۱۔ دیکھو مرتع پارلیمنٹ انگلستان میں ۵۳-۵۴۔ یورپ کی حکومتیں۔ ڈاکٹر نجم الدین ص ۴۰-۵۶

۲۔ پارلیمنٹری حکومت اس جمہوری حکومت کے مشابہ ہے لہذا اس سلسلہ کے باقی فرق جمہوری حکومت کے

بیان میں دیکھ لیے جائیں ۱۲۔

۳۔ اس طرز حکومت کی تفصیلات کے لیے دیکھو نظریہ سلطنت ملنچی ص ۴۴-۴۵۰۔

بادشاہ کی ہستی سمجھ سے بالاتر ہے۔ "بادشاہ کبھی نہیں مرتا" بادشاہ مختار کل ہے، بادشاہ بری اور بھری افواج کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے۔ بادشاہ انصاف کا سرچشمہ ہے قومی کلیسا کا سب سے بڑا حاکم اور محافظ ہے۔ بادشاہ عزت کا مرکز ہے اور دین کا نگبان ہے۔ اور ان سب باتوں کے باوجود پارلیمنٹری بادشاہ کا روبرو حکومت میں کچھ دخل نہیں رکھتا۔ بادشاہ کے اختیارات عملی نہیں اخلاقی (نام کے) ہیں وہ حکومت کا نہ ذمہ دار ہے نہ جوابدہ۔

پارلیمنٹری حکومت کے یہ دونوں پہلو انسان کو بہنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ کام جو بادشاہ کرتا ہے اس کو دستخط کرنے کی ایک مشین بھی کر سکتی ہے۔ اگر بادشاہ کی ہستی حقیقی ہے تو اسے علما کا روبرو حکومت پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ اور اگر حقیقی نہیں ہے تو اس کا، اس کے شہزادوں اور شاہی محلوں کا بار قومی خزانہ پر ڈالنا بے ضرورت چیز ہے۔

آئینی بادشاہ اپنے محل کی چوٹی پر اتنا بھی آزاد نہیں ہوتا جتنا ایک عامی انسان بقول لوتھر "وہ شخص دوسروں کی آزادی کی کیسے وقعت کر گیا جس کی آزادی پر خود پابندیاں ہوں"

کچھ بھی ہو انگلستان نے اس طرز حکومت کو چار چاند لگا دیے۔ یہ صبح ہے اسلام کا شوریٰ دنیا بھر کے انسانوں کی سب سے بڑی آزاد پارلیمنٹ ہے۔ اور انگلستان کی پارلیمنٹ صرف انگریزی نسل کے لوگوں کا قلعہ ہے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، مگر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ انگلستان کی پارلیمنٹ حکومت اگرچہ دنیا بھر کے لیے ڈکٹیٹر شپ ہے مگر انگلستان کے لیے ایک جمہوریت ہے۔ یہ ایک آزاد قوم کی بادشاہی ہے جو ساری دنیا کو غلام بنانے کے ارادہ سے نکلی تھی مگر اب سرکڑ کر سوچ رہی ہے کہ اس ارادہ کو پورا کیا جائے یا ہندوستان کی سرحدوں پر اس کو ختم کر دیا جائے۔

۱۔ تھیوریز اینڈ پریکٹس برٹش گورنمنٹ پی آر بی۔ ایس ۱۹۰۶ء ص ۱۳۔ ۲۔

۳۔ بیجلی ۱۹۰۶ء ص ۴۴۔

اسلام کے نظام حکومت کا مختصر خاکہ

۱۔ حکومت دینی نظام ہے۔ محض دنیاوی تنظیم نہیں۔ ۲۔ دین اصل فطرت پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کے تمام (روحانی، مادی، سیاسی) میلانات اور سرگرمیوں پر حاوی ہے۔ ۳۔ اسلام (دینی نظام) کی حیثیت سے عین فطرت ہے۔ زندگی کا وہ مکمل اجتماعی دستور جو روح کی امداد سے بجانب اللہ مادہ پر حکومت کرتا ہے اور وجود واجب کو مادہ پر حاوی مانتا ہے اور انسان کو روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے ارتقا پذیر تسلیم کرتا ہے "اسلام" ہے۔ ۴۔ حکومت فطری (خدا کی) تنظیم ہے اور فطرت کے ان اساسی قوانین کی حکمران ہے جن کی سرحدوں پر انسانی بہتری ترقی اور معراج کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں جو عینی طور پر خدا کے اہل قوانین ہیں اور اس حیثیت سے نقص اور ہر اعتراض سے پاک ہیں۔ ۵۔ اللہ دنیا کا خالق ہے، اللہ دنیا کا مالک ہے۔ وہ عرش عظیم کا پروردگار اور عرش عظیم کا شہنشاہ اعظم ہے۔ دنیا کا حاکم مطلق ہے حکومت اس کے حکم (مجموعہ احکام کی تعمیل) کا نام ہے۔ اور قانون اس کے مستند، معتبر اور ہمیشہ باقی رہنے والے فرائین کا نام ہے۔ وہ انسان کا حکومت کا، قانون کا یکساں موجد ہے۔ ۶۔ انسان کی اصل پیدائش (دین) فطرت (فطری نظام) پر ہوتی ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے نے اسے حسن و خوبی کے معیار اصل اور نمونہ احسن پر پیدا کیا ہے۔ صالح اور صلاحیت مند انسان (کامل اور نیکو کار انسان) خدا کی زمین پر خدا کی حکومت کے وارث اور نائب (خلیفۃ اللہ فی الارض) بنائے جاتے ہیں۔ ۷۔ اصل حکومت اللہ کی ہے، انسان کو خدائی حکومت کی ذمہ داری سپرد کی گئی اور یہ ذمہ داری نیابتی حق ہے، خداوندی میراث ہے۔ امامت کبریٰ (قیادت عظمیٰ) ہے۔ امارت شوریٰ (ریاست عمومی اور

ریاست عامہ ہے۔ خلافت راشدہ تمام دنیا کے لیے اعلیٰ سیاسی کردار کا نمونہ (اچھے انسانوں) کی اچھی نیابتی حکومت ہے، ایک عظیم الشان آسمانی امانت ہے جس کا امین انسان کو بنایا گیا ہے (مالک نہیں بنایا گیا) خلافت ارضی روئے زمین کی عالمگیر حکومت ہے مملکت عظمیٰ (معمورہ ارضی کا عظیم و جلیل سیاسی قلمرو) ہے۔

۸۔ اس حکومت میں بادشاہ، تاج و تخت، شاہی محل اور شاہی ولیعہد نہیں ہوتے۔ صدر جمہوریہ اور اس کے سرمایہ دار اعیان نہیں ہوتے۔ ڈکٹیٹر اور ان کے قابو یافتہ ارکان کا وجود نہیں ہوتا۔ قوم نہیں ہوتی، اقوام نہیں ہوتیں۔ شیرازہ بند انسانی برادری (امت عظمیٰ) ہوتی ہے اور ان کا امام (رہنمائے عظم) ہوتا ہے اور ان دونوں کا وجود خدا کے قانون کا سایہ ہوتا ہے۔

۹۔ اس حکومت کا سیاسی نہتائے خیال یہ ہے کہ انسان انسان کامل بن جائے ترقی کرے اور ترقی کرتا رہے۔ اس کے دائرہ میں صالح فرد، صالح امت کو پیدا کرتا ہے اور صالح امت، صالح فرد کو۔ اس طرح سیاسی معاشرہ معراج آخرت تک ارتقاء کرتا ہوا چلا جاتا ہے جب اس تخلیقی ترتیب میں فرق پیدا ہوتا ہے تو حکومت میں بھی فساد، تباہی، انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔

۱۰۔ امام وہ ہوتا ہے جو خیر الامت ہو۔ امت کا لقب مائے حاصل ہوتا ہے جو خود خیر امت ہو یعنی ساری دنیا کی قوموں میں سب سے بہتر امت ہو۔

۱۱۔ امت ”شوروی تنظیم“ ہے۔ رائے عامہ میں رائے دی میں آزاد ہے، مگر یہ آزادی کتاب اللہ کے قانون کے بعد ہی اس سے پہلے نہیں۔

۱۲۔ امام (رہنمائے حکومت) شوروی کا پسندیدہ اور مرضی عامہ کا منظر قائم ہے۔

اس لیے اجتماعی طاقت کا زبردست نمائندہ ہے۔ اس کا درجہ جمہوریت کے سدر اور ڈکٹیٹر شپ کے ڈکٹیٹر کے درمیان ہے نہ وہ سو فیصدی شوری سے فیصلہ حاصل کرنے کا پابند ہے اور نہ شوری کو سو فیصدی نظر انداز کرنے والا آمر بلکہ امیر ہے۔ اسلامی کارپوریشن کا میئر۔

۱۳۔ عناصر ترکیبی۔ امام (فرانزولے اعظم کا نائب) اُمت جس میں چار قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ مسلم (حکمران و عنصر)، کافر وہ عنصر جو اس نظام پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ منافق جو ظاہر میں دوست اور دل میں اسلامی نظام کے دشمن ہوتے ہیں۔ باغی۔ منافران، جنگجو طاغی! کافر و قسم کے ہوتے ہیں۔ را، ذمی۔ وہ لوگ جو کفر کے باوجود اسلام کے دائرہ امن و سلامتی میں آ جاتے ہیں اور اپنے عقیدہ میں آزاد رہتے ہوئے جزیہ (حفاظت کا خاص ٹیکس) دیتے ہیں۔ (۲) حربی جو کفر مطلق کے ساتھ اسلام کے ساتھ برسر جنگ ہوتے ہیں۔

۱۴۔ تمام انسان انسانی حقوق میں برابر ہیں کوئی شخص کسی دوسرے پر حاکم نہیں۔ حاکم ایک مافوق الطبیعت بالا دست، بالاتر ہستی ہے جس نے عرش کی بلندی سے قانون مساوات جاری کیا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، ہوا، پانی، چراگاہ سب کا حق ہیں۔ حکومت کا رہنمایہ دیکھنے پر مامور ہے کہ رات سے پہلے مملکت کے تمام انسان ان میں سے کسی چیز سے محروم تو نہیں رہے۔

۱۵۔ زمین کی تمام پیداوار تمام انسانوں کی ملک ہے۔ شخصی (اصطلاحی) ملک ایک اشتراکی امانت ہے جس پر رفع نزاع کے لیے قبضہ کو علت ملک قرار دے دیا گیا اور نہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق مالک باقی بے امانت ہے یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود زائد مال رکھنا قانوناً مکروہ ہے اور بعض صحابہ کے نزدیک حرام ہے۔ خلفاء راشدین اس سے ہمیشہ مجتنب رہے۔

۱۶۔ امن حقیقی شہر اور جنگ جوابی۔

۱۷۔ حق، حق ہے۔ انصاف، انصاف ہے۔ باطل، باطل ہے۔ ظلم، ظلم ہے۔ نیکی، نیکی ہے۔ بُرائی، بُرائی ہے۔ ہر نیکی قانون کا منشاء ہے اور ہر بُرائی منشاء قانون سے خارج ہے۔ ہر جرم کی سزا ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ یہ قانون ہے اور قانون سے زیادہ حکمت عملی۔

۱۸۔ ضمیر اور عقیدہ آزاد ہے۔ اسلام اپنی آزاد روحانی قوتوں سے دنیا کے ضمیر کو فتح کرتا ہے اور تلوار کو میان میں رکھتا ہے۔ جب جنگجو قومیں اور سازشی طاقتیں اپنے مرکب میں سازشیں کرتی ہیں تو قانونِ جہاد سامنے آجاتا ہے اور ان طاقتوں کو جارحانہ حملہ کر کے ان کی سرحدوں کے اندر شکست دی جاتی ہے۔

۱۹۔ نظام شمسی کی طرح نظام دنیا ایک وحدت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے عناصر عقل سے محروم ہیں اور اس کے عناصر عقل سے سرفراز ہیں۔ یہ دنیا ایک ہے۔ اس کا خدا ایک ہے اس کا مذہب اور حکومت بھی ایک ہونی چاہیے۔ زمین انسان کا وطن ہے تمام انسانوں کو اپنی سلامتی ترقی، بہتری، کامیابی اور نجات کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ متارے اپنی اپنی جگہ خدا کی قدرت سے سوچ کے حکم بردار ہیں۔ انسان کو ایک خدا کا حکم بردار (مسلمان) ہونا چاہیے اور دنیا کو فتح کر کے ایک کر دینا چاہیے۔ سب سے اشرف وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکو کار ہو۔

فخصر نقشہ

اسلامی حکومت کا عروج و زوال

اللہ
فرمانروائے عظم

کتاب اللہ
دستور اساسی

رہے زمین پر ————— خلیفۃ اللہ فی الارض ————— اللہ کا نائب اور نمائندہ

پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم

قانون ————— نبوت

خلافت ارضی

معمورہ ارضی کی نیابتی حکومت

مہاج نبوت پر

امت وسطی

سیاسی ————— وحدت

امارت شوری

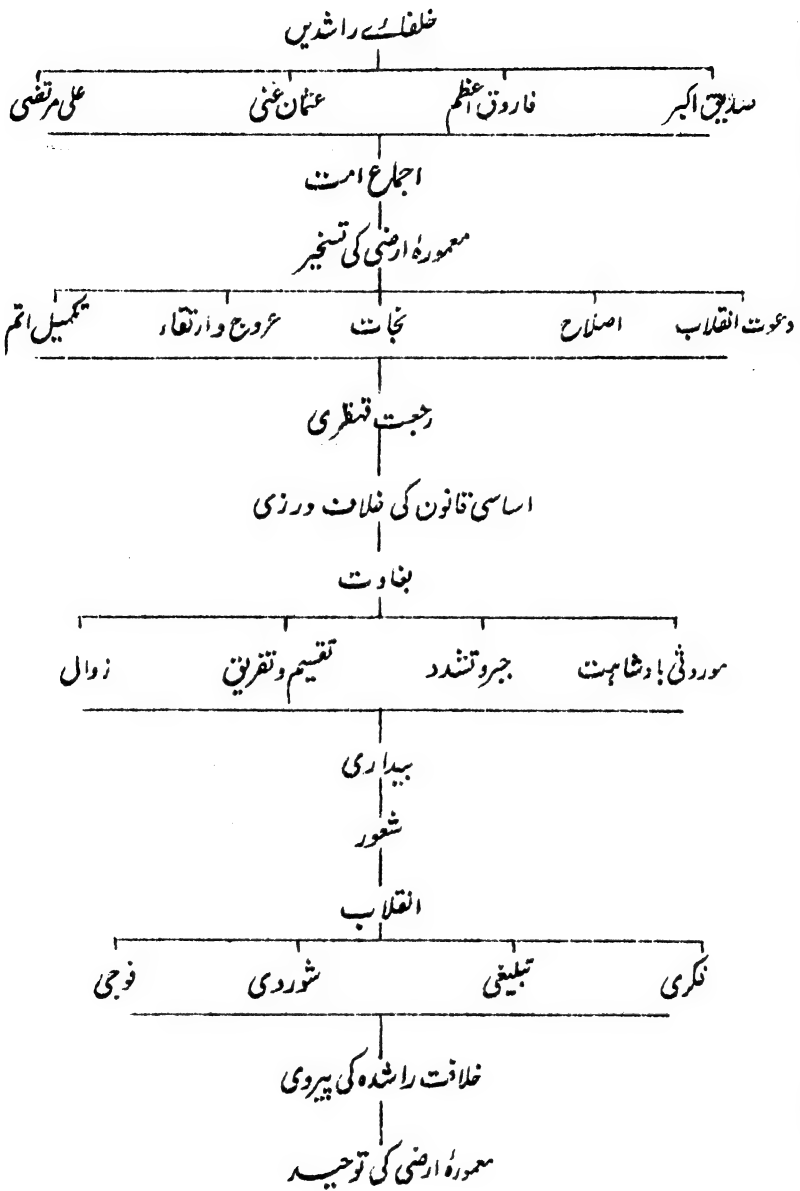
خلافت راشدہ

امامت کبریٰ

استصواب رائے عامہ اور مرضی عامہ ہر

خلفاء راشدین

امام رہنمائے حکومت

انقلاب اور حق انقلاب

پورے چودہ سو برس ہو چکے ہیں مسلمان خدا پر ایمان رکھنے کے باوجود خدا کے قانون اجتماعی کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ بغاوت کی سزا کیا ہو موت! اسلامی دنیا پر موت طاری ہو۔

موت کا علاج؟ بیداری شعور۔ انقلاب — انقلاب کا طریقہ؟ فکری انقلاب پہلا درجہ یہ کہ دلوں میں یہ بات پیدا کر دی جائے کہ اسلام بادشاہت کے جلیانہ کا قیدی نہیں ہو اور نہ دور جدید کی حکومت کا جمہوری، پارلیمنٹری، اشتراکی، آمری سپاہی ہو۔ اسلامی حکومت کی معراج خلافت راشدہ (دنیا بھر کے مسلمانوں کی سیباری ناقابل تقسیم وحدانی حکومت) ہو اسلامی دنیا کو پھر اس کی بلندی تک پہنچنا چاہیے۔

تبلیغی انقلاب، دوسرا درجہ جو خلافت راشدہ کی تبلیغ کے لیے کروڑوں انسان پیدا ہو جائیں جن کے پاس ہتھیار کی جگہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو وہ حکمران طبقوں کو اللہ النصیحتہ (دین خیر خواہی کا قانون) کے مطابق، فاتح عالم کی محبت سے کام لے کر سمجھائیں ہزار جانیں جائیں تو انہ اٹھے، پیغام پہنچ جائے سازش نہ کی جائے۔ ورنہ نتیجہ تباہ کن اور قانون شریعت کے خلاف ہوگا، فکری انقلاب اور تبلیغی انقلاب کا سلسلہ جاری رہے۔ اس زمانہ میں ایمان کا کم سے کم درجہ یہ کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ مقرر ہو جائے کہ مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی حکومت میں فرق ہو اور پہلی حکومت کی جگہ دوسری حکومت کو لینا چاہیے۔

شوروی انقلاب | فکری اور تبلیغی انقلاب کے بعد شوروی انقلاب کا نمبر آتا ہو۔ اگر حکمران طبقہ اور قوم شوروی کو حکم مان لیں تو شوروی انقلاب کا دروازہ کھل جائیگا۔ شاہی کی جگہ امامت اور

بادشاہ کی جگہ امام - موروثی حق کی جگہ انتخاب کو حاصل ہو جائیگی۔

فوجی انقلاب | موجودہ انقلاب کو بدلنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے خواہ اس کے لیے ایک صدی درکار ہو۔ فکری تبلیغی، شور و انقلاب کی حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان حکومت کے خلاف فوجی انقلاب کا حق نہیں رکھتا۔ فوجی انقلاب کا ایک وقت اور آتا ہے جب مسلمانوں کی حکومت صاف لفظوں میں کفر پر آمادہ ہو جاتی ہے اور خدا سے علی الاعلان بغاوت کا اعلان کر دیتی ہے۔ یہ بغاوت سیاسی نہیں ہوتی بلکہ مذہبی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا ہے۔ قانون امت کو باغی نہیں سمجھتا بلکہ نام نہاد مسلمان حکومت کو باغی قرار دیتا ہے اور مسلمان اس کو سزائے موت دینے پر مامور ہوتے ہیں۔

اجتماعی منشور

دنیلے اسلام کے کروڑوں افراد کے نام

اسلام دنیا کی سب سے بڑی فاتح طاقت ہے مسلمان آج سے پہلے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کر چکے ہیں۔ اسلام کو ابھی ایک دنیا فتح کرنی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اقطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک۔

ہماری دنیا کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۱۰۰ھ میلاد مسیح (سنہ ۶۱۰ء)

میں پیدا ہوئے چالیس برس کی عمر میں آپ دین کے پیغمبر تھے اور دنیا کے سردار مسلمان دنیا

لے عربوں نے آدھی صدی میں آدھی دنیا کو فتح کر ڈالا۔ پولین۔ حاضر عالم الاسلامی۔ شکیب اسلام اور گیٹان کے ان باشندوں نے جن کی دنیا میں کوئی اہمیت نہ تھی معروف دنیا کا نصف حصہ فتح کر لیا۔ جواہر لعل

نمرہ۔ جگہ جہتی ص ۳۲۳-۱۵

ایک طرف تھی اور آپ تنہا ایک طرف تھے۔

قرآن نے انسان کو بتایا تھا ”دنیا میں تیرا حصہ مقرر ہے تو اپنے حصہ کو فراموش نہ کر“ (مفہوم) آپ نے انسان کو اطلاع دی۔ میں معمورہ انسانیت میں خدا کی حکومت کا سفیر ہوں (انی رسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ) میں خدا کا رسول ہوں نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ انسانیت عامہ کے تمام افراد کے لیے۔ اس کے بعد فرمان جاری ہوا (قد جئکم بنبیئنا والآخرۃ) جو نصب العین میں لایا ہوں اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں لایا۔ دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری!

یہ تھا حکومت الہی کا نصب العین، آنحضرت نے اس کا اعلان فرمایا۔ اس کو اپنے عمل کا محور بنایا۔ اور آخر میں یہاں تک کہہ دیا۔ ”میں اللہ کے حکم کا بندہ ہوں یا تو یہ نصب العین فاتح اور غالب ہو کر رہیگا، یا میری جان اس پر قربان ہو جائیگی۔

اسی سلسلہ میں ایک اور اعلان ہوا ”انسانو! میرے ساتھ کلمہ توحید پر جمع ہو جاؤ یہی تمہاری فلاح کا پروگرام ہے ایمھا الناس قولوا معی لا الہ الا اللہ وان تفلحوا (تاریخ ابن کثیر) انسانی تاریخ میں انسان کی یہ سرفرازی بالکل نئی چیز تھی، اس لیے مخالفت کی بنیاد بن گئی۔ مخالف پیر حال مخالف رہے البتہ صدیق اکبرؑ، فاروق اعظمؑ، عثمان غنیؑ، علی مرتضیٰؑ مقصد کی محبت کے سوز سے پگھل گئے۔ مخالفت کی پہلی بال کمانی ٹوٹ گئی۔

انسانیت کے دشمن بگڑی ہوئی گھڑی کے پنڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر سر دے کر مارتے تھے مگر اسلام ایک قلعہ تھا جو بنتا چلا گیا۔ اور جس کی دیوار آسمان تک او قلعہ بند

۱۔ قرآن حکیم رلاتفس نصیبک من الدنیا،

۲۔ تاریخ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۲

۳۔ شرح صدر بامر اللہ ومضی علی امر اللہ مظهر لاهورہ۔ ابن اثیر ج ۲ ص ۲۳۔

مدینہ سے سائبریا تک پہنچ کر بھی نہ رکیں۔

قرآن کا فرمان تھا "حکومت خدا کی ہے کوئی اس کی حکومت میں نہیں"۔ اللہ کا حکم آیا "اَنَا الْمَلِكُ اَنَا اللَّهُ" "ہم بادشاہ ہیں ہم اللہ ہیں"۔ اس کے بعد کس کی جرات تھی کہ یہ کہتا "میں مسلمان ہوں، میں بادشاہ ہوں، حکومت میری ہے۔ میرے بعد میرا لیعبد خدا کے تخت پر بیٹھے گا"

پلک جھپکنے کی دیر تھی دنیا کی تمام بڑی شہنشاہتوں (روم، مصر، فارس) کے تخت اٹک گئے۔ فرمان ہوا۔ مصر، یمن، عراق، شام ہر ایک فتح ہوگا، ہر ایک فتح ہو کر رہا، حکم ہوا اب نہ کسریٰ ہوگا نہ قیصر۔ اسلام کے مجاہدوں نے دونوں کے تاجوں پر پاؤں رکھ دیے دنیا میں پہلی مرتبہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا خدا کی حکومت وجود میں آئی اور شاہی کی جگہ "امارت عامہ شوریٰ" کو عطا ہوئی۔

آنحضرت کی کئی زندگی کے دس سال مدنی زندگی کے گیارہ سال۔ کیس برس کی مدت میں زمین و آسمان بدل گئے اور زمین کے سارے نفع میں نیا رنگ بھرا جانے لگا۔

عقل کے دشمنوں نے دولت کا خزانہ، حجی کی مسند اور بادشاہی کا تاج پیش کیا۔ فرمان ہوا "اللہ نے مجھے رشوت نہیں دی، تم مجھ کو رشوت دیتے ہو!" پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ چار چیزیں نگاہ وجود پر آراستہ ہو گئیں۔ نیا مذہب، نیا قانون، نئی امت اور نئی حکومت۔ حکومت الہی!

مٹی سے جو ہر پیدا ہو گیا اور جو ہر بھی وہ جس کی قیمت میں روم، فارس اور بھر کے

علاوہ اس پاس کے سارے شاہی تاج لگ گئے مگر قیمت برابر نہ ہوئی۔

آنحضرت نے گیارہ سال تک "امامت کبریٰ" کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو پورا کیا آپ کے بعد صدیق اکبر نے دو برس فاروق اعظم نے دس برس، عثمان غنی نے گیارہ برس علی مرتضیٰ نے پچھتر برس امارت شوریٰ اور خلافت راشدہ کو زندہ رکھا۔ تاریخ عالم کے یہ چاروں بڑے اصحاب صاحب اولاد تھے مگر انہوں نے خدا کی حکومت کی حکمراناری میں شاہی تاج و تخت کو نگاہ غلط سے بھی نہ دیکھا۔

آخر اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ مکررہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ روشنی جلد تاریکی سے بدل گئی۔ اور فرمان "لا نورث ولا ندرث" کے خلاف امارت شوریٰ کی جگہ پھر مطلق العنان شاہی نے لے لی۔ دن ڈوب گیا پھر رات آئی، وہی جو ہر جو بادشاہوں کے تاج سے بھی زیادہ قیمتی تھا مٹتی ہو گیا۔ وہ لوگ جو خدا کے حکم پر تیر کی طرح گئے، بجلی کی طرح گئے اور قیصر کسریٰ کے تاج چھین کر ہوا کی طرح واپس آئے، ان کے جانشین رومیوں کے ایک چھوٹے سے پایہ تخت (دمشق) میں پہنچ کر قیصر کی شہنشاہیت کا شکار ہو گئے۔

تمام پرانے شاہی خاندان (اشکانی، پشیدادی، ساسانی، ہخامنشی، رومی) مٹ گئے اور ان کی جگہ اموی، عباسی، فاطمی، غزنوی، خلجی، تغلق، تیموری (مغل)، تاجری (ترکان عثمانی) تخت شاہی پر آ گئے۔ سنہ ہجری (۶۲۲ء) سے سنہ ہجری (۶۶۱ء) تک چالیس سال کا زمانہ منہاج نبوت اور سیاست شوریٰ کے مطابق گزرا اس کے بعد چودہ سو سال کے اس تاریخی جنگ میں کسی مرد خدا کو یہ خیال نہیں آیا کہ اسلام کا نظام حکومت اپنی اصل قانونی حقیقت کے اعتبار سے خدا کے دستور، نبوت کے قائم کردہ معیار اور حکومت راشدہ کے اساسی اصول سے ہٹ چکا ہے۔

بن شعبہ نے فارس کے سپہ سالار اعظم رستم کے سامنے نڈر ہو کر پیش کیا تھا۔ ہم مسلمانوں کے دلوں میں انقلاب نہیں لاسکتا۔

اسلامی زندگی کے دائرہ میں اسلام کے پانچ ارکان کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن آنحضرت نے اسلامی حکمتِ علی کے جو پانچ ارکان بیان فرمائے تھے اُن کا کہیں ذکر نہیں۔ انی امر کہ خمس۔ میں تم کو پانچ امور کا حکم دیتا ہوں۔ پہلا حکم ہے (بالجماعۃ) تمام مسلمان ایک منظم جماعت (نظامِ حکومت) کے اندر رہیں۔ ارشاد ہوا جو شخص جماعت سے ایک باغ ہٹے گا اسلام کا رشتہ اس کی گردن سے کٹ کر گر پڑے گا۔ گویا زمانہ جاہلیت پر لوٹ جائیگا۔ فرمان کے الفاظ ہیں جو جاہلیت کے نظریات کا داعی بنیگا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا اگرچہ وہ روزے پر روزے اور نماز پر نماز ادا کرتا ہو اور گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔

دنیا کے ستر کروڑ مسلمان جاہلیت کے دستور کے داعی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک کہیں حکومت راشدہ کا تصور نہیں اور گمان یہ ہے کہ ہم سب روزہ کے پابند نمازی اور مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے سے انکار نہیں مگر یہ دنیا ہمارے لیے غلامی اور پستی کا جہنم بن چکی ہے اور اس کے علاوہ دوسری دونوں تیار ہے۔

مسلمان موجود ہیں۔ دنیا کے ہر حصہ میں موجود ہیں مگر اُمتِ وسطیٰ نہیں ہے۔ شاہی حکومتیں قائم ہیں، امامتِ کبرلی اور امارتِ عامہ (شوریٰ) نہیں ہے۔ بہت سی حکومتیں نظر آتی ہیں مگر معمرہ انسانیت کی ایک عظیم الشان برادری اور کورہ ارضی کی سب سے بڑی پارلیمنٹ (شوریٰ) نہیں ہے۔ خدا کے نائب نہ رہے تو امن و نظم، صلح و خیر، آزادی، مساوات، امانت و عدل،

۱۔ تاریخ طبری (اسلمک ضعف الشکر الی تغیر الحال) ج ۴ ص ۱۰۹

۲۔ بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجۃ والجماد فی سبیل اللہ الخ وان صام وصلی وزعم انہ مسلم ۱۰ عن الحارث

الاشعری۔ رواہ احمد والترمذی، مشکوٰۃ کتاب الامارہ ص ۳۲۱۔

رحم و رعایت کیسے باقی رہتے مسلمان، مسلمانوں کے اجتماعی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ امام اور امیر کہاں سے آسکتے ہیں جو اس لعین کے بعد سوتے تھے کہ رات سے پہلے قلمرو کے ہر غریب کا پیٹ بھر چکا ہو۔

سب حقیقتیں افسانہ بن گئیں تمام لباس تبدیل ہو گیا۔ ساری عمارت ڈھیر ہو گئی، پوری بہار مٹ گئی۔ اصل نظام ہی برباد ہو گیا۔

اب دنیا ان مردانِ خدا کی منتظر ہو چاہے خدا کے پیغمبر کی ہر بات کو سچ کر دکھائیں۔ خواہ گرجتے ہوئے بادلوں پر سوار ہو کر آئیں یا کوندتی ہوئی بجلیوں کی فوج اپنے ساتھ لے کر زندگی کے اسلامی محاذ پر ظاہر ہوں۔

خدا کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تھا ”جعلت لی الارض مسجدًا و طہورًا و ارسلت الی الخلق کافۃً الخ میرے لیے روئے زمین کو مسجد اور معمرہ ارضی کو پاکستان بنا دیا گیا ہو اور میں انسانیت عامہ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

فرمان ہوا ”اُتیت بمفاتیح خزائن الارض“ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ تیسرا فرمان ”اعطیت الکثرین الاحمرم الابيض“ مجھے دو خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ سنہرا اور روپلا،

آج امت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر فرمان کا ہر لفظ پورا ہو جائے۔ یہ دنیا ایک بڑی مسجد ہو جانی چاہیو۔ زمین کو تمام خرابیوں سے پاک ہو کر ناقابل تقسیم پاکستان بن جانا چاہیو۔ آنحضرت کی پیغمبری کا ثمرہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے دلوں تک پہنچ جانا چاہیو۔ ہمیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں سنبھال لینی چاہئیں۔ جغرافیہ کی اصطلاح میں یہ کنجیاں باب المندب (عدن) سوئز، مالٹا، جبل الطارق، دردا نیل، آبنائے جوہر (سنگاپور) پناما،

رودبار انگلستان میں اور طبقات الارض کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کے تمام خزانوں (سونا چاندی پتھر، کوئلہ، پانی، ہر شے پر ہماری دسترس ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہر رنگ، ہر نسل اور ہر برائے عظم کے مسلمان موجودہ مسلمان اور آئندہ ہونے والے مسلمان دو ایسے فرمانوں کے امین ہیں جنہیں ہزار سال کے بعد بھی نہیں بھلایا جاسکتا۔

پہلا فرمان | ان الله زوى لى الارض فراثيت مشاوقها ومغاربها وان امنى سيلغ ملكها ما زوى لى منها انما الله نے زمین کو میری مٹھی میں سمیٹ کر دیا میں نے اس کے مشرقی منطقوں اور مغربی منطقوں پر نظر ڈالی مجھے یقین ہو کہ مستقبل میں میری امت کی مملکت تمام معمورہ ارضی پر ہوگی۔

آنحضرت کی امت ان الفاظ کو سن چکی ہے۔ اسے ایک ہی فرض ادا کرنا ہے، اس حکم کی تعمیل، ارضی مملکت کا قیام معمورہ ارضی کی فتح۔

دوسرا فرمان | لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدہ ولا دبراکا ادخل الله کلمۃ الاسلام کرہ ارضی کی پشت پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہیں ہوگا۔

ایک صحابی یہ فرمان سن کر چیخ اٹھے فیکون الدین کلہ لله۔ ساری دنیا میں اللہ کا دین (نظام اجتماعی) قائم ہو جائیگا۔

بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا، یہ خدا کا حکم ہے، قرآن کا فشاہ و پیغمبر قرآن کا فرمان ہے۔ نحن الاخرون.... لا یجمعہم علی الضلالتہ ہم دنیا کی آخری بہترین

قوم ہیں ہم گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔

ہم اسلام کے آخری دور کے نقیب ہیں۔ ہمارے لیے یہ بشارت کچھ کم نہیں۔
 ”میری اُمت بارش کی تمثال ہو نہیں معلوم اس کا ابتدائی دور زیادہ اچھا ہو یا آخری دور
 زیادہ اچھا ہو؟ انما مثل امتی مثل الغیث لا یدینی آخرہ خیراً ام اولہ الخ
 دوسری جگہ فرمایا گیا ہے اس اُمت کے آخری دو مستقبل میں ایسے کارفرما افراد ہونگے
 جن کا ثواب دورِ اول کے اصحاب کے برابر ہوگا، وہ ہر بھلائی کو قانون بنا دیں گے اور ہر
 بُرائی کو روک دیں گے۔ ستر کروڑ مسلمانوں کے لیے آج کے دن کا فرمان یہ ہے کہ وہ اس دور
 میں پہلے دور کے مسلمانوں کی طرح اللہ کا قانون ہاتھ میں لے کر اپنے قدموں پر کھڑے
 ہو جائیں اور اعلان کر دیں۔

”اسلام آئندہ ساری دنیا کا مذہب ہوگا۔“
 ”اسلامی حکومت آئندہ ساری دنیا کی حکومت ہوگی۔“

حامد الانصاری غازی

یکم رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ

